

سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

ISSN 0970-180X

رات کا آنا روشن صبح کے آنے کی تمہید ہے
خزاں کا موسم بہار کے موسم کی خبر دیتا ہے
یہ قدرت کا قانون ہے
مادی دنیا کے لیے بھی
اور اسی طرح انسانوں کی دنیا کے لیے بھی

کتابخانه

مکتبہ اسلامیہ
دہلی

کتابوں کی خرید و فروخت

کتابوں کی تصانیف

کتابوں کی تصانیف و تصانیف

کتابوں کی تصانیف

کتابوں کی تصانیف

کتابوں کی تصانیف

کتابوں کی تصانیف

رشتہ مستقبل

مولانا وحید الدین خاں

مکتبہ الرسالہ ، نئی دہلی

فہرست

۳	آغاز کلام
۴	خدا کی حفاظت میں
۶	روشن مستقبل
۹	صبر کی طاقت
۱۲	فتح باب
۱۴	تاریخ کا سبق
۱۹	بے بنیاد خوف
۲۳	ہندستان کدھر
۳۲	دوطرفہ مشکل
۳۶	نادان دوست
۴۱	نیا دور
۴۶	پتھر کھک گیا
۴۸	پیغمبر کا طریقہ

125582
E 11.95

5702

مطبوعات اسلامی مرکز

جملہ حقوق محفوظ

فاشتر: مکتبہ الرسالہ

سی ۲۹ نظام الدین ولیٹ،

نئی دہلی ۱۱-۱۱-۱۱ فون: ۶۱۱۱۲۸

اشاعت اول ۱۹۹۱

مطبوعہ: نائٹس پرنٹنگ پریس، دہلی

خدا کی حفاظت میں

اسلام دین محفوظ ہے۔ مسلمان اس دین محفوظ کے حامل ہیں۔ مسلمانوں کی اس حیثیت نے ان کو کبھی ایک محفوظ گروہ بنا دیا ہے۔ جس طرح اسلام کو مٹانا ممکن نہیں، اسی طرح مسلمانوں کو مٹانا بھی ممکن نہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے لئے خدا کی یہ حفاظت جاری رہے گی، یہاں تک کہ قیامت آجائے۔

مسلم امت کے ساتھ خدا کے اس معاملہ کا اظہار بار بار ہوا ہے۔ دور اول میں مکہ میں مسلمانوں کے قیام کو ناممکن بنا دیا گیا۔ عین اس وقت مدینہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے ایک طاقت ور مرکز فراہم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب قبائل میں عمومی ہنات و پیدیا ہو گئی جس کو تاریخ میں نبتہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی مدد سے فتنہ کے پیدا ہوتے ہی اس کو کچل دیا۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں رومی شہنشاہیت اور ایرانی شہنشاہیت نے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا مگر اللہ کی مدد سے مسلمان خود ان شہنشاہیتوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد یورپ کی مسیحی سلطنتوں نے متحدہ طور پر مسلم دنیا پر حملہ کر دیا۔ تاکہ شام و فلسطین پر قبضہ کر لیں۔ مگر دو سو سالہ جنگ کے باوجود ان کو مکمل شکست ہوئی۔ آخری عباسی خلیفہ کے زمانہ میں تاتاری قبائل نے مسلم سلطنت کو تاراج کر دیا۔ سرقند سے لے کر ہندو تک تمام مسجدوں کو ڈھا دیا۔ مگر صرف پچاس سال کے اندر تاریخ بدل گئی۔ تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے ڈھائی ہوئی مساجد کو دوبارہ تعمیر کیا اور ان مسجدوں میں سب کے خدا کے مقابلہ میں اپنے عجز کا اقرار کیا۔

انیسویں صدی کے وسط میں منحل سلطنت ختم ہوئی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں عثمانی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوا کہ اب مسلمانوں کے لئے دنیا میں کوئی مستقبل نہیں۔ مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ دنیا کے نقشہ پر پچاس سے زیادہ کی تعداد میں آزاد مسلم ممالک وجود میں آ گئے ہیں اور تمام اسلامی سرگرمیاں از سر نو نئی قوت و وسعت کے ساتھ جاری ہو گئی ہیں۔

مسلمانوں کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ البتہ مسلمان امت محفوظ ہیں۔ یعنی ان کے اندر بگاڑ کے باوجود ان پر عذاب متنازل نہیں آئے گا، اور کوئی قوم ان پر اتنا قابو نہ پاسکے گی کہ وہ ان کو بالکل مٹا دے۔ اس کا سبب کوئی تفصیل نہیں ہے۔ یہ دنیوی حفاظت مسلمانوں کو تمام تر ختم نبوت کے

طفیل میں حاصل ہوئی ہے۔

موجودہ زمانہ میں اس سنت الہی کا ظہور بہت بڑے پیمانہ پر ہوا ہے۔ موجودہ زمانہ میں جو مسلم دنیا اٹھے، انہوں نے اپنا غلط رہنمائی سے مسلمانوں کا یہ حال کر دیا کہ وہ اپنے اندر کسی بھی قسم کی بنیاد (base) فراہم نہ کر سکے۔ بے شمار ہنگامہ خیز تحریکیں صرف ان کی قوتوں کو ضائع کرتی رہیں۔ کوئی بھی تحریک انہیں وقت کی چیزوں میں سے کوئی چیز نہ دے سکی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے برتر انتظام کے تحت انہیں ہر چیز فراہم کر دی۔

لیڈروں کی غلط رہنمائی کے نتیجہ میں مسلمان جدید اقتصادیات میں اپنی جگہ نہ بنا سکے۔ قریب پچاس لاکھ روپے کا خزانہ غارت ہو گیا۔ مگر یہی وقت پرتیل کا خزانہ ظاہر ہوا۔ مسلم ملکوں کی زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تیل کے ذخائر کا ۵۰ فی صد سے بھی زیادہ حصہ رکھ دیا۔ اس قدرتی خزانہ نے مسلمانوں کے اقتصادی پچھڑنے پر ان کی تلافی کر دی۔

کائنات میں ایسے حقائق چھپے ہوئے تھے جو قرآن کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرنے والے تھے۔ مگر مسلم قائدین اپنے جموٹے مشنوں کی وجہ سے حقائق کائنات کی دریافت کھسکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مغربی قوموں سے لیا۔ انہوں نے حقائق فطرت کو دریافت کر کے اس بات کی عملی تفسیر فراہم کر دی کہ ہم ان کو آفاق و انفس میں اپنی نشانیوں دکھائیں گے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے (حم السہوہ) اللہ تعالیٰ کو اس دین کی آواز سارے کرۂ ارض کے ہر چھوٹے اور بڑے گھر میں پہنچانی تھی۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عالم فطرت کے اندر وسائلِ اعلام کے نہایت اعلیٰ ذرائع چھپا رکھے تھے۔ مگر مسلم رہنما یہاں بھی ان چیزوں کو دریافت کرنے میں ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو اس تحقیق پر لگا دیا۔ یہاں تک کہ وہ تمام اشاعتی ذرائع وجود میں آ گئے جن کو پرنٹ میڈیا اور اکثر ایک میڈیا کہا جاتا ہے۔ ان ذرائع کے ظہور میں آنے کے بعد اب یہ نہایت آسان ہو گیا کہ ان کو استعمال کر کے اسلام کی آواز تمام کرۂ ارض میں پھیلا دی جائے۔

اس طرح کے بہت سے پہلو ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی مدد سے مسلمانوں کی کوتاہیوں کی تلافی کی ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ خدا کے اس معاملہ کو جانیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے اس خدمتِ اسلام میں لگ جائیں جس کے لئے ان کے رب نے ان کے ساتھ حفاظت و نصرت کا یہ خصوصی معاملہ فرمایا ہے۔

روشن مستقبل

مسلمان ایک ایسے پیغمبر کی امت ہیں جس کی بابت عالمی مؤرخین نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ پوری تاریخ کے سب سے زیادہ کامیاب (supremely successful) انسان تھے۔ قرآن کے مطابق، آپ دنیا میں اس لیے آئے تاکہ تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ (اسوقہ حسنہ) قائم کریں۔ اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ نہ صرف خود سب سے زیادہ کامیاب انسان تھے بلکہ آپ نے اپنی زندگی کے نمونہ سے سب سے بڑی کامیابی کا راز بتایا ہے۔ آپ نے خود کامیاب ہو کر کامیابی کا نمونہ قائم کیا ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین مشکلیں پیش آئیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ نے ان مشکلوں اور ایذاؤں کے باوجود عظیم ترین کامیابی حاصل کی۔ ایک مستشرق نے بجا طور پر آپ کی بابت لکھا ہے کہ آپ کو اگرچہ مشکلات پیش آئیں۔ مگر آپ نے مشکلات کا مقابلہ اس مزہم سے کیا کہ ناکامی سے کامیابی کو نچوڑیں :

He faced adversity with the determination
to wring success out of failure.

بہی وہ بات ہے جس کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عمر کے ساتھ میسر ہے (الان شراح) اس قرآنی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونہ کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے کسی بھی حال میں مایوسی کا ضرورت نہیں۔ جب خود خالق کائنات نے یہ ابدی اعلان فرمادیا ہے کہ اس دنیا میں عمر (مشکل) کے ساتھ میسر (آسانی) ہے۔ بالفاظ دیگر، یہاں ہر دس ایڈوانٹج کے ساتھ ایڈوانٹج بھی لازمی طور پر موجود رہتا ہے تو ایسی حالت میں ہم کو اندیشہ کرنے کی کیا ضرورت۔

قرآن کی اس خبر کی صحت کو پیغمبر اسلام نے اس اعلیٰ درجہ پر ثابت کیا کہ آپ نے ناکامی سے کامیابی کو نچوڑ لیا اور ہر قسم کی مشکلوں کے باوجود تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایسی حالت میں مسلمان کو ہمیشہ اُمید رہنا چاہیے، اس کو کسی بھی حال میں مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے۔

مسلمان ایک روشن مستقبل کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا پیغمبر ان کو ابی طور پر یہ پیغام دے رہا ہے۔

ہندستان میں

۱۹۶۷ء میں راقم الحروف کی ادارت میں الجمیۃ دہلی نکلنا شروع ہوا تھا۔ اس کے پہلے شمارہ یکم ستمبر، ۱۹۶۷ء کے ادارہ میں میں نے لکھا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر حقیقت پسندانہ نقطہ نظر (realistic approach) پیدا کیا جائے۔

راقم الحروف کا خیال تھا اور ہے کہ ہندستان میں مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی ترقی کے مواقع پوری طرح موجود ہیں۔ یہاں مکمل طور پر اس کا امکان موجود ہے کہ وہ باعزت اور خوش حال اور ترقی یافتہ گروہ بن کر رہ سکیں۔ مگر صرف ایک چیز کی کمی ہے یہاں ان کے لیے غیر ضروری قسم کے مسائل پیدا کر رکھے ہیں، اور یہی حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کی ہے۔ مسلمانوں کے اندر اگر حقیقت پسندی آجائے تو کوئی بھی چیز ان کی ترقی کو روکنے والی نہیں بن سکتی۔

”۳۰ اکتوبر ۱۹۹۰ء کو پیش آنے والے حالات نے ملک میں جو نیا رخ اختیار کیا ہے، وہ بظاہر تشویشناک ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ عسیٰ اَنْ تَكُوْنُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (البقرہ ۲۱۷) کا مصداق ہے۔ اس کا بظاہر ناپسندیدہ صورت حال میں ان کے لیے عظیم خیر چھپا ہوا ہے۔

وہ خیر کیا ہے۔ وہ خیر یہی حقیقت پسندی ہے۔ موجودہ دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا راز حقیقت پسندانہ مزاج ہے۔ آدمی کی فطرت خود بخود اس کو حقیقت پسندی کی طرف رہنمائی کرتی ہے مگر موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے نام نہاد لیڈر اپنی سطحی اور جذباتی باتوں سے مسلمانوں کو بہکائے ہوئے تھے۔ اب حالات نے ان نااہل لیڈروں کی نااہلی کو دو اور دو چار کی طرح ثابت کر دیا ہے۔ قوی اسید ہے کہ اب سلمان ان لیڈروں کو چھوڑ دیں گے۔ اب وہ فطرت اور قرآن اور اسوۂ رسولؐ کی روشنی میں اپنی راہ عمل بنائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے سب سے زیادہ حقیقت پسند انسان تھے۔ اسی لیے آپ نے تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ موجودہ حالات اب مسلمانوں کو ایسے مقام پر لے آئے ہیں جہاں وہ خود بخود حقیقت پسند بن جائیں گے۔ اور ان کی زندگی کا یہ نیا موڑ بلاشبہ ان کی کامیابی اور ترقی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔

زمین و آسمان کا پورا نظام حقائق کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ انسان بھی اس دنیا میں حقائق کی رعایت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اب اس راز کو پایا ہے۔ اور اس راز کو پایے بغیر کا دوسرا نام کامیابی ہے۔

قدرت کا پیغام

مسلمانوں سے میں قدرت کی زبان میں کہوں گا کہ زمین و آسمان کے اشاروں کو سمجھو، اور کائنات میں نشر ہونے والے پیغام کو سنو۔ کیوں کہ یہ دنیا ہر آن تمہارے لیے امید کی خبریں نشر کر رہی ہے۔

یا درکھو، تاریک رات کا آثار روشن صبح کے آنے کی تمہید ہے۔ خزاں کا موسم یہ خبر دیتا ہے کہ جلد ہی بہار کا موسم آنے والا ہے۔ یہ قدرت کا اہل قانون ہے۔ یہ قانون جس طرح مادی دنیا کے لیے ہے اسی طرح وہ انسانی دنیا کے لیے ہے، اور یقینی طور پر خود تمہارے لیے بھی۔

ملاحظہ فرمائیے اس وقت مسلمانوں کو مہر آنے والی حالت کا سامنا ہے۔ مگر یہ حالات سن خدا کی رحمت ہیں۔ یہ مسلمانوں کے مسو غام کو کنڈن بنانے کا خدائی انتظام ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ صبر مومن کا ہتھیار ہے (الصبر معول المؤمن) صبر ایک قسم کا تربیتی کورس ہے جو آدمی کی چچی ہوئی صلاحیتوں کو جگاتا ہے۔ صبر آدمی کے اندر خپشتگی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ صبر آدمی کو بلند انسانی اوصاف کا حامل بناتا ہے۔ صبر آدمی کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اعلیٰ اسلامی اخلاقیات پر قائم ہو سکے۔ صبر آدمی کو معمولی انسان کے درجے سے اٹھا کر غیر معمولی انسان کے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ صبر کسی فرد یا قوم کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔

صبر باپوسی کی بات نہیں، صبر خوش خبری کا لہجہ ہے۔ صبر اس بات کی علامت ہے کہ خدا کی مدد قریب آگئی ہے۔ کیوں کہ قرآن میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کا ثبوت دینے والوں کو دنیا کا امام بنا دیتا ہے۔

صبر کی طاقت

حضرت موسیٰ اور حضرت یحییٰ کے درمیانی زمانہ میں بنی اسرائیل کے یہاں جنگ کا ایک واقعہ ہوا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے جوانوں کی تعداد کم تھی اور دشمن کی فوج تعداد و اسباب میں بہت زیادہ تھی۔ اس فرق کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ ڈر گئے۔ انھوں نے کہا کہ ہم کو دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں (البقرہ ۲۴۹)۔

بائبل کے بیان کے مطابق، اس وقت بنی اسرائیل کے سردار (یوٹن) نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آہم اُدھران نامتنوں کی چوکی کو چلیں۔ ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنائے۔ کیوں کہ خداوند کے لئے بہتوں یا تھوروں کے ذریعہ سے بچانے کی قید نہیں (۱۔ سموئیل ۱۳ : ۶)۔ یہی بات قرآن میں ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے :

قال الذين يظنون انهم ملاقوا
الله من فئة قليلة فلبت
فئة كثيرة باذن الله والله مع
الصابرين (البقرہ ۲۴۹)

جو لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ سے لڑنے والے ہیں،
انھوں نے کہا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم
سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر
کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اس آیت میں قلیل اور کثیر کا لفظ صرف عددی معنوں میں اقلیت اور اکثریت کے لئے نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ وہ کمزور اور طاقت ور کے معنی میں بھی ہے۔ عربی زبان میں قلیل اور کثیر کا لفظ اس قسمی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جاہلی دور کے عرب شاعر کا یہ شعر اس کی ایک مثال ہے :

فان الف في شراركم قليل فاني في خياريكم كثير

قرآن کی اس آیت میں دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ کسی گروہ کا قلیل تعداد یا کمزور ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ کثیر تعداد یا طاقت ور فریق کے مقابلہ میں ہمیشہ ناکام رہے۔ اس دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ یہاں کمزور بھی طاقت ور پر غالب آ سکتا ہے۔ یہاں اقلیت بھی اکثریت کو مغلوب کر سکتی ہے۔

اس فتح و کامرانی کا راز آیت میں صبر بتایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کوئی

انفعال کیفیت یا بزدلی کی چیز نہیں۔ صبر ایک فعال صفت ہے۔ وہ ایک بہادرانہ خصوصیت ہے۔ صبر اتنی عظیم چیز ہے کہ جو لوگ اس کا ثبوت دیں وہ خدا کی خصوصی نصرت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ ایک بظاہر کمزور گروہ ایک بظاہر طاقت ور گروہ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔

موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان ہمیشہ مقابلہ جاری رہتا ہے۔ اس مقابلہ میں کبھی ایک گروہ غالب آ جاتا ہے اور دوسرا گروہ اس کے مقابلہ میں بظاہر مغلوب اور کمزور ہو کر رہ جاتا ہے۔

جب کوئی گروہ دوسرے کے مقابلہ میں کمزور پڑ جائے اور اس کو نقصان اٹھانا پڑے تو اس کے بعد کمزور گروہ کے رد عمل کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک غیر صابرانہ رد عمل، دوسرا صابرانہ رد عمل۔ غیر صابرانہ رد عمل یہ ہے کہ آدمی مایوسی اور احساس شکست کا شکار ہو کر رہ جائے۔ وہ پست ہمت ہو کر بیٹھ جائے۔ وہ سمجھ لے کہ اب میرے لئے یہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ دوسرے گروہ کو اپنی مصیبتوں کا ذمہ دار ٹھہرا کر اس کے خلاف فریاد اور احتجاج کرنے لگے۔ یہ تباہی کی صورت ہے۔ دوسروں نے اگر اس کو ابتدائی نقصان پہنچایا تھا تو اس کے بعد وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر اپنی تباہی کی تکمیل کر لیتا ہے۔

دوسرا رد عمل صابرانہ رد عمل ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو جو ٹل گئے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ اس کا ذہن شکایت کرنے کے بجائے تدبیر کے رخ پر پلٹے لگتا ہے۔ وہ مایوسی میں پڑنے کے بجائے امید کے پہلوؤں پر غور کرتا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے کا غم کرنے کے بجائے یہ چاہتا ہے کہ ملے ہوئے کو استعمال کرے۔

جو لوگ نرک اٹھانے کے بعد اس طرح صبر کے طریقہ کو اختیار کریں وہ گویا اپنے آپ کو حالات سے اوپر اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس حالت کی طرف لے جاتے ہیں جہاں ان کے اندر چھپے ہوئے امکانات جاگیں۔ ان کی شخصیت مزید طاقت کے ساتھ ابھر آئے۔

غیر صابر آدمی نقصان کو نقصان کے روپ میں دیکھتا ہے۔ صابر آدمی نقصان کو اپنے لئے چیلنج سمجھتا ہے۔ وہ حالات کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ نقصان کا اس

طرح استقبال کریں، وہ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اپنی ناکامی کو دوبارہ عظیم تر کامیابی میں تبدیل کر لیتے ہیں۔

جب ایسا ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر ظلم کرے، اور مظلوم گروہ بھی اس کے جواب میں ظالمانہ کارروائی کرنے لگے تو دونوں گروہ اخلاقی اعتبار سے برابر ہو گئے۔ ایسے دونوں گروہوں کو اللہ ان کی اپنی ذات کے حوالے کر دیتا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو اپنے ظلم اور سرکشی کا نشانہ بنائے۔ مگر مظلوم گروہ جوابی کارروائی کرنے کے بجائے اس پر صبر کر لے، تو خدا صابر گروہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ مظلوم گروہ کی مدد کر کے اس کو ظالم گروہ کے اوپر فاتح بنا دیتا ہے۔

مظلوم گروہ کو یہ فائدہ تمام تر صبر کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ صبر کوئی بے عمل کی حالت نہیں، صبر سب سے بڑا عمل ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر اٹھتے ہوئے جذبات کو منفی رخ سے ہٹا کر مثبت رخ کی طرف پھیر دے۔

صبر کی صفت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جو شخص صبر کرے وہ بے پناہ شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ تمام قوانین فطرت اس کے حق میں متحرک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کے تحت وہ ایک ناقابل تسخیر مستی بن جاتا ہے۔

صبر آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے اوپر اٹھائے۔ وہ ظالم کی بدخواہی کے جواب میں اس کے ساتھ غیر خواہی کرنا سکھاتا ہے۔ وہ برے عمل کا جواب بھلے عمل سے دینے کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ صابر آدمی ظالم کے ظلم پر اس کے خلاف بددعا نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔

صبر آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ وہ اشتعال انگیزی کے وقت مشتعل ہو جائے اور عاقلانہ کارروائی میں اپنی طاقت کو ضائع کرے۔ صبر آدمی کو بے پناہ حد تک طاقتور بنادیتا ہے۔ وہ آدمی کی خفیہ صلاحیتوں کو جگاتا ہے۔ وہ آدمی کے چھپے ہوئے امکانات کو بیدار کرتا ہے۔ وہ آدمی کے اندر مضبوط بن سکام کرنے کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ صبر آدمی کو معمولی انسان کے درجے اٹھا کر غیر معمولی انسان کے درجہ میں پہنچا دیتا ہے۔

فتح باب

۱۳ نومبر ۱۹۹۰ء کا واقعہ ہے۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ ہندو بیٹے ہوئے ہیں اور ایک مسلمان ان سے اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ تمہارا مذہب مارکاٹ کا مذہب ہے۔ مسلمان نے پوچھا کہ کیسے تم ایسا کہتے ہو۔ ہندو نے کہا کہ تم لوگ صبح ہی صبح اٹھ کر اپنی مسجدوں سے اللہ اکبر، اللہ اکبر کی پکار بلند کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اللہ کے نام پر کافروں کو مارو۔ اللہ کے لیے لوگوں کو قتل کرو۔ مسلمان نے کہا کہ یہ آپ بالکل الٹی بات کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد مسلمان اپنی مسجدوں میں کیا کرتے ہیں۔ مسلمان اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں جس کو رکوع اور سجدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جھکتے ہیں اور اپنا سر زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ نماز ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی تمام لوگوں پر سلامتی اور رحمت ہو۔

یہ مسلمان بظاہر کوئی عالم نہ تھا۔ اور نہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے۔ یہ بات اس نے فطرت کے زور پر کہی نہ کہ علم کے زور پر۔ یہ بات دراصل ”معلم فطرت“ نے اس کو بتائی تھی۔ جو ٹیٹے رہنا جہاں گمراہ کرنے کے لیے موجود نہ ہوں، وہاں فطرت خداوندی انسان کی رہنا بن جاتی ہے۔ اور بلاشبہ فطرت خداوندی سے زیادہ بہتر کوئی معلم انسان کے لیے نہیں۔

میں نے مسلمان کی مذکورہ باتیں سنیں تو ایسا محسوس ہوا گویا میں اند میرے سے نکل کر روشنی میں آگیا ہوں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ موجودہ حالات نے ملت اسلام کے لیے تاریخ کا ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ موجودہ حالات خود اپنی اندرونی منطق کے تحت مسلمانوں کو اسلام کا سچا مبلغ بنا رہے ہیں۔ یہ حالات خود بخود مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں جو سچا اسلام ہے اور اسی کے ساتھ وہ موجودہ حالات میں ان کے لیے ایک دھماکا کا کام کرتا ہے۔

یعنی وہ اسلام جو دین فطرت ہے۔ جو انسان کے روحانی تقاضوں کا جواب ہے۔ جس میں محبت اور تواضع کی تعلیم ہے۔ جس کے اندر امن اور رحمت کا پیغام ہے۔ جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے۔ وہ سورج کی طرح دنیا میں رہے جو ہر ایک کو اپنی روشنی پہنچاتا ہے، وہ پھول کی طرح معاملہ کرے جو اپنے دشمن کو بھی رنگ اور خوشبو کا تحفہ دیتا ہے۔

موجودہ صدی کے نصف اول تک دنیا میں مغربی استعمار کا دور تھا۔ اس زمانہ میں مسلم رہنماؤں نے لڑائی کا راستہ اختیار کیا۔ ان کو جنگ وجدال والا اسلام اپنے حق میں زیادہ مفید نظر آیا۔ چنانچہ ہندوستان میں اور ساری دنیا میں ایک خود ساختہ اسلام کی دھوم مچا دی گئی۔ حتیٰ کہ یہی اسلام لوگوں کی نظر میں اصل اسلام بن گیا۔ اس زمانہ کے تمام مسلم رہنما درعمل کی نفسیات کا شکار ہو کر قوی یا عملی لڑائی میں مشغول ہو گئے۔ یہی زمانہ ہے جبکہ اقبال نے کہا: تینوں کے سایہ میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا

اس زمانہ میں مسلم اداروں نے تلوار کو اپنا شعار بتایا۔ ابوالکلام آزاد نے امام حسینؑ کو شہید اعظم اور تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا۔ ابوالاعلیٰ مودودی نے الجہاد فی الاسلام لکھی۔ وغیرہ۔ اس قسم کی تحریروں اور تقریروں نے اسلام کو لوگوں کی نظر میں جنگ اور لڑائی کا مذہب بنا دیا۔ مسلمان اس بات کو بھول گئے کہ ان کے رسولؐ کو خدا نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اور اسلام کے جس سبق کو مسلمان بھلا دیں، اس کو غیر مسلم بدعت اولیٰ فراموش کر دیں گے۔

مگر اب نئے حالات کا دباؤ اس غلط ذہن کی تصحیح کر رہا ہے۔ اب مسلمان عین حالات کے تقاضے کے تحت، اس اسلام کی طرف لوٹ رہے ہیں جو اصلی اور حقیقی اسلام ہے۔ اب نہ صرف یہ ہو گا کہ مسلمان اسلام کی محروم اعراض اور نصیحت و امانت والی تعلیمات کی اہمیت کو از سر نو دریافت کریں گے، بلکہ خود اپنی فکری مدافعت کے لیے اس کو ضروری سمجھیں گے کہ اسلام کے رحمت والے پیغام کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کریں تاکہ دوسروں کی نظر میں ان کی صحیح تصویر بنے۔ دوسروں کی نظر میں ان کا وقار پیدا ہو۔ وہ عزت اور امن کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں۔ وہ ایسے دین کے حامل قرار پائیں جو آدمی کو لوگوں کی نظر میں محبوب و مطلوب بنا دیتا ہے۔

اب تک مسلمانوں کے لیڈر انھیں خود ساختہ اسلام کا نمائندہ بنائے ہوئے تھے۔ اب نئے حالات انھیں اس طرف لے جا رہے ہیں کہ وہ خدا کے سچے دین کے نمائندہ بنیں یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے مستقبل کی تعمیر ہے۔ وہ اسلامی دعوت کے لیے فتح باب کی حیثیت رکھتا ہے۔

ان حالات پر جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے تاریخ دوبارہ وہاں جاتی ہوئی نظر آتی ہے جہاں وہ تاتاری حملہ کے بعد عالم اسلام میں پہنچی تھی۔ عباسی دور میں مسلمانوں کے درمیان اسلام کا جو ڈھانچہ موجود تھا، وہ ایک ایسا ڈھانچہ تھا جس میں انسان کے لیے بہت کم کشش باقی رہ گئی تھی۔ اسلام کا توسیعی سیلاب رک گیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس مصنوعی ڈھانچہ کو توڑ دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان وہ اسلام آگیا جو سچا

اسلام تھا، جو انسانی فطرت کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام دوبارہ سیلاب کی طرح پھیلنے لگا۔ قومیں کی قومیں اسلام میں داخل ہو گئیں۔ نئے خون کی اس آمیزش کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ اسلام کی ایک طاقت و تاریخ بنائی جو صدیوں تک جاری رہی۔

عباسی دور کے اسلام کی ایک فکری مثال لیجئے۔ ہماری موجودہ فقہ زیادہ تر اسی عباسی دور میں بنی ہے۔ عباسی دور مسلمانوں کے لیے فتح و غلبہ کا دور تھا۔ اس کے زیر اثر مسلمانوں میں حاکنہ نفسیات پیدا ہو گئی۔ مسلمان اپنے آپ کو ”داعی“ کے بجائے ”فاتح“ سمجھنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فقہ میں کئی ایسے مسائل داخل ہو گئے جو محض اس وقت کے سیاسی حالات کا نتیجہ تھے، نہ کہ حقیقی معنوں میں اسلامی تعلیم کا نتیجہ۔

مثلاً ہمارے فقہاء نے پوری دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصہ کو انھوں نے دارالاسلام کہا اور دوسرے حصہ کو دارالحرب۔ یہ تقسیم یقینی طور پر زمانی حالات کا نتیجہ تھی۔ یہ فقہ اگر عہد نبوت میں بنتی جبکہ ایک طرف دعوت الی اللہ کا کام جاری تھا۔ دوسری طرف مدینہ میں اسلام کا با اختیار مرکز قائم ہو رہا تھا۔ عیسوی طرف جارح اور حملہ آور قبائل سے اسلام کی دفاعی جنگ ہو رہی تھی۔ تو نقشہ مختلف ہوتا۔

ان حالات میں فقہاء اگر عالم انسانی کی تقسیم کرتے تو وہ اس کو دو کے بجائے تین حصوں میں بانٹتے۔ _____ دارالدعوة، دارالاسلام، دارالحرب (دارالحرب فقہاء کے معروف معنی میں نہیں، بلکہ اس معنی میں کہ وہ ملک جس سے جارحیت کی بنا پر مسلمانوں کو دفاعی جنگ لڑنی پڑے اور اس طرح مسلمان ان سے برسر جنگ ہو گئے ہوں) مگر زمانی حالات کی بنا پر فقہاء کی تقسیم میں دارالدعوة حذف ہو گیا، حالانکہ وہ اسلام کا اہم ترین حصہ تھا۔

حقیقی اسلام جس کا نمونہ رسولؐ اور اصحاب رسولؓ نے قائم کیا ہے، اس کے مطابق مسلمانوں کا مزاج بنے تو وہ یہ ہو گا کہ مسلمان دنیا کی قوموں کو اسلام کے پیغام رحمت کا مخاطب بنائیں۔ جہاں مسلمانوں کو فیصلہ کن اکثریت حاصل ہو وہاں کی عملی زندگی کا نقشہ اسلامی احکام کی بنیاد پر قائم کریں۔ اور اگر کوئی قوم ان کے خلاف جارحیت کرے تو اس سے مقابلہ کر کے اسلام کا دفاع کریں مگر مذکورہ فقہی تقسیم میں دعوت کا پہلو سرے سے حذف ہو گیا۔ اس میں صرف دوسرا اور تیسرا پہلو باقی رہا، اور وہ بھی ناممکن صورت میں۔

فقہاء کی تقسیم کے مطابق، اُس وقت کے مسلمانوں میں جو ذہن بنادہ حاکنہ ذہن تھا، نہ کہ داعیانہ

ہیں۔ دارالاسلام اور دارالحرب کی مالی تقسیم کے بعد عملی طور پر مسلمانوں کے اندر یہی حکمران رہتا تھا اور یہی حکمران مسلمان کے لیے کرنے کا کام صرف دو ہے — حاصل شدہ حصہ زمین پر حکومت کرنا۔ اور زمین کا جو حصہ ابھی حاصل نہیں ہوا اس کو لڑکر اپنے قبضہ میں لانا تاکہ اس پر حکومت کی جاسکے۔

مسلمانوں کا یہی غیر صحیح ذہن تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے تاتاری قبائل کو مدعو سمجھنے کے بجائے انہیں اپنا حریف سمجھا۔ جنگیز خاں کے وفد کا احترام کرنے کے بجائے انہوں نے ان کی تحقیر کی۔ خوارزم شاہ کے حکم کے تحت تاتاری وفد کے احوال چھین لیے گئے اور انہیں قتل کر دیا گیا (البدایہ والنہایہ ۱۳/۸۲)

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں اور تاتاریوں کے درمیان دائمی۔ مدعو کارشتہ قائم نہ ہو سکا۔ اس کے بجائے ان کے درمیان حریف اور دشمن کارشتہ قائم ہو گیا۔ جنگیز خاں کے دل میں ابتداء مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ تھا۔ مگر مذکورہ واقعہ کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ تاتاری لشکر اپنی تمام وحشت و بربریت کے ساتھ عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا۔ ان کا غصہ صرف اس وقت ختم ہوا جب کہ انہوں نے عالم اسلام کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کر دیا۔

اس دور میں جو عملی خرابی پیدا ہوئی، اس کو میں ایک مثال کے ذریعہ واضح کروں گا۔ ساتویں صدی ہجری میں تاتاری جب عباسی خلافت کو زیر و زبر کر چکے اور نتیجہ تاتاری احساس غلبہ اور مسلمان احساس مغلوبیت سے دوچار ہو گئے، اس زمانہ کا واقعہ ہے۔ ایک تاتاری نوجوان تطلق تیمور ایرانی علاقہ میں شکار کھیل رہا تھا۔ اس کی ملاقات ایک ایرانی مسلمان سے ہوئی۔

تاتاری نوجوان گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے احساس برتری کے تحت اپنے کتے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم مسلمانوں سے تو میرا کتا اچھا ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کے غلبہ اور حکمرانی کا دور ہوتا تو مذکورہ مسلمان اس بات کو سن کر فوراً اپنی تلوار نکالتا اور تاتاری نوجوان کی گردن مار کر ہٹا کر اب بتاؤ میں اچھا ہوں یا تمہارا کتا اچھا ہے۔

مگر اس وقت مسلمان احساس مغلوبیت سے دوچار تھے۔ حالات نے انہیں شکستگی کے مقام پر پہنچا دیا تھا۔ ان کے دلوں میں کبر اور سرکشی کے بجائے تواضع اور دردمندی کے جذبات بھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ تاتاری نوجوان کا جملہ سن کر مسلمان کی زبان سے نکلا: ”اگر ہم کو سچا دین نہ ملتا تو یقیناً ہم کتے سے زیادہ برے ہوتے۔“ مسلمان کے اس پرسوز جملہ نے تاتاری نوجوان کو تڑپا دیا۔ اس کے بعد وہ سچے دین کی تحقیق میں لگ گیا۔

یہاں تک کہ آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا (ایمانی طاقت ۲۶-۲۷)۔
مسلمانوں پر جو مصیبت آتی ہے، وہ قرآن کے مطابق، مصیبت نہیں ہوتی بلکہ آزمائش ہوتی ہے۔
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو پاک کرے اور ان کی فکر کی تصحیح کرے (آل عمران ۱۵۴)۔
موجودہ حالات مجھے ٹھیک اسی نوعیت کے نظر آ رہے ہیں۔

عباسی دور کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاتاریوں کے ذریعہ چھوڑا۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ
ان کی حاکمانہ فکر دوبارہ دعوتی فکر میں تبدیل ہوئی۔ ان کا احساس برتری ٹوٹا اور اس کی جگہ تواضع،
پرسوزی اور حقیقت پسندی کا احساس ابھر آیا۔ ان چیزوں نے مسلمانوں میں دوبارہ وہ اوصاف پیدا
کیے جو داعی کے اوصاف ہوتے ہیں۔ وہ تاتاریوں کے درمیان اس سیدھے اور سچے اسلام کے
نمائندہ بن گئے جو انسان کو خود بخود اپنی طرف کھینچتا ہے۔

اس طرح مسلم دنیا میں ایک نیا عمل جاری ہوا جس کو دعوتی عمل کہا جاسکتا ہے۔ اس نے تاتاریوں
کے دلوں کو مسخر کرنا شروع کر دیا۔ تاتاری قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہاں تک کہ پچاس سال
کے اندر بیشتر تاتاریوں نے اور خود ان کے شاہی خاندان نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ لوگ جو اسلام کو صفحہ
مستی سے مٹانے کا نعرہ لے کر اٹھے تھے، وہ اسلام کے خادم اور سپاہی بن گئے۔

حالات بتاتے ہیں کہ یہی تاریخ دوبارہ دہرائی جانے والی ہے۔ اور یہ سب کچھ خود اللہ کی طرف
سے کیا جا رہا ہے، اور اللہ بلاشبہ سب سے بڑا کار ساز ہے۔

تاریخ کا سبق

نومبر ۱۹۹۰ کو نئی دہلی میں کار سیوکوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہوئی۔ اس موقع پر اگرچہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر لال کرشن اڈوانی شریک نہ ہو سکے۔ تاہم دوسرے کئی ہندو لیڈروں نے پر جوش تقریریں کیں۔ ٹائٹس آف انڈیا (۸ نومبر ۱۹۹۰) نے اس کی رپورٹ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دشوہندو پریشد کے جنرل سکریٹری مسٹر آشوک سنگھ نے اپنی تقریر میں مسلمانوں کو دارنگ دی کہ وہ اجمودھیا مندر بنانے کی مخالفت نہ کریں۔ ورنہ ان کی پابلی ملک میں اسی قسم کی تین ہزار متنازع جگہوں پر مندر بنانے کی تحریک شروع کر دے گی :

The Vishwa Hindu Parishad general secretary, Mr Ashok Singhal, warned Muslims not to oppose the Ayodhya temple's construction. Otherwise, he said, his party would start an agitation for building temples at 3,000 similarly disputed sites all over the country.

اس قسم کے الفاظ مسلمانوں کے خلاف چیلنج نہیں ہیں، وہ خود خدا کے خلاف چیلنج ہیں۔ کیوں کہ مسجد خدا کا گھر ہے، اس بنا پر وہ خدا کا معاملہ ہے۔ جو لوگ اس قسم کا چیلنج دیں، وہ گویا براہ راست خدا سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور کون ہے جو خدا سے لڑ کر کامیاب ہو۔

یمن کے حاکم ابرہہ نے ۵۷۰ء میں اسی قسم کا چیلنج دیا تھا جب کہ وہ ۹۰ ہزار کا لشکر اور ایک درجن ہاتھی لے کر مکہ روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھا دے۔ مگر اس کا انجام یہ ہوا کہ ”چڑیوں کا جھنڈ“ خدائی فوج کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس نے پتھروں کی بارش سے پورے لشکر کو بھس بنا دیا۔

یہی واقعہ ۳۰ اکتوبر ۱۹۹۰ کو دوبارہ اجمودھیا میں پیش آیا ہے۔ ہندو انتہا پسند جماعتوں نے اعلان کیا تھا کہ اس تاریخ کو لاکھوں ہندو اجمودھیا پہنچیں گے اور وہ بابری مسجد کو ڈھا کر اس کی جگہ رام مندر تعمیر کریں گے۔ مگر، جیسا کہ معلوم ہے، ہندستان کی مرکزی حکومت اور یوپی کی ریاستی حکومت اس کے خلاف اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مذکورہ تاریخ کو اجمودھیا جانے کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ ہوائی جہاز گمراہ نہ کر دیے گئے۔ ریلیں اور سیمیں روک دی گئیں۔ ایک لاکھ سے زیادہ فوج اور پولیس اجمودھیا میں اور اس کے آس پاس کھڑی کر دی گئی۔ اس پوری ہم میں حکومت نے جو خرچ کیا اور اس کا جو نقصان ہوا، اس کی مقدار تقریباً چالیس کروڑ روپیہ بتائی جاتی ہے۔

انڈیا ٹوڈے (۱۵ نومبر ۱۹۹۰) نے اپنی باتصویر فیصل رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس موقع پر بہار اور بونپہ میں تقریباً دو لاکھ (200,000) آدمی گرفتار کر لیے گئے، جب کہ امیر غازی کے زمانہ میں ڈیڑھ لاکھ اور کوئٹہ انڈیا تحریک کے زمانہ میں صرف ساٹھ ہزار آدمی پکڑے گئے تھے۔ اس طرح کی غیر معمولی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۳۰ اکتوبر کو باہری مسجد ڈھانے کا منصوبہ پورا نہ ہو سکا۔ ساری کوششوں کے باوجود مسجد نہیں گری، اگرچہ وی بی سنگھ کی حکومت گر گئی۔

یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ویسا ہی ایک واقعہ ہے جو ۲۲۰ سال پہلے کو میں ابرہہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ خدا نے اچھوتوں کو ہنس کر دیا۔ دوبارہ ”چڑیوں کا جھنڈ“ ظاہر ہوا اور اس نے مخالفین کے سرے سے منسوبہ کو ہنس کر دیا۔

مزید یہ کہ مسجد محض درو دیوار کا نام نہیں۔ مسجد عالم اسلام کی چوکیدار ہے۔ آپ دنیا کا سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دوسری قوموں نے اپنی حفاظت کے لیے شہروں کے گرد حصار بنائے اور بڑے بڑے قلعے کھڑے کیے مگر مسلمان جہاں بھی گئے وہاں انھوں نے مسجدیں بنائیں اور اس کے میناروں پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر (اللہ بڑا ہے) کی حقیقت کا اعلان کیا۔

تاریخ تصدیق کرتی ہے کہ مسجد نے بار بار اپنی اس ماحرسانہ حیثیت کو ثابت کیا ہے۔ تیرہویں صدی عیسوی میں منگول (تاتاری) وحشی طوفان کی طرح ابھرے۔ انھوں نے سمرقند سے لے کر حلب اور بغداد تک تمام مسجدوں کو ڈھا دیا مگر پچاس سال میں پورا نقشہ بدل گیا۔ چنگیز خاں اور ہلاکو کے بعد ان کے بیٹوں اور پوتوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انھوں نے اپنے باپ دادا کی ڈھائی ہوئی مسجدوں کو دوبارہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان کے اندر عاجزانہ سجدہ کر کے اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کیا۔

اسلام کی اس فائنٹاز تاریخ کی موجودگی میں مسلمانوں کو اندیشہ کرنے کی کیا ضرورت۔ اگر کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آکر ہلاکو کی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو دوبارہ اس خدائی معجزہ کا انتظار کرنا چاہیے جبکہ اسلام کی طاقت ظاہر ہو اور وہ ان کی نسلوں کو مسخر کر کے دوبارہ انھیں خدا کے دین کا معمار بنا دے۔

تخریب کے چیمپیئن تعمیر کے ہیر و بن جائیں، اور بلاشبہ خدا نے ذوالجلال کے لیے اب کرنا کچھ مشکل نہیں۔

بے بنیاد خوف

متحدہ عرب امارات سے ایک عربی مجلہ منار الاسلام کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اس نے مارچ ۱۹۸۶ میں ہندوستانی مسلمانوں کے بارہ میں ایک خصوصی رپورٹ چھاپی تھی۔ اس کا عنوان تھا: انقضاء علی المسلمین فی الہند (ہندوستان میں مسلمانوں کا خاتمہ) اس رپورٹ میں ہندوستان کی بعض انتہا پسند ہندو تنظیموں کی خفیہ سازشوں کا "اکشاف" کیا گیا تھا جو رپورٹ کے مطابق ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لئے ۱۹۳۹ء سے سرگرم ہیں۔

رپورٹ میں دکھایا گیا تھا کہ ایک ہندو فرقہ پرست تنظیم نے موجودہ صدی کی چوتھی دہائی میں اپنے کارکنوں پر مشتمل ایک خفیہ وفد اسپین روانہ کیا تھا۔ تاکہ وہاں جا کر وہ گہرائی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لے کہ وہاں کے عیسائیوں نے کس طرح اسپین کی سڑکوں میں مسلمانوں کا خاتمہ کیا۔ اور پھر ہندوستان میں بھی اسپین کی اسی قدیم تاریخ کو دہرایا جاسکے۔

حیدرآباد کے ماہنامہ رینگڈر (مئی ۱۹۸۷ء) میں ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ اس کا عنوان تھا: ہندوستان میں مسلمانوں کا صفایا کس طرح کیا جائے گا، ہندو نازی ہسپانیہ کے نقش قدم پر۔ صاحب مضمون نے لکھا تھا کہ:

"ہندوستان کے ہندو نازیوں نے اس صدی کے تیسرے اور چوتھے دہے میں اس مضمون کا گہرا مطالعہ کیا کہ کس طرح اسلام کو ہسپانیہ سے نکال باہر کیا گیا۔ انھوں نے اس کا مطالعہ خاص طور پر کیا تاکہ اس کی نقل ہندوستان میں بھی کی جائے۔ آج ہندو نازی حکومت کے اندر اور باہر ہر جگہ باقاعدگی سے ہسپانوی طریقے اختیار کر رہے ہیں۔"

مضمون میں دکھایا گیا تھا کہ ہسپانیہ کی منظم عیسائی جماعتوں اور فریڈمینڈ کی حکومت نے وہاں سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے نو طریقے اختیار کئے تھے۔ اب یہی نو طریقے ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کئے جا رہے ہیں۔

یہ بات بچھل نفقہ صدی سے مختلف شکلوں میں بھی بارہی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے دینی اور ملی حلقوں میں اس کا بار بار چرچا کیا گیا ہے۔ مسلم خطیبوں نے اپنی تقریروں میں اور اصحاب

حکم نے اپنی تحریروں میں مسلمانوں کو اس مفروضہ خطرہ سے ہوشیار کرنے کی سلسلہ کوشش کی ہے۔
 فی شخص کی حفاظت اور نئی نسل کے مستقبل کے تحفظ کی تحریکیں زیادہ تر اسی مخصوص ذہن کی پیداوار
 ہیں۔

یہ سراسر بے بنیاد خوف ہے جو لغویت کی حد تک بے معنی ہے۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے کسی
 دیہاتی سے ایک شخص نے کہا کہ تہسار اکان کو الے گیا۔ وہ دیہاتی آدمی کو بے چارے کے پیچھے دوڑنے لگا۔
 اس نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر یہ دیکھنے کی کوشش نہ کی کہ اس کا کان بدستور اس کے سر پر موجود
 ہے۔

اسپین کا مذکورہ واقعہ اب سے پانچ سو سال پہلے پیش آیا۔ وہ زمانہ آج کے دور سے
 سراسر مختلف تھا۔ اس زمانہ میں بادشاہ کی زبان قانون ہوا کرتی تھی۔ اخبارات اور ریڈیو موجود
 نہ تھے جو کسی مقامی خبر کو عالمی سطح پر پھیلا سکیں۔ ایکنسی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ جیسے ادارے موجود
 نہ تھے جو مسلم زیادتی کے خلاف احتجاج کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت عالمی حالات کا
 وہ بادل موجود نہ تھا جو آج ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے پانچ سو سال کے اندرون
 کے حالات اتنے زیادہ بدل چکے ہیں کہ اب یہ بالکل ناممکن ہو گیا ہے کہ کوئی بھی طاقت، خواہ وہ
 سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، کسی انسانی مجموعہ کے خلاف اسپین جیسی تاریخ کو دہرائے۔

تاہم تھوڑی دیر کے لئے ان تمام ناکمکات کو ممکن فرض کر لیے۔ اور متعلقہ اعداد و شمار کی
 روشنی میں یہ حساب لگائیے کہ بالفرض اگر موجودہ ہندستان میں مسلمانوں کے ساتھ وہ المناک تاریخ
 دہرائی جائے جو اسپین میں تسلیم مسمی حکمرانوں نے دہرائی تھی تو اس تاریخی عمل کو اپنی آخری
 حد تک پہنچانے کے لئے کتنا عرصہ درکار ہوگا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اسپین میں مسلمان ۷۱۱ء میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کی حکومت ۸۰۰ء سال
 تک باقی رہی۔ زوال کا شکار ہونے کے بعد، اسپینی مسلمانوں کی سیاسی قوت کا آخری مرکز غرناطہ تھا۔
 جو ۱۴۹۲ء میں ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔

۱۴۹۲ء میں جب آخری مسلم سلطان نے مسیحی حکمران کے حق میں دست برداری لکھ دی اور غرناطہ
 سے روتا ہوا رخصت ہوا، اس کے بعد چرچ اور حکومت کے منصوبے کے تحت اسپین سے مسلمانوں کو

ختم کرنے کی ہم شروع کر دی گئی۔ محرف مسلم اور سفال کے تمام طریقوں کو اختیار کرنے کے باوجود، اس ہم کی تکمیل میں ۱۲۰ سال لگ گئے۔ مسلمانوں کا آخری قافلہ ۱۶۱۲ء میں اسپین سے نکل سکا۔

اب فرض کیجئے کہ ہندستان میں قدیم اسپین کی تاریخ دہرائی جاتی ہے، اور یہ بھی فرض کر لیجئے کہ یہ عمل کسی بھی اندرون یا بیرون مداخلت کے بغیر بلا روک ٹوک مسلسل جاری رہتا ہے۔ تمام خلاف قیاس باتوں کو فرض کرنے کے بعد جو صورت حال پیش آئے گی، وہ تاریخی معلومات کے مطابق یہ ہوگی۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (۱۹۸۳) نے اپنے آئیکل اسپین کی تاریخ (History of Spain) میں بتایا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کے وقت اسپین کے باشندوں کی کل تعداد تین چالیس لاکھ تھی۔ جو عرب مسلمان اسپین میں داخل ہوئے، ان کی تعداد تقریباً پچاس ہزار تھی۔ اس تعداد میں دوطرفے سے اضافہ ہوا۔ ایک، تو والدوتناسل کے ذریعہ۔ اور دوسرا، ان عیسائیوں کی شکل میں جو اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ اس طرح آخری دور میں اسپین کے پانچ بڑے شہروں میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد تین لاکھ ستاسی ہزار (387,000) تھی۔ (EB-17/419)

حساب کی آسانی کے لئے اسپین سے مسلمانوں کے خاتمہ کی مدت کو ایک سو سال مان لیجئے۔ اور اسپین مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر کے اس کو پانچ لاکھ فرض کر لیجئے۔ اب دیکھئے کہ اسپین کی آزمودہ تدبیر کو اگر ہندستان میں اختیار کیا جائے تو یہاں کے ۲۰ کروڑ مسلمانوں کا خاتمہ کون سے لئے کتنی زیادہ مدت درکار ہوگی۔

علم الحساب بتاتا ہے کہ خاتمہ نسل کے اس عمل کے پورا ہونے میں چالیس ہزار سال لگ جائیں گے۔ ایک سو سال میں پانچ لاکھ انسانوں کو مٹانے کی رفتار سے جو مدت قرار پاتی ہے وہ یہی ہے۔

واضح ہو کہ خاتمہ نسل کے لئے ۴۰ ہزار سال کی یہ مدت بھی اس وقت ہے جب کہ اس دنیا میں کوئی بھی ناموافق صورت حال پیش نہ آئے۔ مثلاً تو والدوتناسل کے ذریعہ مسلمانوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ ہندو اپنی موجودہ طاقت کو مسلسل چالیس ہزار سال تک برقرار رکھیں کوئی عالمی واقعہ اس رفتار میں عمل نہ ڈالے۔ ہندوؤں کے ساتھ وہ واقعہ نہ ہو جو تاریخی ظالما

کے ساتھ ہوا جنہوں نے پچاس برس کے اندر اسلام قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ چالیس ہزار سال تک قیامت کی آمد بھی رکی ہے۔ وغیرہ۔

اس طویل مدت کے دوران اگر کوئی بھی ناموافق صورت حال پیش آجائے تو مذکورہ عمل کی تکمیل کی مدت دگنایا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ کیا کوئی شخص بقید ہوش و حواس اس قسم کے ایک عمل پر یقین کر سکتا ہے۔ کیا تاریخ میں کسی بھی ایسے انسانی ظلم کی مثال موجود ہے جو چالیس ہزار سال تو درکار، چار سو سال بھی مسلسل جاری رہا ہو۔ پھر اس قسم کے بے بنیاد مفروضہ سے اندیشہ کرنے کی کیا ضرورت۔

”دوسرا پسین“ نحوی اعتبار سے صحیح مگر حقیقت کے اعتبار سے سراسر غلط ہے۔ بہت سے فیصلہ کن پہلوئیں جنہوں نے موجودہ زمانہ کو قدیم زمانہ سے بالکل مختلف بنا دیا ہے۔ وہ مذہبی تشدد کا زمانہ تھا، آج مذہبی رسواری کا زمانہ ہے۔ وہ بادشاہت کا دور تھا، اب جمہوریت کا دور ہے۔ وہ واقعہ پریس کے دور سے پہلے پیش آیا۔ اب پریس اور ریڈیو کے دور نے صورت حال کو یکسر بدل دی ہے۔ اُس وقت کوئی ”اقوام متحدہ“ نہ تھا، آج اقوام متحدہ کی صورت میں انسانی حقوق کے تحفظ کا بین الاقوامی ادارہ موجود ہے جس کا خود ہندوستان بھی ایک رکن ہے اور جس کے چارٹر پر اس نے بھی دستخط کئے ہیں۔ وغیرہ، وغیرہ۔

مزید یہ کہ اس قسم کے بھیانک واقعات کبھی بھی تاریخ میں دوسری بار دہرائے نہیں جاتے۔ اس قسم کا دغیانہ واقعہ جب ایک بار پیش آکر مشہور عام ہو جائے تو پورا عالمی ضمیر اس کے خلاف متحرک ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایسے کسی واقعہ کا ایک بار پیش آنا بذات خود اس کے لئے مانع بن جاتا ہے کہ وہ دوبارہ پیش آئے۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ نے جاپان میں ۱۹۴۵ میں دو ایٹم بم گرائے۔ مگر اس کے بعد ویت نام کی جنگ پیش آئی تو ایٹم بم رکتے ہوئے بھی وہ ان کو استعمال نہ کر سکا۔ امریکہ کے لئے یہ جنگ قومی سزا کی جنگ تھی۔ اس نے اس بارہ سالہ جنگ میں اپنی تمام طاقت لگا دی۔ حتیٰ کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک جنگ میں اس کے ۵۸۰۰۰ فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کے باوجود امریکہ کے لئے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ وہ اس جنگ کا فیصلہ اپنے حق میں کرنے کے لئے ایٹم بم استعمال

کرے۔ آخر کار امریکہ جنوری ۱۹۷۳ میں ایک طرفہ پر اس جنگ سے علیحدہ ہو گیا۔ بالفاظ دیگر، امریکہ نے دیت نام میں پسپائی اختیار کر لی مگر وہ دوسری بار ایٹم بم گرانے کی ہمت نہ کر سکا۔
جو لوگ دوسرے اسپین کی باتیں کرتے ہیں وہ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بولنا نہیں جانتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے حدیث میں ارشاد ہوا ہے: **مَنْ كَانَ يَوْمَنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرٍ أَوْ لِيَصْمُتْ** (جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ خیر کی بات بولے ورنہ خاموش رہے)

ختم کلام

جو لوگ ”دوسرے اسپین“ کی بات کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہندوستانی کچھلے پچاس سال سے خاتمہ نسل کے اس منصوبہ کو زیر عمل لانے میں مصروف ہیں۔ مگر خود ہی واقعہ اس خطرے کو بے اصل ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ خاتمہ نسل کی اس منظم کوشش کے باوجود کچھلے پچاس سال کے اندر اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد گنتی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔

عقل کہتی ہے کہ تاریخ کے بارہ میں پیشگی اندازے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، فیصلہ خداوندی کے تحت ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں عقل اور دین دونوں کا تلفاضا ہے کہ اگر کوئی خطرہ فی الواقع عملاً پیش آجائے تو اس سے بچنے کی تدبیر ضرور کرنا چاہئے۔ مگر جو خطرہ پیش نہیں آیا، جو ابھی مستقبل کے مفروضہ خطرہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی بابت سوچ کو غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو پریشان نہ کیا جائے۔

دوسرے اسپین کا معاملہ تو اس سے بھی آگے کا ہے۔ اب تک کے تمام عقلی اور تاریخی اندازوں کے مطابق وہ سرے سے وقوع میں آنے والا ہی نہیں۔ پھر ایسے بے بنیاد خطرہ کا اندیشہ کرنے کی کیا ضرورت۔

ہندستان کدھر

۳۰ اکتوبر ۱۹۹۰ کو ایک ایسا دھماکہ خیز واقعہ ہوا جو غالباً ہندستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ وہ شہر جس کا نام ہندو بزرگوں نے یو دھیا رکھا تھا، یعنی وہ مقام جہاں تشدد نہ ہو۔ وہاں ہندو انتہا پسندوں کی ایک بھیڑ خلاف قانون طور پر جمع ہوئی۔ اس نے تشدد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بابری مسجد کے اطراف کی پختہ چار دیواری کو توڑ دیا۔ مسجد کے ایک گنبد کو نقصان پہنچایا پھر وہ اس کے اوپر چڑھ گئے اور اس کے تینوں گنبدوں پر اپنا بھگوا جھنڈا لہرا دیا۔ اس لاقانونیت کو روکنے کے لئے پولیس نے گولی چلائی جس میں ۲۵ سے زیادہ آدمی ہلاک ہو گئے۔

یو دھیہا میں مجنوناہ تشدد کا یہ مظاہرہ اس وقت کیا گیا جب کہ بابری مسجد۔ رام منہم بھومی کا قضیہ ملکی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس بنا پر حکومت نے اور ملک کے تمام منصف مزاج لوگوں نے ہار بار یہ اپیل کی تھی کہ ہندو انتہا پسند عدالت کا احترام کرتے ہوئے اس کے فیصلہ کا انتظار کریں۔ عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے بطور خود کوئی کارروائی نہ کریں۔ مگر تمام اسپیلوں کو نظر انداز کر کے وہ اپنے گھروں سے نکلے تاکہ ایو دھیہا میں داخل ہو کر یو دھ کو یں اور پھر پورے ملک میں نفرت اور تشدد کی لہر پھیلا دیں۔

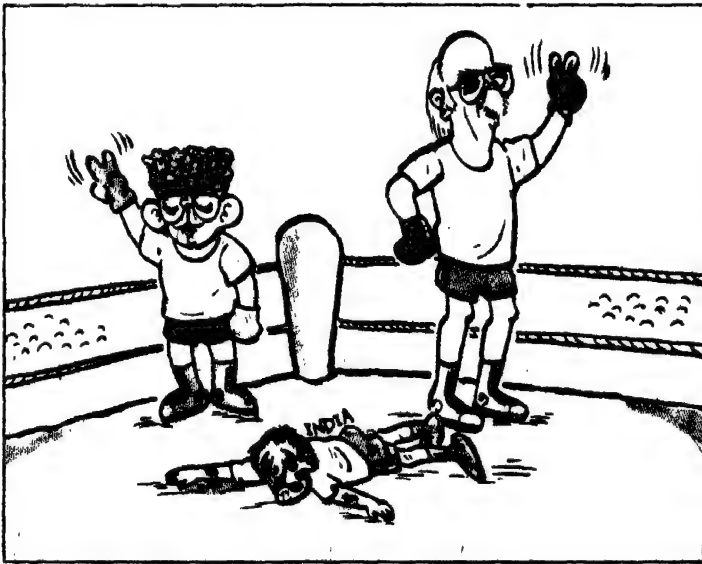
یہ واقعہ ہندستان کی رواداری کے اس تصور کے سراسر خلاف ہے جو ہزاروں سال سے اس ملک میں چلی آ رہی ہے اور جس کو اب تک ہندستان کا پرغیر سرمایہ سمجھا جا رہا تھا۔ یوپی اور کرناٹک حکومت نے چالیس کروڑ روپیہ کے خرچ سے اس کا انتظام کیا تھا کہ وہ رواداری کی اس قدیم روایت کو بچا سکیں۔ مگر مجنوناہ سیلاب کے آگے قانون اور ایڈمنسٹریشن کے بند بھگ ٹوٹ گئے۔ کارسیو کوں نے اپنی حد تک تخریب کاری میں کمی نہیں دکھائی۔ اس واقعہ کی رپورٹ کافی تفصیل کے ساتھ اخباروں میں آچکی ہے۔

ٹائٹس آف انڈیا (۳۱ اکتوبر) نے بالکل درست طور پر لکھا ہے کہ ہندو فرقہ کی زیادہ بڑی تعداد کبھی اس سے اتفاق نہیں کرے گی۔ بلکہ ہندوؤں کی نہایت عظیم اکثریت کے لئے یہ واقعہ مستبد ریٹائی متی کہ شہدم کا باعث ہوگا:

Their "achievement", such as it is, will generate feelings of acute embarrassment, not to speak of shame, among an overwhelming majority of Hindus.

نئی دہلی کے دوسرے انگریزی اخبار ہندستان ٹائمس دیکم نومبر ۱۹۹۰ء نے اس معاملہ ایک کارٹون میں کامیاب طور پر دکھایا ہے جو اس کے صفحہ اول پر چھپا ہے۔ اس کارٹون میں کھانا کا ایک میدان دکھایا گیا ہے۔ اس میدان میں ایک طرف ہندستان کے سابق وزیر اعظم و پی سنگھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر ایل کے اڈوانی پرچوڑ طور پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دونوں اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنی دوا انگلیوں سے دکر (۷) کافشان بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے ایک دہلا کھڑا آدمی نہایت خستہ حالت میں زمین پر گرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس باری ہوئی لاش کے اوپر لکھا ہوا ہے : انڈیا۔

موجودہ ہندستانی لیڈر جس سیاسی پالیسی پر چل رہے ہیں، یہ کارٹون اس کی نہایت تصویر ہے۔ یہ لوگ ملک کی بربادی کی قیمت پر اپنی سیاسی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نفرت اور تعصب اور تش کو جگا کر اس کے ذریعے ملک کے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اکتوبر ۱۹۹۰ء کے آخر میں جو حالات

لیڈر کی جیت ملک کی ہار

سامنے آئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ لیڈر اپنی پالیسی میں کامیاب ہیں۔ ان کی تباہ کن پالیسی نے اگرچہ ملک اور قوم کو بربادی کے آخری کنارے پر پہنچا دیا ہے، تاہم یہ لیڈر خود اس قابل ضرور ہوں گے ہیں کہ وہ کم از کم وقتی طور پر، اپنی سیاسی فتح کی خوشی کا جشن منائیں۔

پچھلے چند سالوں میں ہندوستان میں مذہب کے نام پر سیاست کا جو تجربہ ہی کیوں کھیلا گیا ہے، اس میں لیڈر لوگ جیت گئے مگر ملک ہار گیا۔ لیڈروں نے اپنا شاندار قلعہ ضرور کھرا کر لیا ہے، مگر ان کا یہ سیاسی قلعہ صرف ملک کے کھنڈر پر بن کر کھڑا ہوا ہے۔

ہندوستان کا ضمیر اس الم ناک حادثہ پر چیخ اٹھا ہے۔ بجا طور پر لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ تشددانہ عملہ "بابری مسجد" پر نہ تھا بلکہ خود ہندو دھرم کی اپنی مقدس روایات پر تھا۔ چنانچہ ملک کے بے شمار لوگوں نے تقریر اور تحریر کے ذریعہ اس کی مذمت کی اور اس کے بارے میں اپنے درد و کرب کا اظہار کیا۔ ہندوؤں کی کم از کم ۷۵ فی صد تعداد نے اس کو برا بتایا۔

نئی دہلی کے انگریزی اخبار ٹائمس آف انڈیا (۳۱ اکتوبر ۱۹۹۰) نے اپنے صفحہ اول پر ایک ایڈیٹوریل مشعل کیا ہے۔ اس غیر معمولی ایڈیٹوریل بعنوان مضطرب ہندوستان (Anguished India) میں اس نے لکھا ہے کہ :

The BJP and the VHP clearly failed to realise that whipping up atavistic passions for political gain would give them at best a pyrrhic victory (p.1)

بھارتیہ جنت پارٹی اور وٹو ہندو پریشد واضح طور پر یہ سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ سیاسی مقصد کے لئے پشتینی جذبات کو بھڑکا کر وہ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں لیں گے وہ ان کے لئے صرف ایک تباہ و برباد فتح ہوگی۔

تلخ حقیقت

ہندوؤں کے انتہا پسند لیڈر کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغل دور میں ہمارے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کا انتقام لیں گے۔ اس سے قطع نظر ظلم کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسلسل حکمرانوں نے ظلم کیا تو ان کو اپنے "ظلم" سے کیا ملا۔ اس کا نتیجہ جو ان کے حصہ میں آیا وہ صرف یہ تھا کہ ان کی

ومت کمزور ہو گئی۔ اور آخر کار ۱۸۵۷ء میں وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی۔

اسی طرح ہندوؤں کے انتہا پسند لیڈر کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا اس سے بغض و نفرت کا ظلم کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط۔ دوبارہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انگریزوں کو اپنے ”ظلم“ سے کیا .. ان کے حصہ میں صرف یہ آیا کہ ملک کے اندر ان کے اقتدار کی جڑیں اکھڑ گئیں۔ اور ۱۹۴۷ء میں آخری در پر ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔

ہندوؤں کے انتہا پسند لیڈر کہتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے بعد کانگریس پارٹی کی حکومت نی، اس کی پالیسی اقلیت کو خوش کرنے (appeasement) کی تھی۔ چنانچہ وہ مسلسل ہندوؤں کے اوپر ظلم کرتی رہی۔ اس سے قطع نظر کہ ظلم کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط۔ سوال یہ ہے کہ کانگریس کو اس ”ظلم“ سے کیا ملا۔ اس کو صرف یہ ملا کہ وہ کمزور ہوتی چلی گئی جہاں تک کہ ۱۹۸۸ء کے الیکشن نے اس کے حق میں اقتدار سے بے دخل کا فیصلہ کر دیا۔

ہندوؤں کے انتہا پسند لیڈروں نے دوبارہ ظلم کا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ بھی اپنے پیش روؤں کی طرح ظلم کے راستہ پر چل رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ انتہا پسند لیڈر اپنے لئے کیا پسند کر رہے ہیں۔ کیا وہ دوبارہ اسی تباہی کی سیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں جس کو ان کے کہنے کے مطابق مغلوں اور انگریزوں اور کانگریسیوں نے خالی کیا ہے۔ اگر انھوں نے اپنے لئے اسی راستہ کا انتخاب کیا ہے تو کیا انھیں معلوم نہیں کہ قدرت کا قانون سب کے لئے یکساں ہے۔ وہ ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ جس ظلم نے پچھلے حکمرانوں کو پیچھے دھکیل دیا، وہی ظلم نے حکمرانوں کے ساتھ کیا اس کے سوا کوئی اور سلوک کرے گا جو وہ پچھلے حکمرانوں کے ساتھ کرتا رہا ہے۔ پھر یہ انتہا پسند لوگ اپنے لئے کس انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔

ہندوؤں کے انتہا پسند لیڈروں کو یکنہ ہے کہ اپنی منفی سیاست کا یہ سیاسی فائدہ لے کہ وہ ووٹروں کی ایک تعداد کی نظر میں ان کے قومی ہیرو بن جائیں۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ الگ الگ الیکشن جیتیں اور حکومت کی کرسیوں پر اپنے آپ کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں مگر جتنا امکان اس بات کا ہے، اس سے زیادہ امکان اس کا ہے کہ ان کی موجودہ مفسدانہ کارروائیوں کی بنا پر قدرت کا قانون ان کے خلاف حرکت میں آجائے۔ اس کے بعد وہ ظالموں کے خاتمہ میں کھوٹے جائیں۔

اور آخر کار ذلت کے ساتھ انہیں اقتدار کی کرسیوں سے ہٹا دیا جائے جس طرح پچھلے لوگ ہٹا دئے گئے۔

موجودہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے۔ یہاں ہر ایک کو عمل کا موقع دیا جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ قدرت کا قانون یہ بھی ہے کہ جب ایک گروہ سماج کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرنے لگے تو اس کو ہٹا کر دوسرے گروہ کو اس کی جگہ پر لایا جائے۔ تبدیلی قیادت کا یہ قانون ساری انسانی تاریخ میں برابر جاری رہا ہے۔ اور بلاشبہ ہندستان قدرت کے اس عمومی قانون سے مستثنیٰ نہیں۔

وقت کی لڑائی

۱۹۴۷ء سے پہلے ہندستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ یہ ہندستان کے وقار کے خلاف تھا باہر کی ایک قوم اگر یہاں حکومت کرے۔ چنانچہ اس کے خلاف آزادی کی تحریک شروع ہوئی۔ زبردستی قربانیوں کے بعد ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ہندستان آزاد ہو گیا۔

اب یہ ہونا چاہئے تھا کہ ہندستان کے لوگ ایک ہو کر ملک کو ترقی دینے میں لگ جاتے۔ مگر ایسا ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آزادی ملک کے بٹوارہ کے روپ میں آئی۔ ملک کے لوگ دو بڑے فرقوں کی صورت میں بٹ گئے۔ ایک نے مطالبہ کیا کہ "تقسیم ہند" دوسرے نے اس کو رد کرتے ہوئے کہا کہ "اتحاد ہند" اس حریفانہ سیاست کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد بھی وقار کا مسئلہ ملک سے ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی وہ "ہندو وقار" اور "مسلم وقار" کی صورت میں بدستور باقی رہا۔ ۱۹۴۷ء سے مسلسل یہ صورت حال جاری ہے کہ جب بھی کوئی نژادی معاملہ پیدا ہوتا ہے تو موجود نفسیات کی بنا پر وہ فوراً دونوں فرقوں کے لئے وقار کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مثلاً ہندوؤں کا ایک جلوس نعرہ لگاتا ہوا مسلم حملہ سے گزرتا ہے۔ اب وہاں کے مسلمان فوراً یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کا ملی وقار مجروح ہوتا ہے۔ وہ مانگ کرتے ہیں کہ جلوس کی روٹ کو بدلا جائے۔ اس کے بعد ہندو وقار جاگ اٹھتا۔ ہندو سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنے جلوس کا راستہ بدلا تو میرا قومی وقار ختم ہو جائے گا۔ اب دونوں طرف سے ضد بڑھتی ہے۔ دونوں اس منفی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کو قرآن میں سمیت جابلہ کہا گیا ہے (الفق ۲۶)

یہی صورت بابر می مسجد - راجہ جسنم بھٹی کے قفسیہ میں پیش آئی۔ ۱۹۸۶ء کے بعد جب یہ نژاد

رہی تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے لئے یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ ملت کی موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ اس لئے ہم اس معاملے میں کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ہندوؤں نے کہا کہ یہ ہمارے لئے صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ یہ ہمارے لئے دوسری شکست (second defeat) کا مسئلہ ہے۔ ۱۹۴۷ء میں ہم نے بٹوارہ کو مان کر پہلی بار شکست قبول کر لی تھی۔ اب ہماری حکومت ہے۔ اب ہم دوسری بار شکست کو قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح ایک سادہ سا مسئلہ دو فرقوں کے لئے وقار کا مسئلہ بن گیا۔ اور جب کوئی مسئلہ وقار کا مسئلہ بن جائے تو اس کی پیچیدگی ہزاروں گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وقار کی یہ لڑائی پچھلے پچاس سال سے جاری ہے اور اس نے ہندوستان کی ترقی کے سفر کو ایک بندگی (impasse) کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جب تک وقار کا جھگڑا ختم نہ ہو، ملک کی ترقی کا سفر دوبارہ جاری ہونے والا نہیں۔

تاریخ کا تجربہ ہے کہ اس طرح کا مسئلہ کبھی دو طرفہ بنیاد (bilateral basis) پر ختم نہیں ہوتا۔ اسی قسم کا پیچیدہ مسئلہ جب بھی ختم ہوتا ہے، وہ ایک طرفہ بنیاد (unilateral basis) پر ختم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک طرفہ اقدام کون کرے۔ حالات کا بے لاگ تجزیہ بتاتا ہے کہ ہندو، کم از کم موجودہ حالات میں، اس ایک طرفہ اقدام کے لئے ہرگز تیار نہیں ہو سکتا۔ ہندو نفسیات کی پیچیدگی یہ ہے کہ ابھی تک وہ "فرسٹ ڈیفیٹ" کا صدمہ لے ہوئے ہے۔ اور اب چونکہ ملکی نظام میں اس کو بالا دستی (upper hand) حاصل ہے، اس لئے وہ کسی بھی حال میں اس چیز کو قبول کرنے پر راضی نہیں جس کو وہ اپنی موجودہ نفسیات کے تحت پھینک دینے کا مسئلہ سمجھتا ہے۔

ذہنی انتشار

آج ملک کے تمام ذہن اس معاملہ میں سخت سراسیمہ ہیں۔ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ملک بدترین نباہی کی طرف جا رہا ہے۔ مگر جب وہ مسئلہ کا حل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو عملی اعتبار سے انھیں کوئی بھی ممکن حل نظر نہیں آتا۔ مسٹر خوشونت سنگھ نے ہندستان ٹائمس (۳ نومبر ۱۹۹۰ء) میں قوم کی موجودہ حالت (state of the nation) پر ایک نوٹ شائع کیا ہے۔ اس میں وہ ملک کے موجودہ حالات اور اس پر اپنی گہری تشویش کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں قارئین کو

ایکس کر رہا ہوں جو مجھے کوئی مثبت تجویز سننے کے امیدوار ہوں گے۔ مستقبل کے بارہ میں میرا ذہن بھی اتنا ہی منتشر ہے جتنا کسی دوسرے شخص کا:

I am sorry to disappoint readers who expect some positive suggestions from me. I am as confused about the future as everyone else.

حل کیا ہے

اس معاملہ میں سوچنے کا ایک طریقہ خالص فرقہ وارانہ ہے۔ یعنی ہندو مسلمانوں کو قصور وار ٹھہرائیں اور مسلمان ہندوؤں کا قصور ثابت کریں۔ یہ طریقہ صرف متعصبانہ ذہنوں کو اپیل کر سکتا ہے عام انسان اس کو کوئی اہمیت نہیں دے سکتا۔

دوسرا طریقہ وہ ہے جس کو ”منطقی انصاف“ کہا جاسکتا ہے۔ یعنی معاملہ کو بالکل منطقی انداز پر دیکھ کر یہ طے کرنا کہ کس کی کتنی غلطی ہے اور کون کتنا قصور وار ہے۔ تمام نجیہ لوگ اسی انداز میں لکھ اور بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مشر موہن چراغی نے لکھا ہے:

”میری طرح کروڑوں ہندو اپنے ہم مذہب جنونی لوگوں کے دیوانہ پن سے گردن جھکانے مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا اتنے بڑے ملک میں جہاں لاکھوں مسند دار و تیرتھ استھان ہیں، ایک اور مسند بننے سے ہندو دھرم کا ناش ہو جاتا۔ قصور صرف ہندو فرقہ پرستوں کا نہیں ہے، مجرم وہ مسلم لیڈر بھی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی غربت، افلاس، بیکاری اور مایوسی کا فائدہ اٹھا کر اپنے مفاہم کے لئے بابرہی مسجد کو ہندوستان میں اسلام کی علامت قرار دے کر ہندو فرقہ پرستی کو پھیلنے کا موقع دیا۔ کبھی یوم جمہوریہ کا بایکاٹ کرنے کی اپیل کر کے، کبھی لاٹ مارچ کا نعرو بلند کر کے اور کبھی آدم فوج بڑا اعلان کر کے، دشو ہندو پریشد کے زندہ رہنے کا سامان کیا۔ مجرم تو وہ سیاست دا اور حاکم بھی ہیں جو رام جنم بھومی۔ بابرہی مسجد کے ڈھانچہ پر سیاسی عمل کھڑے کرتے رہے ہیں اور کہتے ہیں“ (قومی آواز ۲ نومبر ۱۹۹۰)

خالص منطقی اعتبار سے یہ بات صدی صدی درست ہے۔ مگر اپنی ساری درستگی کے باوجود یہ اصل مسئلہ کا حل نہیں۔ پیچیدہ اجتماعی مسائل میں اس قسم کا منطقی انصاف کبھی واقعہ نہیں۔ یہ انداز نظری اعتبار سے جتنا صحیح ہے، عملی اعتبار سے وہ اتنا ہی غیر مفید ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے پیچیدہ جھگڑوں کا حل صرف یہ ہے کہ کوئی ایک فوقی تنہا رسد لینے پر آمادہ ہو جائے، وہ تنہا ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے معاملہ کو یک طرفہ طور پر ختم کر دے۔

جب دو طرفہ بنیاد پر مسئلہ کو حل نہ کیا جاسکتا ہو تو اس کے بعد مسئلہ کو حل کرنے کی ایک ہی قابل عمل صورت ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اس کو یک طرفہ بنیاد پر حل کیا جائے۔ ایسی حالت میں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس قربانی کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں۔ وہ ملک کی ترقی کے لئے اور نتیجہ خود اپنی ترقی کے لئے، یہ قربانی دیں کہ وہ یک طرفہ طور پر اپنے اندر سے وقار کی مذکورہ انبیاء کو ختم کر دیں۔ قرآن کے الفاظ میں وہ، مکمل جاہلیت کے مقابلہ میں مکمل تقویٰ کا ثبوت دیں (الفصح ۲۶ موجودہ حالات میں اس مسئلہ کا یہی واحد ممکن حل ہے۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جب بھی کوئی نزاع پیدا ہو تو مسلمانوں کو ہانپنے کے وہاں کو یا تو نظر انداز کر دیں یا اسی محدود دائرہ میں رکھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں جس محدود دائرہ میں وہ مسئلہ ابتداءً پیدا ہوا تھا۔ مسلمان کسی بھی حال میں ہرگز ایسا نہ کریں کہ اس کو پوری مدت کے وقار کا سوال بنادیں۔ یہ طریقہ مسلمانوں کے لئے یک طرفہ قربانی کے ہم معنی ہوگا۔ مگر جب دن مسلمانوں نے یہ قربانی دے دی، اسی دن ملک میں ترقی کا نیا سفر شروع ہو جائے گا۔ اور جو سفر شروع ہو جائے وہ آخر کار اپنی منزل پر پہنچ کر رہتا ہے۔

نزاعی مسئلہ کے حل کا یہی وہ یک طرفہ طریقہ ہے جس کا مظاہرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ (۶۲۸ء) کے موقع پر کیا تھا۔ اس اصول کو ایک لفظ میں حدیبیہ اصول (Hudaibiya principle) کہا جاسکتا ہے۔ اس نازک موقع پر اگر مسلمان اس اصول کا مظاہرہ کریں تو وہ نہ صرف ملک کو رہنمائی دیں گے، نہ صرف اپنا ملی مسئلہ حل کریں گے بلکہ وہ دنیا کے سارے اسلام کے ایک قیمتی اصول کی شہادت دیں گے۔ اور بلاشبہ اسلام کی شہادت سے زیادہ بڑا اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔

دو طرفہ مشکل

دین دیال ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (نئی دہلی) کے تحت ۵ اگست ۱۹۹۰ کو ایک سمپوزیم ہوا اس میں اعلیٰ ہندو دانشوروں نے حصہ لیا۔ اس کی مکمل کارروائی انسٹی ٹیوٹ کے مستقل جسٹس نل منتھن (Manthan) کے شمارہ ستمبر ۱۹۹۱ میں چھپی ہے۔

سمپوزیم کے ایک مقرر ٹائلس آف انڈیا کے سابق ایڈیٹر شری گری لال مین تھے۔ انھوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ عام تصور کے خلاف، ملک کے سامنے بنیادی مسئلہ، جیسا کہ میرا خیال ہے، ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے اور نہ کبھی تھا۔ بنیادی مسئلہ دراصل ہندو ہندو مسئلہ ہے۔ یہی پہلے بھی تھا، اور یہی مستقبل بعید تک باقی رہے گا۔ ہندو سماج، جیسا کہ سب کو معلوم ہے، نہایت گہرائی کے ساتھ ذات کی بنیاد پر بٹا ہوا ہے۔ آزادی کے بعد سے ملک کے باختیار طبقے کی ہر کوشش جو اس کی اصلاح کے لئے کی گئی اس نے صرف اس کش مکش میں اضافہ کیا۔

اس کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ ہم دشمنانہ تہ پر تپ سنگم کی عظیم قیادت کے تحت ملک میں خانہ جنگی کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی خونی حالات میں آئی۔ آزادی بابا ہر خون میں نہلائی گئی ہے۔ میں یہ اندوہناک احساس رکھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے

Contrary to the popular perception, the central issue before the country, as I see it, is not, and has not been, the Hindu-Muslim problem. The central issue has been, and is going to remain for the foreseeable future, the Hindu-Hindu problem. The Hindu society, it is a commonplace, is deeply fragmented along caste lines, and since independence every 'care' has been taken by many of those in charge of the country's affairs to see to it that those conflicts get aggravated. Finally, under the 'great' leadership of Vishwanath Pratap Singh, we face conditions of near civil war.

I view the future of India — I am sorry to say on Independence Day with deep misgivings. Independence itself, you will recall, was born in bloodshed. Independence has since then been bathed in blood again and again. I have the terrible feeling that what we have seen in the past will pale into insignificance in comparison with what awaits us in the future. I do not believe that anything like sensible political order is likely to emerge in this country in the near future, or indeed foreseeable future. The Muslim problem is only one expression of this failure of the Hindus to create and sustain a political order which conforms to their genius and needs.

وہ اس کے مقابلہ میں بہت ہلکا ہے جو مستقبل میں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میرا یقین نہیں کہ ملک میں آئندہ کوئی ایسی چیز ظاہر ہونے والی ہے جس کو منقول سیاسی نظام کہا جاسکے۔ مسلم مسئلہ ہندوؤں کی اس ناکامی کا صوف ایک انہماک ہے کہ وہ ملک میں ایسا سیاسی نظام قائم نہ کر سکے جو ان کی اہلیت اور ملکی ضرورتوں کے مطابق ہو (صفحہ ۲۶-۲۷)

مشرکری لال چین نے جو بات یہاں کہی وہ بے حد قابل غور ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندو سماج کی بنیاد چار ورگ (caste system) پر ہے۔ کاسٹ سسٹم ہندو ازم کا لازمی جزو ہے۔ ہندو ازم کی نفی کی قیمت پر ہی تقسیم انسانیت کے اس اصول کو چھوڑا جاسکتا ہے۔ ہندو ازم کو مانتے ہوئے اس اصول کا انکار ممکن نہیں کیوں کہ یہ اصول ہندو ازم کی مقدس کتابوں میں واضح طور پر درج ہے۔ مثال کے طور پر رگ وید میں سماج کو چار درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ ان کا نیچا اور اونچا ہونا ہے۔ اس کے مطابق برہمن، کشتری، ویشی اور شدر، بالترتیب خدا کے منہ، بازو، ٹانگ اور پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔

برہمن کا کام مذہبی رسوم ادا کرنا ہے، کشتری کا کام فوجی ذمہ داریاں نبھانا ہے۔ ویشی کا

کام زراعت کرنا اور شدر کا کام خدمت کرنا ہے۔ (EB-X/361)

ہندو سماج میں یہ تصور کتنی گہرائی کے ساتھ جما ہوا ہے، اس کا ایک مظاہرہ ۱۹۹۰ میں منڈل کمیشن کے خلاف تحریک کی صورت میں ہوا۔ یہ تحریک اتنی شدید تھی کہ تقریباً ۱۰۰ ہندو نوجوانوں نے خودکشی کا انتہائی اقدام کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منڈل کمیشن نے پست طبقہ کے لگھلگھائے سکری ملازمتوں میں ۲۴ فیصد ریزرویشن دے دیا تھا۔ اوپر کا ہندو طبقہ اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا کہ پست طبقہ کے افراد اس طرح سکری سروسوں میں ان کے برابر پہنچ جائیں۔ اونچے طبقہ کے ہندو نوجوانوں نے اس کے خلاف اتنی زبردست تحریک چلائی کہ سابق وزیر اعظم وی پی سنگھ کی حکومت ہل گئی۔ یہاں تک کہ ۷ نومبر ۱۹۹۰ کو صدر سنگھ نے اپنے عہدہ سے استعفائے دیا جس نے منڈل کمیشن کی تجویز کو رائج کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔

کاسٹ سسٹم ہندو قوم کے اتحاد میں ایک ابدی رکاوٹ ہے۔ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے ہندو قوم کبھی متحد نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں اتحاد نہ ہو وہاں طاقت کا وجود بھی نہیں۔

پھر ہندو قوم میں اتحاد لانے کا طریقہ کیا ہو۔ صف اول کے ایک ہندو جرنلسٹ (گرسی لال جین) نے اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندو قوم کے پاس متحد ہونے کی کوئی مثبت بنیاد موجود نہیں۔ وہ صرف منفی جذبہ کی بنیاد پر متحد ہو سکتی ہے۔ اور یہ منفی جذبہ موجودہ حالات میں صرف مسلم دشمنی ہے۔ موصوف نے لکھا ہے کہ ہم اینٹی مسلم احساس کو بھڑکا کر ہی ہندوؤں کو متحد کر سکتے ہیں۔ مگر منفی بنیاد پر پیدا کیا جانے والا اتحاد کبھی مثبت فائدہ کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا اتحاد تھوڑی ہی نتیجہ دکھا سکتا ہے مگر وہ تعمیری کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔

مسٹر گری لال جین نے ہندو سماج کی اس مشکل کا ذکر (ٹائٹلس آف انڈیا ۴ جولائی ۱۹۸۷ء) کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس طرح ہم دو طرفہ مشکل میں مبتلا ہیں۔ کیوں کہ جو چیز ممکن ہے وہ مطلوب نہیں اور جو چیز مطلوب ہے وہ ممکن نہیں:

Thus what is possible is not desirable,
and what is desirable is not possible.

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندو سماج کتنی زیادہ بے بسی کی حالت میں ہے۔ وہ خود اپنی بنیاد پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کو کھڑا ہونے کے لئے لازمی طور پر ایک خارجی سہارا درکار ہے۔ اگر یہ خارجی سہارا موجود نہ ہو تو اس کی دیوار اپنے آپ گر پڑے گی، بغیر اس کے کسی نے براہ راست طور پر اس کو گرانے کی کوشش کی ہو۔

مسلمانوں کے نادان لیڈر بابر میسج تحریک کو حد تناسب سے باہر لے گئے۔ انہوں نے بابر میسج کے نام پر دھواں دھار تحریک چلا کر ہندوؤں کو یہی سہارا فراہم کر دیا۔ ہندوؤں کے انتہا پسند لیڈروں نے مسلمانوں کے پر جوش قائدین کے لفظی طوفان کو بھریلور طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے اس کے ذریعہ سے اپنی قوم میں اینٹی مسلم فیلنگ پیدا کر دی۔ وہ چیز جس کو ہندو لہر (Hindu wave) اور ہندو اتحاد کہا جاتا ہے، وہ تمام تر اسی اندھی اینٹی مسلم فیلنگ پر کھڑا ہوا ہے جس کا موقع خود ہمارے نادان لیڈروں نے ۱۹۸۶ء اور ۱۹۹۰ء کے درمیان اپنی سسطی کارروائیوں کے ذریعہ فراہم کیا۔

عبرت ناک

بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر مسٹر لال کرشن آڈوانی کی رتھ یا تراکیم اکتوبر ۱۹۹۰ء کو سونا تھکے شروع

وئی۔ اس کو دس ہزار کیلومیٹر کا سفر کر کے اجودھیا پہنچنا تھا۔ ۱۶ اکتوبر کو وہ دہلی میں داخل ہوئے۔ ہاں انھوں نے زبردست ٹینگ کی۔ اس میں انھوں نے اعلان کیا کہ ہمارا ”رام رتھ“ ضرور اجودھیا پہنچے گا اور ہم جنم بھومی پر رام مندر بنا کر رہیں گے۔ کوئی طاقت ہم کو اس سے روک نہیں سکتی۔ دہلی کے انگریزی اخبار اسٹیشنرین (۱۸ اکتوبر ۱۹۹۰) میں اس ٹینگ کی پوری تفصیل چھپی ہے۔ سڑ آڈوانی نے جو کچھ کہا، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ بھارتیہ بنٹا پارٹی نے وشنو ہندو ریشد کے ساتھ بنا ورن صرف اس وقت ڈالا جب کہ ۱۹۸۶ میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی نے اس سلسلہ کو ایک عوامی مسئلہ بنا دیا:

BJP had thrown its weight behind the Vishwa Hindu Parishad only when the Babri Masjid Action Committee had been formed in 1986 and made it a public issue. (p.9)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ بابری مسجد کے نام پر آل انڈیا سطح کی ایکشن کمیٹی بنانا اور اس مسئلہ کو عوامی مسئلہ کی حیثیت سے چاروں طرف پھیلانا، یہ اصل مسئلہ کے حل میں صرف ایک رکاوٹ تھا۔ یوں کہ اس نے ہندوؤں میں جو ابی تحریک پیدا کی اور ہندو زیادہ بڑی تعداد میں رام جنم بھومی کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس تحریک نے مسلمانوں کو تو کچھ نہیں دیا۔ البتہ اس نے ہندو قوم کے لئے اتحاد کی بنیاد فراہم کر دی۔

یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ نفرت دو طرفہ بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ یہ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے ہتی ہے۔ فریقین میں سے ایک شخص اگر اپنا ہاتھ ہٹالے تو تالی کا بجنا اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ موجودہ اتحاد نفرت کی زمین پر قائم ہے، اور یہ نفرت کی زمین اس کو مسلمانوں کی طرف سے مل رہی ہے۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لئے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اپنے ”ہاتھ“ کو ایک طرف رکھ کر سامنے سے ہٹا دیں۔ اس کے بعد تالی کا بجنا اپنے آپ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد نفرت کے غبار مٹا ہوا خود بخود نکل جائے گی، اور پھر جو نقصان بنے گی وہ عین اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ہوگی۔

نادان دوست

نئی دہلی کے انگریزی ہفت روزہ آرگنائزر کے شمارہ ۲ اکتوبر ۱۹۹۰ میں مندرجہ ذیل مضمون شائع ہوا ہے۔ اس کا عنوان ہندو لہر (The Hindu Wave) ہے۔ دو مضمون کے اس مضمون میں انھوں نے پرفز طور پر لکھا ہے کہ ہندو مستقبل کی لہر ہیں، اور اڈوانی کی رتھ یاترا اس لہر کی ایک علامت ہے:

The Hindus are the wave of the future. And Advani's Rath Yatra is a symbol of that wave.

یہ بات مختلف انداز سے ان ہندو صاحبان کی طرف سے کہی جا رہی ہے جو بابری مسجد کو ڈھاکر اس کی جگہ رام مندر بنانے کی پرتشدد مہم چلا رہے ہیں۔ اس عنوان پر جذباتی تقویٰ مریں کر کے انھوں نے شمالی ہند کے کچھ ہندوؤں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا ہے۔ اس کو وہ ”ہندو لہر“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

شری اڈوانی کا رتھ جس کو دس ہزار کیلومیٹر کا سفر طے کر کے سو مناتھ سے اجمودھیا پہنچنا تھا، وہ رام رتھ نہیں بلکہ نفرت اور تشدد کا رتھ تھا۔ اس کا مقصد منفی بنیاد پر ہندوؤں کو متحد کرنا تھا۔ اس تحریک کے پیچھے جو ذہن کام کر رہا ہے، اس کا اندازہ دشو ہندو پریشد کے جنرل سکریٹری مسٹر اشوک گھل کے بیانات سے ہوتا ہے۔ مثلاً انھوں نے ۷ نومبر ۱۹۹۰ کو دہلی میں تقریر کرتے ہوئے مسلمانوں کو دارننگ دی کہ وہ اجمودھیا کی بابری مسجد کو ڈھاکر وہاں رام مندر بنانے کے منصوبہ کی مخالفت نہ کریں۔ ورنہ ہم ملک کی تین ہزار مسجدوں کو ڈھاکر وہاں مندر بنانے کی تحریک شروع کر دیں گے (ٹائمس آف انڈیا ۸ نومبر ۱۹۹۰) اس قسم کی باتیں جو بھارتیہ جنتا پارٹی، دشو ہندو پریشد اور بھنگ دل کے لوگوں کی طرف سے کہی جا رہی ہیں، اور اس کے نام پر عوام کی بھیڑ اکٹھا کی جا رہی ہے، کیا اس کا نام ہندو لہر ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہندو دھرم کو جاننا ہو، وہ اگر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے تو وہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ یہ ہندو لہر نہیں ہے، زیادہ صریح لفظ میں وہ اینٹی ہندو لہر ہے۔ اور برعکس طور پر اس کو ہندو لہر کہا جا رہا ہے۔

ہندو دھرم کی تعلیمات میں دو چیزیں بے حد نبیادی ہیں۔ ایک رواداری، اور دوسرے عدم تشدد۔ آپ ہندو دھرم کی کسی بھی کتاب کو اٹھائیں، اس میں آپ کو یہ دونوں باتیں بھی ہوئی ہیں گی۔ یہ ہندو دھرم کی وہ خصوصیات ہیں جن کا ذکر اس کے تمام مفکرین اور مصلحین نے پرفر طور پر کیا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (۱۹۸۲) جلد ۸ میں ہندو ازم (Hinduism) کے عنوان سے نہایت مفصل اور تحقیقی مقالہ ہے۔ اس میں درج ہے کہ ہندو ازم، بطور اصول، عقیدہ اور عبادت کے تمام طریقوں کا احترام کرتا ہے۔ ایک ہندو ہر مذہب کو سچائی کا اظہار سمجھتا ہے۔ ہندو ازم بطور اصول کے ہر مذہب کے حق میں روادار (tolerant) ہے، خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو (صفحہ ۸۸۸) دوسری بات کے سلسلہ میں برٹانیکا میں بتایا گیا ہے کہ ہندو ازم کا ایک نہایت اہم اصول اہمسا ہے۔ یعنی تشدد نہ کرنا۔ اسی لئے ہندو ازم سختی کے ساتھ حیوان کے ذبیحہ کو منگوتا ہے اور سبزی خوری پر زور دیتا ہے۔ ہندو مفکرین کے مطابق: اہمسا ہندو مذہب کی ایک بے حد نبیادی قدر ہے۔ اہمسا ہندو اخلاقیات کا ایک مرکزی اصول (keystone) ہے (صفحہ ۸۸۹) اس اعتبار سے دیکھئے تو رام جنم بھومی تحریک، اپنی موجودہ شکل میں، واضح طور پر ہندو دھرم کے خلاف ہے۔ اس میں مذہبی رواداری کو کچلا جا رہا ہے۔ اس میں نفرت کا پرچہ اڑا رہا ہے۔ اس میں تشدد کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اس تحریک نے جو اہر پیدا کیے، وہ اینٹی ہندو اہر ہے نہ کہ حقیقی معنوں میں ہندو اہر۔

یہی وجہ ہے کہ ملک کے ہزاروں ہندوؤں نے اس کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے۔ اور اس کو غیر ہندو تحریک بتایا ہے۔ مثال کے طور پر آنجنائی کی سلاطنتی تپاٹھی، ہندو دھرم کے ایک سلسلہ عالم تھے۔ انھوں نے اپنی آخر عمر میں جون ۱۹۹۰ میں "سامپرادانگ سمیا" کے نام سے ہندی میں ایک مقالہ لکھا تھا جو چھپ کر شائع ہو چکا ہے۔ ہندستان ٹائمس (۲۰ اکتوبر ۱۹۹۰) میں اس کا انگریزی تعارف شائع ہوا ہے۔ اس میں بابری مسجد اور رام جنم بھومی کے مسئلہ کا بھی ذکر ہے۔ متوجہ رہتے ہیں:

Lambasting the Vishwa Hindu Parishad and the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, the elderly statesman said the very idea of demolishing a mosque was a negation of Hindu ethos. "It is a fascist idea and will break the country," he added.

دشمن ہندو پریشد اور راشٹریہ سوم سیوک سنگھ کو سخت برابنائے ہوئے، بزرگ سیاست وال نے لکھا ہے کہ مسجد کو ڈھانے کا تصور بھائے خود ہندو خصوصیات کی نفی ہے۔ یہ فاشسٹ نظریہ ہے، یہ نظریہ ملک کو توڑ ڈالے گا۔

موجودہ ہر اگر حقیقی معنوں میں ”ہندو لہر“ ہوتی تو اس سے وہ نتائج نکلتے جو ہندو دھرم کے امتیازی اوصاف سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک سے امن کا ختم ہوتا، کیوں کہ ہندو تعلیمات میں امن کا کو بہت برا مانا گیا ہے۔ اس سے دوسروں کے اعتراف کا دریا امنڈتا، کیوں کہ ہندو فکر کی یہ امتیازی صفت ہے کہ وہ سچائی کے تعدد دکھاتا ہے، ہر اختلاف کو وہ سچائی کا نیاروپ سمجھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں چاروں طرف رواداری کی ہوائیں چلتیں، کیوں کہ ہندو فکر یہ کہتا ہے کہ اپنے کو برحق سمجھتے ہوئے دوسرے کے برسر حق ہونے کا بھی اعتراف کرو، خواہ بظاہر وہ تمہارے نظریہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس لہر کے بعد پورے ملک میں امن و شانتی اور جان کے احترام کا ماحول دکھائی دیتا، کیوں کہ ہندو دھرم جان مارنے کو آخری حد تک برا سمجھتا ہے۔ حق کہ ایک ہندو مفکر نے کہا کہ احساس کو مارنے ہی کا نام گناہ ہے اور احساس کو نہ مارنے کا نام ثواب :

Killing of a sensation is sin, and vice versa.

مگر علامہ اس کے بالکل مختلف صورت حال دیکھ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اس لہر کو ہندو لہر کیسے کہا جاسکتا ہے۔

”اگر وہ“ میں یقین کرنے والے کچھ لوگ اگر تشدد اور تخریب کی تحریک چلائیں اور اپنی تقریروں سے عوام کی ایک بھیڑ اکٹھا کر لیں، اس کے بعد اس کا نام گاندھی لہر رکھ دیں تو کیا یہ صحیح ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ صحیح نہ ہوگا۔ کیوں کہ ایسی لہر حقیقتہً اینٹی گاندھی لہر ہے نہ کہ گاندھی لہر۔

یہی معاملہ ان انتہا پسند ہندو بھائیوں کا ہے جن کو ٹائم میگزین (۱۵ نومبر ۱۹۹۰) نے جنگ جو (Militant Hindus) کہا ہے اور جو باری مسجد کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ وہ اپنی اس تحریک کو اس چیز کا حصہ سمجھتے ہیں جس کو وہ ہندو تو کہتے ہیں۔ یہ تحریک باعتبار حقیقت مسلمانوں کے خلاف پناچہ مشراییں کے اڈوانی نے اسل کی تشریح (minorityism versus nationalism)

(اقلیت نوازی بمقابلہ قومیت) کے الفاظ میں کی ہے (انڈیا ٹوڈے، ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۰، صفحہ ۵۹)

اس موضوع پر ہمارے ہندو بھائی جو پر تشدد و تحریک چلا رہے ہیں، وہ واضح طور پر رواداری، اہمسا اور ہر ایک کے احترام کے خلاف ہے جس کو ہندو ازم کا بنیادی اصول بتایا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس تحریک کو بھی اینٹی ہندو لہر کا نام دیا جائے گا نہ کہ ہندو لہر کا۔
 عقیدہ یا تاریخ

یہ حضرات کہتے ہیں کہ اجدھیائی بابر می مسجد عین رام جنم بھومی کے مقام پر بنی ہے، اس لئے، ہم مسجد کو ڈھا کر دوبارہ وہاں رام مندر بنائیں گے۔ ان کے کہا جاتا ہے کہ آپ کا دعویٰ تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا۔ مگر وہ اس پر دھیان دینے کے لئے تیار نہیں۔

مثال کے طور پر تاریخ بتاتی ہے کہ بابر می مسجد ۱۵۲۸ میں بنائی گئی۔ اس کے تقریباً چالیس سال بعد تلسی داس (وفات، بنارس ۱۶۲۳) اجدھیہا جاتے ہیں۔ وہ وہاں کے مندروں کو دیکھتے ہیں اور رام کی زندگی پر اودھی زبان میں اپنی کتاب رام چرت مانس (۷۶-۱۵۷۴) لکھتے ہیں۔ اس تفصیلی کتاب میں رام کے بارے میں ہر چیز موجود ہے۔ مگر اس میں رام جنم بھومی پر بنے ہوئے مندر کو توڑ کر مسجد بنانے کوئی ذکر نہیں۔

حالانکہ یہ شہنشاہ اکبر (۱۶۰۵-۱۵۴۲) کا زمانہ تھا۔ جیسا کہ معلوم ہے، اکبر ایک ہندو نواز بادشاہ تھا۔ اس کی ملکہ بھی ایک ہندو خاتون تھی۔ اگر مندر توڑنے کا واقعہ صبح ہوتا تو اکبر جیسے بادشاہ کے زمانہ میں تلسی داس اس کی بے خوف و خطر نشانہ ہی کرتے کہ بابر کے حاکم میر باقی نے رام مندر کو توڑ کر وہاں مسجد بنادی تھی۔ تلسی داس اگر اس کا اعلان کرتے تو اس کے بعد یا تو فوراً شاہی فرمان نافذ ہوتا کہ اس عمارت کو ہندوؤں کے حوالہ کر دیا جائے۔ یا کم از کم تلسی داس کی کتاب میں اس کا ریکارڈ ہمارے بڑھنے کے لئے موجود رہتا۔

اس طرح کے حقائق جب پیش کئے جاتے ہیں تو مذکورہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ اس معاملے میں ہم تاریخ کی کوئی بات نہیں سنیں گے اور نہ عدالت کا فیصلہ مانیں گے۔ کیونکہ مذہبی عقیدہ کا تعلق تاریخ اور عدالت سے نہیں ہوتا۔

یہ جواب سراسر غیر معقول ہے۔ یہ سمجھئے کہ مذہبی عقیدہ کا تعلق تاریخ یا عدالت سے نہیں ہوتا۔ مگر مندر کو توڑ کر مسجد بنانے کا مسئلہ مکمل طور پر ایک تاریخی مسئلہ ہے مذہبی عقیدہ کا مسئلہ

اگر یہ کہا جائے کہ ”رام وشنو کے اوتار تھے“ تو یہ بلاشبہ عقیدہ کا ایک مسئلہ ہو گا۔ اس کو تاریخ اور قانون کے دائرہ میں زیر بحث نہیں لایا جاسکتا۔ مگر ”فلاں مسجد مندر کو توڑ کر بنالی گئی“ یہ بلاشبہ تاریخ کا مسئلہ ہے اور بصورت نزاع یقیناً اس کو تاریخ اور قانون کے دائرہ میں لا کر فیصلہ کیا جانا چاہئے۔

جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ہندو سماج کی کوئی خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں۔ وہ ہندو سماج کو اس کی اعلیٰ روایات سے ہٹا رہے ہیں۔ سوامی وولیکانند کی امریکہ کے پارلیمنٹ آف ریلیجز میں تقریر (۱۸۹۳ء) کے بعد سب تک ہزاروں ہندو پیشواؤں کو مغربی ملکوں میں زبردست استقبال ملتا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہندو دھرم کی رواداری اور عدم تشدد کی روایات ہیں۔ اب کیا ہندوؤں کے انتہا پسند رہنما تاریخ کے اس پورے باب کو بند کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ ہندو دھرم کو اس کی اس کشش سے محروم کر دینا چاہتے ہیں جس نے مشرق و مغرب کے بہت سے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔

نیادور

بچھلے پچاس برس سے تمام ملٹی لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ جب اشتعال انگیزی کی جالے گی تو مسلمان ضرور مشتعل ہوں گے۔ یہ اصول سر اسر غیر معقول اور غیر اسلامی تھا۔ لیکن مسلمانوں نے لیڈروں کے پرفریب الفاظ میں اگر اسے اختیار کر رکھا تھا۔ مگر حالات بدلتے ہیں کہ اب وہ اس فریب سے باہر آ چکے ہیں۔ اب انھوں نے جان لیا ہے کہ اشتعال انگیزی ہو تب بھی انھیں مشتعل نہیں ہونا ہے۔ ان کے جذبات کو چھیڑا جائے تب بھی انھیں اعراض کر کے اس سے گزر جانا ہے۔

اکتوبر ۱۹۹۰ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر کی ۱۰ ہزار کیلو میٹر کی رتھ یا تر اچھو سونا تھے شروع ہو کر اچھو دھیا میں ختم ہونے والی تھی، اس نے اپنے طویل سفر کے دوران بار بار اشتعال انگیزی کی صورت حال پیدا کی۔ مگر مسلمان برابرا اعراض کے اصول پر قائم رہے۔ ۳۰ اکتوبر کو باری مسجد کے گنبدوں پر بھگوا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اس کو ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا اور تمام اخبارات میں اس کی تصویریں چھپیں۔ اس دوران ملک کے مختلف حصوں میں درجنوں مقامات پر فسادات ہوئے۔

اس قسم کے مختلف اشتعال انگیز واقعات بار بار ہوتے رہے۔ مگر مسلمانوں نے ایک بار بھی کسی مقام پر رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہر موقع پر وہ کامل صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے۔ وہ اپنے صابرانہ طریقہ سے فساد کی آگ کو بجھاتے رہے۔

یہ ایک عظیم الشان تبدیلی ہے جو ہندوستانی مسلمانوں کی سیاست میں ۱۹۹۰ کے آخر میں ظہور میں آئی ہے۔ مسلمانوں نے پہلی بار اپنے نااہل لیڈروں کو رد کر دیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلامی اصول کے مطابق، وہ اشتعال انگیزی کے مقابلہ میں صبر کی روش اختیار کریں گے، وہ برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دیں گے۔

مسلمانوں نے اپنے اس نئے فیصلہ میں صرف ایک چیز کھوئی ہے، وہ ان کے نااہل لیڈر ہیں۔ اس کے سوا انھوں نے تمام چیزوں کو پایا ہے۔ مسلمانوں کی یہ نئی دریافت انھیں مبارک ہو۔

نااہل لیڈروں کی غلط رہنمائی خود ان لیڈروں کو تو بہت کچھ دیتی رہی۔ مگر اس کے نتیجے میں مسلمان پچھل نصف صدی تک نہایت قیمتی چیزیں کھوتے رہے۔ اب ان شاء اللہ اپنے نئے فیصلہ کے تحت وہ مزید

اضافہ کے ساتھ یہ تمام چیزیں پالیں گے۔

۱. اس کا ایک الٹا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان ہندوستان میں غیر ضروری طور پر مایوسی کا شکار رہے۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہندوستان میں ان کے لئے زندگی اور عمل کے مواقع نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ، نا اہل لیڈروں کے بیان کے مطابق، یہ تھی کہ ملک میں انہیں بعض اوقات ناخوشگوار حالات سے سابقہ پیش آتا ہے۔

حالات بتاتے ہیں کہ اب مسلمانوں نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ ناخوشگوار کسی خاص ملک کی صفت نہیں بلکہ وہ دنیا کی صفت ہے۔ موجودہ دنیا میں ہر جگہ، خواہ وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک، اس قسم کے حالات لازماً پیش آتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ حکمت اور تدبیر کے ساتھ ان سے نمٹا جائے۔ یہ حالات دراصل چیلنج ہیں اور چیلنج، خود تخلیق خداوندی کے مطابق، زندگی کا حصہ ہے۔ چیلنج کے ذریعہ ہی انسانیت ترقی کرتی ہے۔ اگر چیلنج نہ ہو تو انسانیت کا قافلہ معطل ہو کر رہ جائے۔

مجھے یقین ہے کہ اس دریافت کے بعد ہندوستان کے مسلمان اس ملک میں نئے حوصلہ کے ساتھ زندگی کی تعمیر کریں گے۔

۲. لیڈروں کی غلط رہنمائی کا دوسرا نقصان جو پچھلے برسوں میں مسلمانوں کو اٹھانا پڑا وہ یہ تھا کہ وہ اسلام کی بتائی ہوئی ایک عظیم طاقت سے محروم ہو گئے۔ قرآن میں مسلمانوں کو یہ تسلیم دی گئی ہے کہ کوئی شخص تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ (۳۴: ۴۱)

اسلام کی یہ تسلیم ایک ایسا اخلاقی ہتھیار ہے جس کے اندر تسخیر کی لامحدود صلاحیت ہے۔ دور اول کے مسلمانوں نے اس اخلاقی طاقت کو استعمال کر کے اپنے بدترین دشمنوں کو زیر کر لیا تھا۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان بھی اس اسلامی تعلیم کا یہ فائدہ حاصل کر سکتے تھے مگر نااہل لیڈروں کی غلط رہنمائی نے انہیں اس نعمت سے محروم رکھا۔ اب مسلمانوں نے جو نیا سفر شروع کیا ہے اس میں انشاء اللہ وہ اس اسلامی تعلیم کا بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں گے۔

۳. نا اہل لیڈروں کی غلط رہنمائی کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ مسلمان ملک کی ایک اہم حقیقت سے بے خبر رہ گئے جو سرسراں کی موافقت میں تھی۔ کوئی شخص اگر اپنے ماحول کے بارہ میں منفی انداز سے سوچتا

لگے تو اس کا لازمی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو صرف ”عمر“ کا پہلو دکھائی دیتا ہے، ”یسر“ کا پہلو اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس معاملہ کے مختلف پہلو ہیں۔ یہاں میں صرف ایک پہلو کا ذکر کروں گا۔

ٹائٹس آف انڈیا (9 نومبر 1990) کے آخری صفحہ پر ایک چھوٹی سی خبر چھپی ہے مگر وہ انتہائی اہم ہے۔ بمبئی کی ڈیٹ لائن کے ساتھ چھپنے والی اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ ٹائٹس آف انڈیا اپنے سات ایڈیشنوں کے ساتھ اس وقت ملک کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا اخبار ہے جس کی ہر روز چھ لاکھ اکتیس ہزار (629,000) کاپی فروخت ہوتی ہے۔ خبر کے مطابق اس سے پہلے انڈین ایکسپریس اپنے بارہ ایڈیشنوں کے ساتھ ملک کا سب سے زیادہ بچنے والا اخبار تھا۔ مگر آڈٹ بیورو آف سرکولیشن (ABC) کے تازہ اعلان کے مطابق، ٹائٹس آف انڈیا نے پہلی بار سب سے زیادہ چھپنے والے اخبار کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ ٹائٹس آف انڈیا اپنی موجودہ اشاعت کے ساتھ ملیا لانوراما (Malayala Manorama) سے بھی آگے بڑھ گیا ہے جس کی موجودہ اشاعت چھ لاکھ سات ہزار ہے۔

یہ خبر سلامتی طور پر ملک کے ایک واقعہ کو بتاتی ہے۔ رام جنم بھومی تحریک کے سلسلہ میں ٹائٹس آف انڈیا نے واضح طور پر اس کے مخالف رویہ اختیار کیا۔ ایڈیٹوریل، مضامین، خطوط و خبروں کی صورت میں وہ مسلسل یہ تاثر دیتا رہا ہے کہ یہ پوری تحریک دیتا نویت پر مبنی ہے اور وہ ملک کی ترقی کے لئے تباہ کن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رام جنم بھومی تحریک کے لوگ ٹائٹس آف انڈیا کو اپنا دشمن اہندہ بتاتے ہیں۔

اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ان میں ٹائٹس آف انڈیا کی اشاعت کا بڑھنا علامتی طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوؤں کے تعلیم یافتہ طبقہ کی سوچ وہی ہے جو ٹائٹس آف انڈیا کی سوچ ہے۔ یہ طبقہ اس پوری تحریک کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔

مذکورہ خبر اس واقعہ کی صرف ایک علامت ہے۔ ورنہ مختلف صورتوں میں یہ بات بار بار سامنے آچکی ہے۔ ہندوستان کے تمام بڑے بڑے ہندو مورخین نے اس معاملہ میں رام جنم بھومی کے دعویٰ کو غیر تاریخی قرار دے کر اس کی مذمت کی ہے۔ ان کی یہ مذمت عالمی سطح پر مشہور ہو چکی ہے جس کی امریکہ کے مائیک سیزمین نے بھی نمایاں طور پر اس کا اظہار کیا ہے۔

جو لوگ ہندی اور انگریزی اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہے کہ اس معاشرے میں ہندو تعلیم یافتہ لوگوں نے کثرت سے ایسے مضامین اور خطوط شائع کرائے ہیں جو ہندو حقیقت پسندانہ نقطہ نظر پر مبنی ہیں۔ جن لوگوں کو ہندی اور انگریزی اخبارات کے مطالعہ کا موقع نہ ملا ہو وہ مسلمانوں کے اردو اخبارات میں بھی ان کے اقتباسات دیکھ سکتے ہیں۔

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہندو قوم واضح طور پر دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک عوام کا طبقہ اور دوسرے ان کے خواص کا طبقہ۔ یہ صحیح ہے کہ شمالی ہند کے ہندو عوام کی ایک تعداد رام جہنم بھوؤ کے ساتھ ہے۔ مگر دوسرا خوش آئند پہلو یہ ہے کہ ملک کے تعلیم یافتہ ہندو اور اسی کے ساتھ جنوبی ہند کے تقریباً تمام ہندو اس معاملہ میں حقیقت پسندانہ رائے رکھتے ہیں جو واضح طور پر مسلمانوں کی موافقت میں ہے۔

ماضی میں مسلمان اس حقیقت کا شعوری اور اک نہ کر سکے تھے۔ اب اپنے سنئے ذہن سے تحت انشاء اللہ وہ اس حقیقت کا بھرپور ادراک کریں گے اور اس کے مطابق اپنے ملی منصوبہ کی تشکیل کریں گے۔

۴۔ دشنو ہندو پریشد کے جنرل سکریٹری مسٹر اشوک سنگھل نے ۷ نومبر ۱۹۹۰ کو نئی دہلی میں ایک تقریر کی۔ انھوں نے اپنی اس تقریر میں جو باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات، ٹائٹس آف انڈیا (۸ نومبر ۱۹۹۰) کی انگریزی رپورٹنگ میں ان الفاظ میں تھی:

He said Muslims should realise politicians cannot save them. If anybody can save them, it is the Hindu. They should learn to coexist with us and we will protect them, for every Hindu is secular.

مسٹر سنگھل نے ایک مناسب بات غیر مناسب الفاظ میں کہی ہے۔ اس بات کو کہنے کے زیادہ صحیح الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ کوئی بھی حکمران حل نہیں کرے گا۔ مسلمان اپنا مسئلہ صرف اپنی کوشش سے حل کر سکتے ہیں۔

آزادی کے بعد مسلمان غلط رہنمائی کے نتیجہ میں، ہمیشہ حکومت اور انتظامیہ کی طرف دبا رہے۔ وہ الیکشن کے مواقع پر پارٹیوں کو ہرا کر یا جیت کر ان سے بڑی بڑی امیدیں باندھ

یہ ہے۔ یہ سب بلاشبہ بے نامہ تھا۔ مسلمانوں کے لئے اس معاملہ میں مفید بات صرف ایک ہے۔
 وروہ یہ کہ وہ برادران وطن سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ یہی ان کے لئے پہلے بھی درست طریقہ تھا اور آج
 بھی یہی ان کے لئے درست طریقہ ہے۔

مسلمان اور ہندو سب ایک ہی انسانی نسل کے افراد ہیں۔ دونوں کا ایک ہی مشترک وطن ہے
 دونوں کا مفاد ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ان کے ساتھ بھائیوادی طریق
 رہیں۔ اگر کسی معاملہ میں کوئی اختلافی بات پیدا ہو تو اس پر اسی طرح عمل اور بردباری کا اراز اختیار کریں،
 جس طرح وہ اپنے گھر اور خاندان میں اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ کرتے ہیں۔

مسلمانوں نے اگر ایسا کیا تو اسلام کے مطابق، وہ اپنے قومی اور وطنی پڑوسی کے حقوق ادا کریں
 گے اور اسی کے ساتھ یقینی طور پر وہ اس امن کو بھی حاصل کر لیں گے جو انھیں اس ملک میں اپنے مستقبل کی
 قیوع کے لئے درکار ہے۔

پتھر کھسک گیا

بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیان کیا۔ سننے والوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔
تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے تین آدمی ایک سفر پر نکلے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی تو رات گزارنے کے لئے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ پہاڑوں پر اکثر پتھر گرنے (land slide) کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ رات کے وقت اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑھک کر گرا اور اس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی ہمارے پاس اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں ہے کہ ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں۔

اب ایک شخص دعا کرنے بیٹھا۔ اس نے کہا: خدایا، میرے باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میرا معمول تھا کہ روزانہ شام کو جب میں اپنے جانور چرا کر لوٹتا تو جب تک میں ان دونوں کو دودھ نہ پلا لیتا نہ خود دودھ پیتا اور نہ کسی اور کو پلاتا۔ ایک دن میں چارہ کی تلاش میں دور نکل گیا۔ شام کو واپسی میں اتنی دیر ہوئی کہ میرے ماں باپ سو گئے۔ میں نے ان دونوں کے لئے دودھ نکال کر تیار کیا۔ جب ان کے پاس دودھ لے کر پہنچا تو دونوں کو سوتا ہوا پایا۔ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ان کو جگاؤں اور مجھ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ میں ان سے پہلے دودھ پیوں اور اپنے بچوں کو پلاؤں۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں بیالہ تھا اور میں اس انتظار میں تھا کہ جب وہ جاگیں تو میں ان کو دودھ پیش کروں۔ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ بچے میرے پاؤں کے پاس بلبلاتے رہے۔ صبح کو وہ دونوں اٹھے اور انہوں نے دودھ پیا۔ اس کے بعد ہم سب لوگوں نے دودھ پیا۔ میرے اللہ یہ عمل اگر میں نے تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اس چٹان کی مصیبت سے تو ہم کو نجات دے دے۔ چنانچہ چٹان تھوڑی سی کھسک گئی مگر اتنی زیادہ نہیں کہ وہ تینوں نکل سکیں۔

اب دوسرے آدمی نے دعا شروع کی۔ اس نے کہا: خدایا، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی۔ وہ مجھ کو بہت محبوب تھی، اس سے مجھ کو اسی قسم کی شدید محبت تھی جو مردوں کو عورتوں سے ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنی چاہی مگر وہ منع کرتی رہی۔ کچھ عرصہ بعد وہ قحط سالی کی مصیبت میں پریشان ہوئی۔ وہ مدد کے لئے میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو ۱۲۰ دینار اس شرط پر دے کہ وہ مجھ کو اپنے اوپر قابو دے دے۔ وہ اس کے لئے تیار ہو گئی۔ یہاں تک کہ جب میں اس کے اوپر پوری طرح قادر ہو گیا اور اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا: خدا سے ڈر اور مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑ۔ میں اس سے باز آ گیا حالانکہ وہ مجھ کو

ام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ اور جو دینار میں نے اس کو دئے تھے وہ بھی اس سے واپس نہیں لئے۔ خدایا، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اس معصیت سے تو ہم کو نجات دے دے جس میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ چنانچہ چٹان چھوڑی سی ہٹ گئی مگر اتنی نہیں کہ وہ نکل سکیں۔

اب تیسرے آدمی نے دعا کی۔ اس نے کہا، خدایا، میں نے کچھ مزدور اجرت پر رکھے۔ کام کے بعد میں نے سب کو اجرت دے دی۔ مگر ایک مزدور اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی چھوڑی ہوئی رقم کو کاروبار میں لگا دیا۔ اس سے مجھ کو بہت زیادہ مالی فائدہ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد وہ آدمی واپس آیا اور کہا: اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھ کو دے دے۔ میں نے اس سے کہا: یہ ادنیٰ، یہ گائیں، یہ بکریاں اور یہ غلام تو تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری مزدوری ہے۔ اس نے کہا: اے خدا کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سب تمہارا ہی ہے۔ اس کے بعد اس نے سب چیزیں لیں اور ان کو اس طرح ہڑکالے گیا کہ ان میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ خدایا، اگر یہ میں نے تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اس معصیت سے تو ہم کو نجات دے دے۔ اس کے بعد چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر نکل کر روانہ ہو گئے (بخاری و مسلم)

یہ روایت صحیحین میں آئی ہے اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا ایسی چیز ہے جو پتھر کی چٹان کو بھی اپنی جگہ سے کھسکا دیتی ہے۔ مگر یہ وہ دعا نہیں ہے جو زبان سے بس الفاظ کی صورت میں نکلتی ہے اور آدمی کی حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

مذکورہ مثال بتاتی ہے کہ دعا سے چٹان کھسکنے کا واقعہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پوری طرح خدا کے تابع کر دیں، جو اپنے اوپر خدا کو ننگا بنالیں۔ حتیٰ کہ بھوک کی شدت اور بیوی بچوں کی محبت بھی ان کو خدا کی پسندیدہ راہ سے نہ ہٹا سکے۔ انتہائی نازک جذباتی مواقع پر بھی خدا کی یاد دلانا ان کو چوکنا دینے کے لئے کافی ہو، بیجان خیز لحاظ میں بھی جب خدا کا نام لے لیا جائے تو ان کے چلتے ہوئے قدم رک جائیں، اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی حرکت بند کر دیں۔ آخرت کے حساب کا اندیشہ ان پر اتنا زیادہ طاری ہو کہ ایک قحطی دار کا قحطی ادا کرنے کی خاطر اگر ان کو اپنا سارا اثاثہ دے دینا پڑے تو اس سے بھی وہ دریغ نہ کریں۔ ایک آدمی اگر اپنا مطالبہ لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ فوراً اس کو مان لیں خواہ مطالبہ کرنے والا کتنا ہی بے زور ہو اور اس کے مقابلہ میں ان کو کتنی ہی زیادہ قوت حاصل ہو۔

خدا کے بندے وہ ہیں جو اپنے نفس کو کچلنے اور اپنے فائدوں کو ذبح کرنے کی قیمت پر خدا کو اختیار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح خدا کو اپنالیں وہ اگر کہیں کہ خدایا تو اس پتھر کی چٹان کو کھسکا دے تو خدا پتھر کی چٹان کو بھی ان کے لئے کھسکا دیتا ہے۔

پیغمبر کا طریقہ

قَالَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
حَدَّثَنَا مُرْوَانُ الْقُرَظِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ
قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَالَمٍ أَوْ إِنَّمَا بُعِثْتُ
رَحْمَةً -

امام مسلم اپنی صحیح میں کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن ابی عمر نے کہا، ان
سے مروان قرظی نے بیان کیا، ان سے یزید بن کيسان نے
ان سے ابن ابی حازم نے اور ان سے ابو ہریرہؓ نے کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مشرکوں کے
خلاف بددعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو لعنت کرنے
والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر ان کے دشمنوں نے جو مصیبتیں ڈالیں اور جو ظلم کیا
وہ آج کے ظلم اور مصیبت سے بہت زیادہ تھا۔ حتیٰ کہ مقدس صحابہ ان مظالم کو دیکھ کر کہہ اٹھے کہ ان کے خلاف
بددعا کی جائے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن کی تصحیح کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا کام دنیا کو
خدا کی رحمتوں کے سایہ میں داخل کرنا ہے نہ کہ ان کی ہلاکت اور بربادی کا سامان کرنا۔

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے خلاف لوگوں نے ظلم کیا، اس کے باوجود آپ
نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی۔ لوگوں نے آپ پر مصیبتیں ڈالیں، اس کے باوجود آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ
سے دعا کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اعلیٰ سلوک کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کو دنیا میں اعلیٰ ترین
کامیابی حاصل ہوئی۔ قومیں آپ کے آگے جھک گئیں۔ ظلم اور سرکشی کرنے والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ
کے ساتھی اور معاون بن گئے۔

مسلمانوں کو بھی اپنے پیغمبر کے اسی نمونہ پر عمل کرنا ہے۔ ہم کو اقوام عالم کا خیر خواہ بننا ہے، خواہ بظاہر وہ
ہمارے ساتھ بدخواہی کریں۔ ہمیں لوگوں کے حق میں ہدایت کی دعا کرنا ہے، خواہ وہ ہمارے ساتھ ظلم و
زیادتی کا معاملہ کریں۔ ہمیں دوسروں سے محبت کرنا ہے، خواہ ہمیں دوسروں کی طرف سے نفرت و عداوت
کا تجربہ ہو رہا ہو۔

ہی پیغمبر کا طریقہ ہے، اور پیغمبر کا طریقہ اختیار کرنے کے بعد ہی مسلمان خدا کی ان نعمتوں کے مستحق قرار
پاسکتے ہیں جن کا وعدہ خدا نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ ان کے لیے کیا ہے۔

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا
اسلامی مہینہ نامہ

شمارہ ۱۷۱

فروری ۱۹۹۱

فہرست

۱۱	۲ صفحہ	دھاندلی	اسلامی جہاد
۱۲	۳	اعلیٰ مقصد	شیر دیکھ رہا ہے
۱۳	۴	جدید سائنس	نبی رحمت کا طریقہ
۱۴	۵	غیر مؤثر	تنقید و اختلاف
۱۵	۶	احساب غیر	ایک تاریخ
۱۶	۷	اتحاد کی اہمیت	ایک حدیث
۱۷	۸	مسائل ملت	پیغمبر کی پیشین گوئی
۲۵	۹	ایک سفر	جے ملک
۴۵	۱۰	خبرنامہ اسلامی مرکز ۶۹	آج کے بعد کل

AL-RISALA (Urdu) Monthly

The Islamic Centre C-29 Nizamuddin West, New Delhi 110 013, India

Telephone: 611128, 6073531 Telex: 031-61758 PLSM IN ATTN

Fax: 91-11-353318, 3312601

Annual Subscription: India Rs. 60/- Abroad US \$ 25/- (Air Mail)

اسلامی جہاد

جہاد کے لفظی معنی کوشش (struggle) کے ہیں۔ اس میں مبالغہ کا مفہوم شامل ہے۔
 لما عربی میں کہتے ہیں جہدٌ رانی۔ یعنی میں نے اس معاملہ میں بہت زیادہ غور و فکر کیا۔ قرآن
 ۱۱ ہے کہ واقسموا باللہ جہد ایما نھم (المائدہ ۵۳) یعنی تم کھلنے میں شدت برتنا، مبالغہ کرنا۔
 اسلام شروع سے آخر تک جہاد ہے۔ آدمی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک مجاہدانہ
 زندگی میں داخل ہوتا ہے جو برابر جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ اسی راہ میں آدمی کی موت آجائے۔

اس جہاد کا پہلا محاذ آدمی کی خود اپنی ذات ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو مومن و مسلم کہتا ہے
 تو وہ گویا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ نفسیاتی محرکات کو دبائے گا اور شیطانی ترغیباتوں سے راکر خدا کی بتائی
 ہوئی صراط مستقیم پر قائم رہے گا۔ اس کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ
 کی اطاعت کے لیے اپنی نفس سے جہاد کرے (الجاہد من جاهد نفسه فی طاعة اللہ)

جہاد کا دوسرا محاذ دعوت ہے۔ یعنی اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے
 لیے اپنی ساری ممکن کوشش صرف کرنا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ قرآن میں اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے
 (وجاہدہم بلہ جہاد اکبیر) اللہ کے دین کا خطاب تمام انسانوں اور تمام قوموں سے ہے۔ اس
 کو اس کے تمام آداب اور تقاضوں کے ساتھ سارے اہل عالم تک پہنچانا ہے۔ اس لحاظ سے
 بلاشبہ دعوت کا عمل عظیم ترین جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد اور کوئی نہیں۔

جہاد کا تیسرا محاذ دفاع ہے۔ یعنی اسلام کے دشمن اگر ایک طرف طور پر اہل اسلام کے اوپر جارحانہ
 حملہ کر دیں، اور ان کو حملہ سے باز رکھنے کی تمام ممکن تدبیریں غیر موثر ثابت ہوئی ہوں تو ایسی صورت
 میں بشرط استطاعت ان سے مقابلہ کر کے انھیں پسپا کرنا اور ان کے حملہ کو ناکام بنا دینا، جہاد کی
 یہی تیسری قسم ہے جس کو شریعت میں قتال فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔

جہاد و نفس اور جہاد و دعوت ایک مستقل عمل ہے، وہ مومن کی زندگی میں ہر روز اور ہر لمحہ کسی
 نہ کسی صورت میں جاری رہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں جہاد اعداء ایک اتفاقی اور استثنائی عمل ہے۔
 اس کا مقصد دفاع ہے اور دفاع اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کی طرف سے جارحیت کا آغاز کر دیا جائے۔

شیر دیکھ رہا ہے

جم کاربٹ (Jim Corbett) ایک انگریز تھا۔ وہ ۱۹۰۷ء میں ہندوستان آیا۔ اس کو معلوم ہوا کہ کمایوں (یوپی) کے جنگلوں میں بہت سے مردم خورشیر ہیں، وہ اپنی رائفل لے کر کمایوں کے جنگل میں پہنچ گیا۔ ۱۹۰۷ء میں اس نے پہلے مردم خورشیر کو اپنی گولی کا نشانہ بنایا جو ۲۰ آدمیوں کو مار کر کھانچا تھا۔ جم کاربٹ نے کمایوں کے جنگلوں میں ۲۲ سال گزارے۔ اس نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر ایک درجن سے زیادہ مردم خورشیروں کو ہلاک کیا۔ اس جان تو کھم کام کا واحد انعام، جم کاربٹ کی یہ روحانی تسکین تھی کہ وہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصہ کو اس قابل بنائے کہ ایک لڑکی محفوظ طور پر وہاں چل سکے:

Satisfaction at having made a small portion of the
earth safe for a girl to walk on.

جم کاربٹ نے اپنی کتاب کمایوں کے مردم خورشیر (Man-eaters of Kumaon) میں اپنے ان تجربات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو مردم خورشیروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے پیش آئے۔ ایک موقع پر اس نے لکھا ہے کہ دن کی روشنی میں بھی شیر کی قربت، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ اس نے آپ کو دیکھا نہ ہو، خون کی گردش میں ہیمان پیدا کر دیتی ہے۔ پھر جب شیر ایک عام شیر نہ ہو، بلکہ وہ مردم خورشیر ہو، تاریک رات کے ۱۰ بجے ہوں، اور آپ جانتے ہوں کہ مردم خورشیر آپ کو دیکھ رہا ہے، اس وقت خون کی گردش ایک طوفان کی صورت اختیار کر لیتی ہے:

The near proximity of a tiger in daylight, even when it has not seen you, causes a disturbance in the bloodstream. When the tiger is not an ordinary one, however, but a man-eater and the time is ten o'clock on a dark night, and you know the man-eater is watching you, the disturbance in the blood becomes a storm.

یہ احساس کہ شیر میرے قریب ہے اور وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، آدمی کے خون میں طوفان برپا کر دیتا ہے۔ پھر اس انسان کا کیا حال ہوگا جس کے اندر یہ یقین آجائے کہ وہ خدا جو تمام شیروں کا اور تمام زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ میرے قریب ہے اور مجھ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ میری کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔

نبی رحمت کا طریقہ

فتح مکہ کے بعد مکہ کی بہت سی عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اسلام قبول کیا۔ انھیں میں سے ایک ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بن ربیعہ تھی۔ یہ وہی عورت ہے جس نے احد کی جنگ میں حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی تھی۔ وہ کئی عورتوں کے ساتھ آئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے محمدؐ کے سامنے کلام کیا تو وہ پہچان لیں گے، اور اگر انھوں نے پہچان لیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے (قالت اِنِّیْ اِنْ اسْتَلَمْتُ یَعْرِفْنِیْ وَاِنْ عَرَفْنِیْ قَتَلْنِیْ)

چنانچہ بیعت کے وقت ہند نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپالیا۔ مگر وہ اونچے خاندان کی عورت تھی، اس لیے وہ اپنی بڑائی کے احساس سے چپ نہ رہ سکی۔ بیعت کے الفاظ ادا کراتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ یوں کہو کہ ہم اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے (وَلَا نَقْتُلُ اَوْلَادَنَا) تو ہند نے بے برداشت ہو کر گستاخی کے الفاظ کہے۔ اس کے الفاظ مختلف روایتوں میں اس طرح نقل کیے گئے ہیں:

قالت ہند انت قتلتم یوم بدر فانت وہم ابصر۔ ہند نے کہا کہ آپ نے ان کو بدر کے دن قتل کر دیا اس لیے آپ جانیں اور وہ جانیں۔

ربیناہم صغاراً فقتلتموہم کباراً ہم نے چھوٹے پر انھیں پالا اور بڑے پر آپ نے انھیں قتل کر دیا۔

تقتل آباءہم وتوہیننا باولادہم آپ خود تو ان کے باپوں کو قتل کرتے ہیں اور ہم کو ان کی اولاد کے بارہ میں نصیحت کر رہے ہیں۔

ہند نے اس سے پہلے بھی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ مذکورہ واقعہ میں تو اس نے رو در رو توہین رسالت کا ارتکاب کیا، موجودہ زمانہ کے نام نہاد مسلم رہنماؤں نے جو خود ساختہ اسلام وضع کر رکھا ہے، یہی اسلام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوتا تو آپ فوراً ہند کو قتل کر دیتے۔ مگر آپ نے بیعت لے کر ہند کو اسلام میں داخل کر لیا۔

آج مسلمانوں سے سب سے بڑی چیز جو کھوئی گئی ہے وہ نبی رحمت کا یہی طریقہ ہے۔

تنقید و اختلاف

ابن قیم الجوزیہ ۶۹۱ھ میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ ۷۵۱ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی ایک مشہور کتاب اعلام الموقعین ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان ۱۰ مسائل میں باہم اختلاف تھا۔ اسی طرح انہوں نے دوسرے صحابہ کے درمیان راہوں کے اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں :

ولم يستكر احد هذا الخلاف - انما اور کسی نے بھی اس اختلاف کو برا نہیں مانا۔ تمام لوگوں اعتبارہ الجميع امر طبعيا لا يقطع وحاداً نے اس کو ایک فطری معاملہ سمجھا۔ جس سے نہ باہمی محبت ولا يفرق صفحا۔ ختم ہوتی اور نہ مسلمانوں کی جماعت میں کوئی انتشار پیدا ہوتا۔

یہ اسلام کی وہ صورت حال ہے جو اصحاب رسولؐ کے زمانہ میں تھی۔ یعنی وہ زمانہ جس کو اسلام کی تاریخ میں میاری دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں ہر مسلمان آزادانہ طور پر اختلاف رائے کو کرتا تھا۔ یہ اختلاف رائے اکثر نہایت شدید الفاظ میں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اختلاف اور تنقید کرنے والے کو روکا جائے یا اس کو کوئی ناپسندیدہ کام سمجھا جائے۔

اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو دیکھئے تو صورت حال بالکل مختلف نظر آئے گی۔ آج اگر کسی مسلم شخصیت پر تنقید کر دی جائے تو مسلمان فوراً مشتعل ہو جاتے ہیں۔ وہ ناقد کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دور صحابہ اور موجودہ زمانہ میں اس فرق کا سبب کیل ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ صرف ایک اللہ کو بڑا بنائے ہوئے تھے۔ اللہ کے بعد تمام انسان ان کی نظریں برابر تھے۔ اس لیے انسانوں پر تنقید سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے مسلمان اللہ کے ساتھ دوسرے انسانوں کو بھی بڑا بنائے ہوئے ہیں۔ ان انسانی بڑوں کے لیے انہوں نے مبتدعانہ طور پر ”اکابر“ کا لفظ وضع کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان اپنی محبوب شخصیتوں پر تنقید سے بھرپور گھٹتے ہیں۔

دین میں میاری بہر حال اصحاب رسولؐ ہیں۔ مسلمان اگر اس کے سوا کوئی اور معیار بنائیں تو وہ بلاشبہ بدعت ہے، اور بدعت اسلام میں مقبول نہیں۔

ایک تاریخ

بائبل کے بیان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر جب ان کا خاندان مصر گیا تو افراد خاندان کی کل تعداد ۶۷ تھی۔ (اس تعداد میں وہ لڑکیاں شمار نہیں کی گئی تھیں جو حضرت یعقوب کے گھرانے میں بیاہی ہوئی آئی تھیں) حضرت یوسف کی وفات کے تقریباً پانچ سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ بائبل کے بیان کے مطابق خروج کے بعد دوسرے سال بیابان سینا میں حضرت موسیٰ نے جو مردم شماری کرائی تھی، اس کے مطابق صرف قابل جنگ مردوں کی تعداد ۶۰۳۵۵۰ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت، مرد، بچے، بوڑھے سب ملا کر وہ کم از کم ۲۰ لاکھ ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ ۶۷ افراد کے ایک خاندان کی تعداد پانچ سو سال میں محض توالد و متاسل سے اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تعداد میں اس غیر معمولی اضافہ کا سبب یقیناً بنی اسرائیل کی تسلیخ تھی۔ ان کی تسلیخ کے زیر اثر جن مصریوں نے اپنا دین بدلا، غالباً ان کا تمدن بھی بنی اسرائیل کے رنگ میں رنگ گیا تھا۔ بائبل میں ان نو مسلموں کے لیے "ملی علی بھڑ" جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو ان کے یہ دین بھائی بھی ان کے ساتھ تھے۔

بنی اسرائیل کے متعلق معلوم ہے کہ وہ مصر میں مکمل طور پر منسوب اور محکوم حالت میں تھے۔ مصری ان کو غلام اور مزدور کے درجہ میں رکھ کر ان سے خدمت لیتے تھے۔ قبلی قوم کی حیثیت معزز قوم کی تھی۔ اور اس کے مقابلہ میں بنی اسرائیل کی حیثیت حقیر اور ناقابل ذکر قوم کی۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل کے دین نے بہت سے قبطیوں کو متاثر کیا۔ وہ فرعون کا مذہب چھوڑ کر موسیٰ کے مذہب میں داخل ہو گئے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین حق تمام طاقتوں سے زیادہ بڑی طاقت ہے۔ دین حق وہاں بھی لوگوں کو مسخر کر لیتا ہے جہاں بظاہر اس کا امکان دکھائی نہ دیتا ہو کہ وہ لوگوں کو مسخر کر سکتا ہے۔

خدا کے دین کی طلب خود انسانی فطرت کے اندر موجود ہے اور یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ خدا کا دین خود اپنی طاقت کے زور پر لوگوں کے سینہ میں داخل ہوتا ہے نہ کہ اہل دین کی قومی یا مادی طاقت کے زور پر۔

ایک حدیث

حدیث کی کتابوں میں دور آخر کے بارہ میں بہت سی پیشین گوئیاں ہیں۔ انہیں میں سے ایک پیشین گوئی وہ ہے جس کو امام احمد اور دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے :

عن المقداد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يبقى على ظهر الارض بيت مذب ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها (مشكاة المصابيح، المجلد الاول، صفحہ ۲۰)

حضرت مقداد کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ زمین کی سطح پر کوئی خیمہ یا گھر باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ اللہ اس میں اسلام کے کلمہ کو داخل کر دے گا، خواہ عزیز کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ اللہ یا تو انہیں عزت دے گا اور ان کو اہل اسلام میں سے بنا دے گا یا انہیں ذلیل کرے گا تو وہ اس کے دین کو اختیار کر لیں گے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ آخری زمانہ میں اسلام ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ مگر حدیث کے الفاظ کے مطابق، جو چیز گھروں کے اندر داخل ہوگی وہ اسلام کا کلمہ ہوگا نہ کہ اسلام کا سیاسی اور حکومتی اقتدار۔ کچھ لوگوں نے اس پیشین گوئی کو سیاسی داخلہ کے معنی میں لے لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ساری دنیا میں اسلام کا سیاسی جھنڈا اہرانے کے نام پر مدعو اقوام سے سیاسی لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں۔ اس بے معنی لڑائی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو کر اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔

اس پیشین گوئی کو واقعہ بنانے کے لیے مسلمانوں کو جو کام کرنا ہے وہ دعوت الی اللہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ توحید اور آخرت کے ربانی پیغام سے تمام قوموں کو باخبر کرنے میں ہمد تن مصروف ہو جائیں، وہ اسلام کو فکری حیثیت سے ایک معلوم اور مسلم چیز بنا دیں، تاکہ جس کو ماننا ہے وہ مانے، اور جس کو نہیں ماننا ہے اس پر حجت قائم ہو جائے۔

عمل تبلیغ کی انتہا اتہام حجت ہے نہ کہ قیام حکومت۔

پیغمبر کی پیشین گوئی

عن مرداس الاسلمی قال قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حثالة كحثة الشعیرة والتمر لا یالیهم الله بالة (رواه البخاری)

مرداس اسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح لوگ چلے جائیں گے، ایک کے بعد ایک۔ اور پھر بھس رہ جائے گا، جیسے جو یا کھجور کا بھس ہوتا ہے۔ اللہ کو ان کی کچھ پروا نہ ہوگی۔

اس حدیث میں ذہاب کا مطلب موت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت کے صالح افراد مر جائیں گے اور غیر صالح افراد زندہ رکھے جائیں گے۔ کیوں کہ موت تو سب کے اوپر یکساں طور پر آتی ہے۔ وہ صالح اور غیر صالح کے درمیان فرق نہیں کرتی۔

اس حدیث میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ بعد کے زمانہ میں اسلامی اداروں اور اسلامی حلقوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ ہاں عمومی طور پر وہ لوگ جمع ہوں گے جو بہت ذوق اور معمولی صلاحیت والے ہیں۔ بلکہ صلاحیت والے اور اعلیٰ ذوق کے لوگ دینی شعبوں میں آنا کم ہو جائیں گے۔

خدا کا دین ایک ہی دین ہے۔ مگر نمائندگی کے اعتبار سے اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ دین کی نمائندگی جب اعلیٰ سطح پر ہو تو اعلیٰ درجہ کے افراد اس کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور جب دین کی نمائندگی پست سطح پر ہونے لگے تو پست درجہ کے لوگ ہی اس کی طرف آتے ہیں۔

اداروں اور تحریکوں میں اگر اعلیٰ معیار کی تقریر اور تحریر کے ذریعہ دین کو پیش کیا جا رہا ہو تو اعلیٰ سطح کے افراد اس کی طرف کھینچیں گے۔ ان سے جس کمر دار کا منظر ہو گا وہ بھی اعلیٰ اور ارفع کمر دار ہو گا۔ اور جب دین پیش کرنے والوں کے یہاں تقریر و تحریر اور احاطہ و کمر دار کا معیار پست ہو جائے تو اسی درجہ کے لوگ دینی حلقوں میں جمع ہوں گے جو دین کی نمائندگی کرنے والوں کا درجہ ہے۔

”اللہ کو ان کی پروا نہ ہوگی“ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ذریعہ دین کا کوئی بڑا کام نہیں انجام پا سکتا۔ بڑا کام کرنے کے لیے بڑا دل اور اعلیٰ صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں ان کے یہاں موجود نہ ہوں گی۔ ایسی حالت میں اس قسم کے لوگ کوئی بڑا دینی کام کس طرح انجام دے سکتے ہیں۔

بے ملک

علی زکریا الانصاری (۶۰ سال) ہندوستان میں کویت کے سفیر ہیں۔ انھوں نے انگلش میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ کئی ملک میں کویت کے سفیر رہ چکے ہیں۔ ۲ اگست ۱۹۹۰ کو اچانک انھوں نے یہ خبر سنی کہ عراق نے اپنی طاقتور فوج کویت میں داخل کر دی اور کویت پر قبضہ کر کے اس کو عراق میں شامل کر لیا۔ ان کی بیوی اور دو بچے کویت میں ہیں اور وہ خود نئی دہلی میں۔ مواصلاتی سلسلہ منقطع ہونے کی بنا پر وہ اپنے گھر والوں کے بارہ میں بالکل بے خبر ہیں۔

ٹائٹس آف انڈیا (۱۹ اگست ۱۹۹۰) کانساندہ راج گھٹا (Chidanand Rajghatta)

نے علی زکریا الانصاری سے نئی دہلی میں ان کی محل نما رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ رپورٹر کے الفاظ میں ماسٹر الانصاری سخت پریشانی کے عالم میں تھے، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ ایک غیر موجود ملک کے سفیر (Envoy of a non-existent country) بن کر رہ گئے ہیں۔

ان کے ملک کے خلاف طاقت ور عراق کی اچانک جارحیت کے بعد، ۶۰ سالہ سفیر ابھی تک اس صدمہ سے باہر نہیں آ سکے ہیں جو انھیں ایک رات کے اندر اپنے ملک کو کھو دینے کی بنا پر پہنچا ہے۔ انھوں نے کہا کہ شام کو ان کا ملک موجود تھا اور اگلے دن وہ نہ رہا :

More than a week after mighty Iraq's sudden aggression against his country, the 60-year old envoy is yet to overcome the shock and trauma of losing his country overnight. One evening it was there and on the morrow....gone (p.20).

موت سے پہلے اس دنیا کا ہر آدمی ملک والا بنا رہتا ہے، مگر موت کے بعد ہر آدمی بے ملک بن جاتا ہے۔ یہ تجربہ آخر کار ہر آدمی پر گزرنے والا ہے، کسی وقتی مدت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد والے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ جو دوسروں کو بے ملک ہوتے دیکھ کر یہ جان لے کہ اسی طرح ایک روز میرا ملک بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا۔

آج کے بعد کل

بے نظیر بھٹو ۲۰ مہینے تک پاکستان کی وزیر اعظم رہیں۔ اس کے بعد ۶ اگست ۱۹۹۰ء کو صدر غلام اسحاق خاں نے پاکستانی فوج کی مدد سے انھیں وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا۔

کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے زمانہ میں بدعنوانیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اخبارات میں اس سلسلہ میں بہت سے قصے نقل کیے گئے ہیں۔ ہندستان ٹائمز (۲۲ اگست ۱۹۹۰) نے اپنے لاہور کے نامہ نگار ایس وینکٹ نرائن کی ایک مفصل رپورٹ شائع کیا ہے۔ اس میں مختلف واقعات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے رشتہ داروں اور ان کی پارٹی کے ممبروں نے ان کی وزارت عظمیٰ کے زمانہ میں مجموعی طور پر اربوں روپیہ نقد یا جائیداد کی صورت میں حاصل کیا۔

نامہ نگار نے لکھا ہے کہ خاتون وزیر اعظم کے دوست اور رشتہ دار اور اسی کے ساتھ ان کے نزاعی شوہر آصف علی زرداری کے دوست اور رشتہ دار اپنے آپ کو دولت مند بنانے میں اس طرح مصروف تھے گویا کہ ان کے لیے کبھی کل نہیں آئے گا :

Friends and relatives of the lady's and those of her controversial husband, Mr Asif Ali Zardari, were busy enriching themselves as though there would be no tomorrow (p. 12).

انگریزی اخبار کے نامہ نگار نے جو بات بے نظیر بھٹو کے بارہ میں لکھی، وہی آخرت کے اعتبار سے تمام دنیا کے انسانوں کا معاملہ ہے۔ موجودہ انسان کا یہ حال ہے کہ وہ صرف اپنے ”آج“ میں مشغول ہے شعوری یا غیر شعوری طور پر اس نے یہ سمجھ کر رکھا ہے کہ اس کا کوئی ”کل“ یا کوئی ”۶ اگست“ آنے والا نہیں۔ لوگ حق کا انکار کر رہے ہیں گویا کہ ان سے پوچھا جائے والا نہیں کہ انھوں نے کیوں حق کا انکار لوگ جھوٹے الفاظ بولنے میں مشغول ہیں گویا کہ ان کے بولے ہوئے الفاظ پر ان کی کوئی پکڑ ہونے نہیں۔ لوگوں نے دوسروں کے جان اور مال اور آبرو کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے گویا کہ ان سے اس حساب نہیں لیا جائے گا کہ انھوں نے کیوں خدا کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ لوگ اپنے فائدہ کے لیے اصولوں کو توڑ رہے ہیں گویا کہ ان پر وہ دن آنے والا نہیں جب انھیں یہ بتانا پڑے انھوں نے اپنے وقتی فائدے کے لیے خدا کے ابدی اصولوں کو کیوں توڑ دیا۔

دھاندلی

عراق ایک بڑا ملک ہے اور کویت اس کے مقابلہ میں بہت چھوٹا ملک۔ عراق کا رقبہ ۸، ۱۹۸۸ مربع میل ہے۔ جب کہ کویت کا رقبہ صرف ۸۰، ۶۸۸ مربع میل۔ عراق نے اپنی تیل کی دولت کے بڑے حصہ کو فوجی مددوں میں خرچ کر کے ۱۰ لاکھ کی طاقت در فوج بنائی ہے، دوسری طرف کویت کے پاس عملاً کوئی فوج نہیں۔ اس فرق سے فائدہ اٹھا کر عراق کے حکمران صدام حسین نے اپنی ایک لاکھ فوج ۲ اگست ۱۹۹۰ کو کویت کے اندر داخل کر دی۔ انھوں نے بزور کویت کو عراق میں ملا کر اعلان کر دیا کہ ”کویت عراق کا ۱۹ واں صوبہ ہے۔“

اس کے بعد اقوام متحدہ متحرک ہوئی۔ مختلف ملکوں نے عراق کے اس جارحانہ اقدام کی مذمت کی۔ یہاں تک کہ امریکہ کی قیادت میں پورے عراق کا فوجی محاصرہ کر لیا گیا۔ عراق کی ۹۵ فی صد آمدنی کا انحصار تیل کی فروخت پر ہے۔ مگر عراقی تیل سے بھرے ہوئے ٹینکر سمندر میں کھڑے ہو گئے، زرعی اور صنعتی پیمانہ کی دہرے عراق فوجی ہتھیاروں سے لے کر دوا اور غذا تک ہر چیز باہر سے منگاتا ہے، ان کا آنا بگیا بند ہو گیا۔ اب عراق کے حکمران صدام حسین روزانہ امریکہ کے خلاف تیز و تند بیانات جاری کر رہے ہیں۔ ٹائٹس آف انڈیا (۲۱ اگست ۱۹۹۰) کے مطابق، صدام حسین نے اس تجویز کو نامنظور کر دیا کہ وہ کویت کی حیثیت کے بارے میں امریکہ سے بات چیت کریں۔ انھوں نے پُر جوش طور پر کہا کہ کیا کویت امریکہ کا ۵۲ واں صوبہ ہے :

Is Kuwait the 52nd state of the United States?

جواب کی یہی قسم ہے جس کو دھاندلی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کویت اگر امریکہ کا ۵۲ واں صوبہ نہیں تو وہ عراق کا بھی ۱۹ واں صوبہ نہیں۔ صدام حسین عین اسی چیز کے لیے امریکہ کو متہم کر رہے ہیں جس میں وہ خود شدید تر انداز میں مبتلا ہیں۔

آج دنیا کے بیشتر لوگ اسی قسم کی دھاندلی میں مبتلا ہیں۔ کاش لوگ جانتے کہ اسی بات کی قیمت ہے جو خدا کے یہاں قیمتی ٹھہرے۔ مومن وہ ہے جو اُن الفاظ کو آج ہی بے قیمت سمجھ لے جو کل خدا کے یہاں بے قیمت ہونے والے ہیں۔ جو آج آزادانہ طور پر اُس بات کو مان لے جس کو کل وہ مجبورانہ طور پر مانے گا، مگر اس وقت کا ماننا کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔

اعلیٰ مقصد

ایک عرب ملک کی ٹیم بمبئی آئی اور ایک ہوٹل میں ٹھہری۔ ان کو اپنے ملک کے لیے کچھ کارکنوں کی ضرورت تھی۔ انھوں نے انگریزی اخبارات میں اشتہار چھپوایا۔ اس کو دیکھ کر دہلی کے ایک تعلیم یافتہ نوجوان نے بھی اپنے کاغذات انھیں بھیجے۔ اس کے جواب میں اس کے پاس بمبئی سے انٹرویو کارڈ آگیا۔ مذکورہ نوجوان رکتہ پر بیٹھ کر اپنے گھر سے ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ اس کا ایک ساتھی بھی تھا جو اس کو چھوڑنے کے لیے اسٹیشن تک جا رہا تھا۔ سڑک پر ایک جگہ کچھ جاہل قسم کے لڑکے کھیل رہے تھے۔ رکتہ ان کے پاس سے گزرا تو ایک لڑکے نے ان کے خلاف برے الفاظ کہے۔ دوسرے نے کنکر پھینک دیا۔ اب نوجوان کے ساتھی کو غصہ آگیا۔ اس نے چاہا کہ رکتہ روک کر اترے اور لڑکوں کو مارے۔ نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھالیا اور کہا: چھوڑو ہمارے پاس اس کا وقت کہاں ہے۔

مذکورہ نوجوان کے سامنے ایک منزل تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وقت پر اسٹیشن پہنچ کر ٹرین پکڑے۔ بمبئی جا کر انٹرویو دے اور پھر عرب پہنچ کر دس ہزار روپیہ مہینہ کمائے۔ اس مقصد نے اس کی نظر میں لڑکوں کی گالی یا ان کی کنکری کو حقیر بنا دیا۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔

یہی معاملہ زیادہ بڑے پیمانہ پر اہل اسلام کا ہے۔ اہل اسلام وہ لوگ ہیں جو دعوت حق کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہوں۔ دعوت کا اعلیٰ تصور ان کی نظریں بقیہ تمام چیزوں کو بیچ کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کی طرف سے برے الفاظ سنتے ہیں، ان کی طرف پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ مگر وہ ان چیزوں کی پروا انہیں کوستے۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا وقت کہاں ہے کہ ہم اس قسم کی چھوٹی چیزوں میں الجھیں۔

مذکورہ نوجوان کے سامنے صرف دس ہزار روپیہ مہینہ کی منزل تھی۔ مگر داعی اور مومن کے سامنے جنت کی منزل ہوتی ہے۔ اس کے سامنے خدا کا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بندہ اس کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائے گا اور اس راہ میں ہر قسم کی تکلیف اور دل آزاری کو برداشت کرے گا، اس کے لیے آخرت میں ابدی جنت ہے۔ وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میری تو جنت کی قیمت ہے۔ پھر اگر میں لوگوں کی ایذا رسانی پر صبر نہ کروں تو آخرت میں مجھے جنت کا داخلہ کس طرح ملے گا۔

اعراض میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور اسی میں آخرت کی کامیابی بھی۔

جدید سائنس

رابرٹ بائل (Robert Boyle) مشہور سائنس داں ہے۔ وہ ۱۶۲۷ء میں پیدا ہوا۔ ۱۶۹۱ء میں لندن میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے سائنس کے مطالعہ کو اپنا موضوع بنایا۔ مگر سائنس کے مطالعہ نے اس کو مذہب سے دور نہیں کیا۔ بلکہ اور قریب کر دیا۔ آخر میں وہ پختہ قسم کا پروٹسٹنٹ عیسائی بن گیا۔ اس نے ثنادی نہیں کی اور اپنی تمام کمائی مسیحی مذہب کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔

رابرٹ بائل خدا کے وجود کو مانتا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق، فطرت کا نظام ایک گھڑی کی مانند ہے۔ خدا نے اس کو پیدا کیا اور اس کو ابتدائی طور پر چلا دیا۔ اب وہ ثانوی قانون کے تحت عمل کر رہی ہے۔ جس کا سائنس کے ذریعہ مطالعہ کیا جاسکتا ہے :

In his view of divine providence, nature was a clocklike mechanism that had been made and set in motion by the Creator at the beginning and now functioned according to secondary laws, which could be studied by science (3/97).

یہ بیسویں صدی سے پہلے کی سائنس تھی۔ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ کائنات میں یکسانیت (uniformity) ہے۔ کائنات کے تمام اجزاء یکساں قوانین کے تحت چل رہے ہیں۔ مگر بیسویں صدی میں پہونچ کر یہ نظریہ باقی نہ رہ سکا۔

کائنات بکیر (macrocosm) کے مطالعہ میں بظاہر یہ دکھائی دیا تھا کہ کائنات میں یکسانیت کی کار فرمائی ہے۔ مگر کائنات صغیر (microcosm) کے مطالعہ نے اس مفروضہ کو رد کر دیا۔ شمسی نظام کی سطح پر انسان کو جو یکسانیت نظر آتی تھی وہ ایٹم کی سطح پر پہونچ کر ٹوٹ گئی۔

حقیقت یہ ہے کہ کائنات کو خدا ہی نے اپنے حکم سے بنایا ہے۔ اور وہی اپنے حکم سے اس کو چلا رہا ہے۔ نہ کائنات کو بنانے میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کائنات کو چلانے میں کوئی اس کا شریک۔ ایک خدا کو چھوڑ کر جو نظریہ بھی کائنات کی توجیہ کے لیے بنایا جاتا ہے وہ بالآخر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی واقعہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک خدا کی توجیہ ہی صحیح توجیہ ہے۔ اس کے سوا ہر دوسری توجیہ صرف انسان کا ذہنی مفروضہ ہے، اس کے باہر اس کا کوئی وجود نہیں۔

غیر موثر

آسٹریلیا کے ایک صحافی مسٹر ہارڈنگ (Mervyn Hardinge) کا ایک مضمون پرٹھ (Perth) میں چھپا۔ اس کا موضوع آسٹریلیا میں شراب نوشی کا مسئلہ (drink problem) تھا۔ اس مضمون و دوبارہ نئی دہلی کے انگریزی اخبار اسٹیمین نے اپنے شمارہ ۶ اگست ۱۹۹۰ (صفحہ ۶) میں نقل کیا ہے۔

مضمون نگار نے آسٹریلیا کے ہیلتھ سروسز کے منسٹر مسٹر اسٹپلس (Mr Staples) کے ایک بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ آسٹریلیا کے لوگ سالانہ پانچ بلین ڈالر شراب پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہاں سڑک کے حادثات بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، آسٹریلیا کے ہر دس آدمی میں سے ایک آدمی کو شراب سے تعلق رکھنے والے دماغی مرض (alcohol-related brain damage) میں مبتلا پایا گیا ہے۔ شراب کے خلاف اشتہار، شراب کے ٹیکس میں اضافہ وغیرہ شراب نوشی کو روکنے یا کمی کرنے میں بالکل ناکام ثابت ہوئے ہیں۔

آسٹریلیا کے کچھ دانشوروں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اس مسئلہ کو تعلیم کے ذریعہ حل کیا جائے۔ مگر مضمون نگار کا کہنا ہے کہ اس قسم کی کوشش مفید ثابت نہ ہوگی۔ کوئی بھی شراب مخالف تعطیلی پروگرام ناگزیر طور پر ناکام ہو جائے گا، اور اس کی سادہ سی وجہ یہ ہوگی کہ جن طلبہ کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے، ان کی بیشتر تعداد اتنی مخمور ہوگی کہ وہ کلاس میں حاضر ہی نہ ہوگی :

Any anti-liquour education programme must inevitably fail for the simple reason that most of the prospective pupils would usually be too fuddled to attend class.

یہ بات جو یہاں شراب مخالف تعلیم کے بارے میں کہی گئی ہے، وہی اس قسم کی اکثر کوششوں کے بارے میں صحیح ہے۔ مثلاً پاکستان میں ”اسلامائزیشن“ کی اسکیم کے تحت ٹیلی وزن پر اسلامی پروگرام جاری کیے گئے۔ مگر ان کو صرف وہ لوگ دیکھتے تھے جن کو اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور جن کو دیکھنا چاہیے، ان کا حال یہ تھا کہ جیسے ہی اسلامی پروگرام شروع ہوا، انہوں نے ٹی وی سڑ کو بند کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی فکری اصلاح ہمیشہ تبلیغی مہم کے ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ اسکول کی تعلیم یا ٹی وی کے پروگرام کے ذریعہ کسی پیدا نہیں ہوتی۔

اعتساب غیر

ڈاکٹر ذاکر حسین (۱۹۶۹-۱۸۹۷) نے ایک بار بتایا کہ جب وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں وائس چانسلر نکر آئے تو یونیورسٹی کے کچھ لوگ ان سے ملے اور کہا کہ یونیورسٹی میں کئی اسٹاف ممبر رجعت پسند اور زرقہ پرست ہیں۔ ان کی وجہ سے یونیورسٹی بدنام اور تباہ ہو رہی ہے۔ اگر ان سب لوگوں کو نکال دیا جائے تو اس کے بعد یونیورسٹی کی فضا بالکل درست ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کی فہرست بنا کر مجھے دیدیجئے۔

پھر کچھ دوسرے لوگ ڈاکٹر صاحب سے ملے۔ انھوں نے دوبارہ کہا کہ یونیورسٹی کے کئی استاد میونسٹ اور دہریہ ہیں۔ ان کو آپ یہاں سے نکال دیں تو اس کے بعد یونیورسٹی کی فضا بالکل صحیح ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے ان سے بھی کہا کہ آپ مذکورہ افراد کی فہرست بنا کر مجھے دیدیں۔

دونوں صاحبان کی طرف سے فہرستیں بن کر آگئیں۔ اس زمانہ میں مسلم یونیورسٹی میں تقریباً تین سو آدمیوں کا بچینگ اسٹاف تھا۔ جب کہ دونوں فہرستوں میں دو دو سو نام درج تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا: ”میں حیران ہوں کہ آخر تین سو آدمیوں میں سے چار سو آدمیوں کو کیسے نکال دوں“

دونوں فہرستوں کو ملا کر جانچا گیا تو معلوم ہوا کہ تقریباً پچاس نام ایسے ہیں جو دونوں فہرستوں میں مشترک طور پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بتائیے، اگر میں ان سب کو نکال دوں تو پھر یونیورسٹی میں کون رہ جائے گا جو یہاں بچوں کو پڑھائے (الجمعیۃ، دہلی، ۲۸ جون ۱۹۸۰)۔

یہ واقعہ قوم کی اخلاقی حالت کو بتا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہر ایک دوسروں کے بارہ میں سوچنے کا بادشاہ ہے۔ کوئی شخص اپنے بارہ میں سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ایک کے پاس بیرونی غلط کاروں کی لمبی لمبی فہرستیں ہیں۔ مگر خود اپنی غلط کاری کی فہرست کسی کے پاس بھی نہیں۔

کسی قوم کے انسداد میں اعتساب خویش کامزاج ہو تو اس کے تمام معاملات درست رہتے ہیں۔ اور جس قوم کے انسداد میں اعتساب غیر کامزاج پیدا ہو جائے، اس کے تمام معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اعتساب خویش کے مزاج سے دنیا بھی درست ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ اعتساب غیر کامزاج دنیا کو بھی بگاڑ دیتا ہے اور آخرت کو بھی۔

اتحاد کی اہمیت

حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو درست کرو اور خلل کو اچھی طرح پُر کرو (اذ اقمتم فاعدلوا و صافکم و سدوا الفج) حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس شخص نے صف کو ملایا اللہ اس کو ملائے اور جس شخص نے صف کو کاٹا اللہ اسے کاٹ دے (من وصل صفاً وصلہ اللہ و من قطع صفاً قطعہ اللہ)

حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اپنی صفوں کو اچھی طرح پُر کرو اور خوب مل کر کھڑے ہو۔ گردنوں کو برابر رکھو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ صفوں کے خلل سے بکری کے بچہ کی طرح داخل ہو رہا ہے (رُصُّوا صُفُوفَکُمْ وَ قَادِرُ بَیْنِہَا وَ حَادِیْہَا بِالْأَعْنَاقِ فَنَاقِذِیْ نَفْسِیْ بَیْدَہُ اِنِّیْ لَأَرِیْ الشَّیْطَانَ یَدْخُلُ مَعَنَ خَلْلِ الصَّفِّ کَمَا نِہَا الْحَدِثُ) ابوداؤد، نسائی

اس طرح کی بہت سی روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں جن میں یہ تاکید ہے کہ جب نماز باجماعت کے لیے کھڑے ہو تو خوب مل کر صف بندی کرو۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ دو نمازیوں کے بیچ میں اگر خلل رہے گا تو وہاں سے شیطان داخل ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اس کو لفظی معنوں میں لے لیا۔ حالانکہ اگر اس کو بالکل لفظی معنوں میں لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ قابل عمل ہی نہیں۔ کیوں کہ دو نمازی جب اپنے پیروں کو پھیلا کر ایک دوسرے سے ملاتے ہیں تو خود ایک نمازی کے اپنے دو پیروں کے درمیان اتنا خلل ہو جاتا ہے جو "بکری کے بچہ" کے داخل ہونے کے لیے کافی ہو۔

ان روایتوں میں ایک حقیقت پر زور دینا مقصود ہے کہ محض ایک ظاہری شکل پر۔ اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی پوری زندگی میں متحد ہو کر رہنا چاہیے۔ انھیں چاہیے کہ وہ اپنی تمام سرگرمیوں کو اتحاد کے ساتھ انجام دیں۔ ان کے ہر عمل میں اتحاد کے جذبہ کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ چند مسلمان اگر سفر کریں تو وہ بھی اپنا ایک امیر بنالیں اور متحدہ صورت میں سفر کریں۔ مسلمان جہاں بھی باہمی اتحاد میں کمی کریں گے وہیں شیطان ان کی صفوں کے اندر گھس جائے گا اور ان کے تمام مقاصد کو برباد کر دے گا۔ آپس کے تعلقات میں اگر دوری پیدا ہو جائے تو نہ مسجد کے اندر کی دنیا فتنوں سے خالی رہے گی اور نہ مسجد کے باہر کی دنیا۔

مسائل ملت

مسلمانوں کے موجودہ مسائل کا قرآنی حل — یہ وہ موضوع ہے جس پر مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ سوال بظاہر ایک سادہ سا سوال معلوم ہوتا ہے۔ مگر نظری اعتبار سے سادہ ہونے کے باوجود، عملی اعتبار سے وہ سادہ سوال نہیں۔ قرآن میں اگرچہ اس کا واضح جواب موجود ہے، مگر اس جواب کو پانا اور اس کو اختیار کرنا بلا شبہ ایک نہایت پیچیدہ مسئلہ ہے۔

”آج کون سی تاریخ ہے“ اس سوال کا جواب معلوم کرنا ہوتا تو ہر شخص اس کو نہایت آسانی کے ساتھ جان لے گا۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آج سینچر کا دن ہے اور فروری کا مہینہ، تو اپنی دیوار کا کلنڈر دیکھ کر آپ نہایت آسانی کے ساتھ جان لیں گے کہ آج کیا تاریخ ہے۔ آپ کلنڈر میں فروری کا صفحہ کھولیں گے اور پھر سینچر کے خانہ میں دیکھیں گے تو آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ آج فروری ۱۹۹۰ کی دس تاریخ ہے۔

مگر قرآن سے اس طرح ٹکنیکل انداز میں مذکورہ سوال کا جواب معلوم کرنا ممکن نہیں۔ آپ کے پاس پورا قرآن موجود ہو۔ آپ عربی زبان جانتے ہوں، حتیٰ کہ آپ کسی مدرسہ میں شیخ التفسیر کے عہدے پر فائز ہوں تب بھی یہ پیچیدگی بدستور باقی رہے گی۔

اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلنڈر سے تاریخ نکالنے کا معاملہ صرف ایک فنی معاملہ ہے۔ مگر مسلمانوں کے مسائل کا قرآنی حل جاننے کا معاملہ، اسی کے ساتھ امتحان کا معاملہ بھی ہے۔ اس کا امتحان کا معاملہ ہونا اس کو انتہائی آسان ہونے کے باوجود، انتہائی مشکل بنا دیتا ہے۔

سنت امتحان

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے موجودہ دنیا میں اس لئے رکھا ہے کہ اس کا امتحان لے (المائدہ ۲) موجودہ دنیا کی تمام چیزیں اسی مقصد حیات کے مطابق بنائی گئی ہیں۔ اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہر ہدایت کے ساتھ ہمیشہ ایک شبہ کا عنصر (element to doubt) موجود رہتا ہے۔ تاکہ آدمی کا امتحان لیا جائے کہ وہ خدا کی دی ہوئی عقل سے شبہ کا پردہ چھاؤں رہے یا نہیں۔ اس دنیا میں ہدایت صرف اس شخص کو ملتی ہے جو شبہ

میرہ کو بچاؤ کو سچائی کو اس کی بے حجاب صورت میں دیکھ سکے۔ جو شخص اس امتحان میں پورا نہ
ہے اس کو موجودہ دنیا میں کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔

اس سلسلہ میں قرآن کی ایک آیت پر غور کیجئے:

ہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اور اگر ہم فرشتہ اتاریں تو پھر معاملہ کا فیصلہ
دجائے۔ اس کے بعد انھیں کوئی ہمت نہ ملے۔ اور اگر ہم کسی فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تب بھی اس کو آدمی
کی صورت میں بھیجتے۔ اور لوگوں کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس شبہ میں وہ اب مبتلا ہو رہے
ہیں (الاحقاف ۹)

اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی ہدایت کبھی اس طرح برہنہ صورت میں نہیں آتی کہ آدمی کے لئے اس
میں کچھ بولنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ فرشتہ اگر اپنی اصل صورت میں خدا کا پیغام لے کر ظاہر ہو جائے
تو کون ہو گا جو اس کے نمائندہ خدا ہونے پر شبہ کرے۔ اس لئے خدا اپنے پیغام کی پیغام رسانی کا
کام انسانوں میں سے کسی انسان کے ذریعہ کرتا ہے تاکہ پیغام کی سچائی کے باوجود اس میں شبہ کا ایک
پہلو باقی رہے۔

یہی اس دنیا کے لئے خدا کا قانون ہے۔ یہاں جب بھی ہدایت ظاہر ہوتی ہے، اس میں
شبہ کا ایک پہلو بھی ضرور شامل رہتا ہے۔ یہی آدمی کا امتحان ہے۔ آدمی کو یہاں شبہ کے پردے
کو بچاؤ ناپڑتا ہے۔ جو آدمی شبہ کے پردے کو بچاؤ دے، وہ ہدایت کو اس کی برہنہ صورت میں
دیکھ لے گا اور جو آدمی شبہ کے اس پردے کو بچاؤ نے میں ناکام رہے، وہ ہدایت کو پانے میں بھی
ناکام رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بصیرت کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ یہ بصیرت گویا ایک قسم کی
خدا کی کسوٹی ہے۔ جو لوگ خدا کی دی ہوئی بصیرت کو بے آئین روپ میں استعمال کریں، وہ اس
امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اس بصیرت کو بے آئین روپ میں استعمال نہ کر سکیں وہ
ناکام ہو کر رہ جاتے ہیں۔

مسائل کے قرآنی حل کو پہچاننے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کیوں کہ جب بھی قرآن کے
حوالہ سے اس کا بتایا ہو اصل پیش کیا جاتا ہے، تو خواہ وہ کتنا ہی مدلل اور مبہن ہو، اس میں شبہ

ایک پہلو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ اس شبہ والے پہلو میں اٹک کر رہ جاتے ہیں۔
ایت کے واضح ہونے کے باوجود وہ اس کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کرتے۔

دور اول کی مثال

اس سلسلہ میں ایک مثال لیجئے۔ قدیم مکہ میں ایک شخص تھا۔ اس کا نام روایات میں الحارث بن
ان بن نوفل بن عبد مناف بتایا گیا ہے۔ اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
مکہ کی دعوت پیش تو اس نے اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے کہا:

النعم ان الذی تقول حق وکننا ان ہم جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ بلاشبہ حق
مناک خفنا ان تخرجنا العرب من ہے۔ لیکن اگر ہم آپ کی پیروی کریں تو ہم کو ڈر ہے
بئس مکة (التفسیر المظہری) کہ عرب ہم کو مکہ کی سرزمین سے نکال دیں گے۔

نشان نزول کی روایات کے مطابق، قرآن کی سورہ نمبر ۲۸ میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد
اے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم کو ڈر ہے کہ ہم کو ہماری زمین
اُچک لیا جائے گا (وَقَالُوا اِنْ نُسَبِّحُ الْهُدٰى مَعَكَ نَتَّخِطُّ مِنْ اَرْضِنَا، القصص ۵۷)

قدیم مکہ میں وہاں کے لوگوں کی سرداری اور معاش دونوں کا خاص ذریعہ شرک تھا۔ انہوں نے
یہاں تک کہ مکہ کے تمام قبیلوں کا بت کعبہ میں رکھ دیا تھا۔ چنانچہ کعبہ میں ۳۶۰ مختلف بت جمع ہو گئے تھے۔
طرح مکہ کے لوگوں کو عرب کے تمام قبیلوں کی سرداری حاصل ہو گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ان کو یہ
مافی فائدہ بھی تھا کہ عرب کے مختلف قبیلے اپنے اپنے بتوں پر نذر چڑھانے کے لئے مکہ آتے تھے۔ یہ
مندرانے کہ والوں کو لیتے تھے۔ اس طرح شرک مکہ والوں کے لئے بیک وقت قیادت کا ذریعہ بھی تھا
رمعاشیات کے حصول کا ذریعہ بھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خدا کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا تو ان کی فطرت
اس کے برحق ہونے کی تصدیق کی۔ مگر ان کا ذہن اس سوال میں اٹک گیا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ خدا صرف
سہ ہے۔ بقیہ تمام دیوتا فرضی ہیں، تو وہ اچانک تمام مشرک قبائل سے کٹ جائیں گے۔ اس کے بعد
ان کی سرداری بھی ان سے چھن جائے گی اور ان کی معاش بھی۔ ہدایت کے واضح ہونے کے باوجود ایک
شبہ ان کے لئے قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔

ہندستانی مسلمان

ہندستانی مسلمانوں کا حال بھی موجودہ زمانہ میں یہی ہو رہا ہے۔ مختلف شبہات کی بنا پر وہ قرآن سے رہنمائی لینے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے جب قرآن کی بات رکھی جاتی ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات کے مطابق یہی بات درست ہے۔ مگر نورانی کچھ سوالات سامنے آکر انہیں اس کی طرف سے شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اپنے شبہات کی بنا پر قرآن کو اپنانے میں ناکام ثابت ہوتے ہیں۔

مثلاً جب ان کے سامنے صبر و اعراض کی آیتیں پیش کی جائیں تو وہ اس شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم قومی معاملات میں صبر و اعراض کا طریقہ اختیار کریں تو ہندو ہمارے اوپر دلیر ہو جائے گا۔ جب ان کے سامنے قرآن کا دعوتی اور تعمیری پیغام رکھا جائے تو انہیں یہ شبہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اگر ہم سیاست کی ہم نہ چلائیں تو ہم ملک میں ہونے والے سیاسی عمل سے کٹ جائیں گے۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ ہندو تمہارے لئے مدعو کا درجہ رکھتے ہیں اور مدعو سے مطالبہ اور احتجاج کو قرآن میں منع کیا گیا ہے، تو فوراً وہ یہ شبہ پیش کر دیں گے کہ اگر ہم مطالبہ اور احتجاج کا طریقہ چھوڑ دیں تو اس ملک میں ہم اپنے دستوری حقوق سے محروم ہو کر رہ جائیں گے۔ وغیرہ۔

آج کے سوال کے بارہ میں اصل مشکل یہی ہے۔ قرآن بلاشبہ ایک کامل اور مفصل کتاب ہے۔ اس میں قیامت تک پیش آنے والے تمام سوالات کا واضح جواب موجود ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی سنت التباس (الانعام ۹) کی بنا پر ان تمام جوابات میں شبہ کا ایک عنصر بھی لازمی طور پر شامل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آج کا مسلمان چارچ کی میزان پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر وہ شبہ کا پردہ پھاڑ کر قرآن کی طرف بڑھے تو وہ یقیناً اپنے مسائل کا قرآنی حل پالے گا۔ اور اگر وہ شبہ کی بات میں اٹک جائے تو کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث اس کو رہنمائی دینے کے لئے کافی ثابت نہیں ہوگی۔

اب میں مسلمانوں کے موجودہ مسائل کے قرآنی حل پر کلام کروں گا۔ اس سلسلے میں میری گفتگو کے تین حصے ہوں گے۔ اور ہر حصہ کی بنیاد قرآن کی ایک واضح آیت پر ہوگی۔

تلفظ کا مسئلہ

ہندستان کے مسلمانوں، خاص طور پر شمالی ہند کے مسلمانوں، کے نزدیک ان کا نمبر ایک

مسئلہ جان و مال کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ وہ سب سے زیادہ اسی مسئلہ پر سوچتے ہیں۔ ان کی سرگرمیاں سب سے زیادہ اسی سوال پر مرکوز رہتی ہیں۔ اس سوال کو ذہن میں رکھ کر اگر ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو اس کو پڑھتے ہوئے ہم سورہ السائدہ کی اس آیت (نمبر ۶۷) پر پہنچیں گے جس میں تحفظ کے مسئلہ کا جواب نہایت واضح اور غیر مبہم انداز میں موجود ہے۔ وہ آیت یہ ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَانْصَبْ لِمَا تَفْعَلْ فَمَا
بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ

اے پیغمبر جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترے اس کو پہنچا دو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ یقیناً منکر لوگوں کو راہ الگ نہیں دکھاتا۔

اس آیت پر غور کیجئے۔ اس میں عبارت النص کی سطح پر یہ بات نکل رہی ہے کہ عصمت من الناس کا راز دعوت الی اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو محسوس ہو کہ ان کے لئے غیر اقوام کی طرف سے تحفظ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو انھیں فوراً دعوت الی اللہ کے کام میں مشغول ہو جانا چاہئے اور اس کو اس کے تمام ضروری آداب کے ساتھ جاری رکھنا چاہئے۔ یہی تحفظ کے مسئلہ کا سب سے زیادہ یقینی حل ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتی ہے تو عین اس وقت بھی اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اندر خدا کی پیدا کی ہوئی فطرت کو بدل دے۔ یہ فطرت پیدا انہی طور پر اسلام کی طالب ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی ابتدا الی فطرت کے اعتبار سے دین اسلام پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر دشمن اسکا فی طور پر ان کا دوست ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کی سوئی ہوئی فطرت کو جگا دیا جائے تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ اور جب وہ اسلام قبول کر لے گا تو وہ بھی مسلمانوں کی ملت میں شامل ہو کر ان کا جزا بن جائے گا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کا مسئلہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔

تاریخ نے بار بار قرآن کے اس اصول کی تصدیق کی ہے۔ دور اول میں عرب کے مشرکین نے ابتداً رسول اللہ کی سنت مخالفت کی مگر آپ ان کی مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے صبر اور حکمت

کے ساتھ انھیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف بیس سال کے مقررہ صدیوں
تمام عرب قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو لوگ بنظاہر آپ کے دشمن تھے، وہ آپ کے دوست اور ساتھی
بن گئے۔ اسلام کے سپاہی بن کر انھوں نے اسلام کی عالمی تاریخ بنائی۔

۱۳ویں صدی عیسوی میں تاتاری قبائل ایک وحشی طوفان بن کر اٹھے اور انھوں نے مقررہ صدی
لے کر بغداد تک مسلمانوں کے تمام مٹی نشانات کو مٹا ڈالا۔ بغداد کی عباسی خلافت ان کی فوج
یلعار کی تاب نہ لا کر ختم ہو گئی۔

مگر اس کے بعد کیا ہوا۔ مسلمانوں کے قومی گنڈر سے اسلام کی دعوتی قوت ظاہر ہونا شروع
ہوئی۔ اسلام کے عقیدہ نے فاتح تاتاریوں کو مسخر کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ پچاس برس میں پوری
تاریخ بدل گئی۔ مسلمانوں کے فاتح اسلام کے مفتوح بن گئے۔ ہلاکو نے مسلم دنیا کی جن مسجدوں کو ڈھایا تھا،
اس کے پوتوں نے ان مسجدوں کو دوبارہ بنایا۔ اور ان مسجدوں میں خدا کے واحد کے سامنے جھک کر
اپنے عجز کا اعتراف کیا۔

اسلامی تاریخ کا یہی واقعہ ہے جس کا ذکر علامہ اقبال نے ۱۹۳۰ میں آل انڈیا مسلم لیگ
(الہ آباد) کے اجلاس میں اپنا خطبہ صدارت پڑھتے ہوئے اس طرح کیا تھا کہ — مسلمانوں کی تاریخ
سے مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ ان کی تاریخ کے نازک مواقع پر یہ اسلام تھا جس نے مسلمانوں کو بچایا نہ کہ
مسلمانوں نے اسلام کو:

One lesson I have learnt from the history of Muslims. At critical
moments in their history it is Islam that has saved Muslims and not vice
versa.

یہی بات اقبال نے عوامی انداز میں اپنے اس شعر میں کہی ہے :

ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبہ کو ضمیمہ خانے سے

تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے اس حقیقت کو ماضی کے اعتبار سے سمجھا۔ مگر اس کو انھوں
نے حال کے اعتبار سے دریافت نہیں کیا۔ انھیں یہ تو دکھائی دیا کہ گزری ہوئی تاریخ میں اسلام کی
دعوتی طاقت نے مسلمانوں کو بچایا ہے مگر حال کے اعتبار سے وہ اس طاقت کی اہمیت کو سمجھ نہ سکے۔
یہی وجہ ہے کہ انھوں نے ۱۹۳۰ میں جغرافیائی تقسیم پاکستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کا حل بتایا۔ حالانکہ

انہیں مسلمانوں کو یہ تلقین کرنا چاہئے تھا کہ تم غیر اقوام کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اس کے بعد تمہارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے جس طرح وہ ماضی میں حل ہو گئے۔

کسی قوم کے رہنما اور دانشور ہی وہ لوگ ہیں جو پوری قوم کا ذہن بناتے ہیں۔ ان کی تقریریں اور تقریریں لوگوں کو کسی ایک طرف یا دوسری طرف لے جاتی ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ ان کے رہنماؤں اور دانشوروں میں دعوتی ذہن موجود نہیں۔ وہ صرف قومی طرز فکر کو جانتے ہیں۔ اور ہمیشہ قومی طرز فکر کے مطابق لکھتے اور بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انھیں ملک کے قومی مسائل تو دیکھ لیتے ہیں۔ مگر انھیں ملک کے دعوتی امکانات نظر نہیں آتے۔

اس کو سمجھنے کے لئے ایک مثال لیجئے۔ ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ آباد ہیں جن کو اچھوت یا پست اقوام کہا جاتا ہے۔ ہندو مذہب اور روایات اس میں مانع ہیں کہ ان کو ملک میں برابر کا سماجی درجہ ملے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مستقل طور پر مایوسی اور ذہنی انتشار میں مبتلا رہتے ہیں۔

ڈاکٹر امبیڈکر (۱۸۹۳-۱۹۵۶) ایک اچھوت خاندان میں پیدا ہوئے۔ مگر انھوں نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہاں تک کہ وہ چوٹی کے دانشور بن گئے۔ اپنی ذہنی اور علمی خصوصیات کی بنا پر انھوں نے پوری اچھوت برادری میں واحد نمائندہ لیڈر کی حیثیت حاصل کر لی۔

ڈاکٹر امبیڈکر کو اس بات کی بہت زیادہ فکر تھی کہ وہ اپنی قوم کو اوپر اٹھائیں اور ان کو ملکی سماج میں برابری کا درجہ دیں۔ ہندو ازم اور ہندو سماج کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہندو دائرہ میں رہتے ہوئے وہ اپنی قوم کو یہ درجہ نہیں دلا سکتے۔ دوسری طرف اسلام کے مطالعہ نے انھیں بتایا کہ یہ مطلوبہ درجہ ان کو اور ان کی قوم کو نہایت کامیابی کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے اگر وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ انھوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی پوری برادری کے ساتھ اسلام قبول کر لیں۔

اس سلسلہ میں انھوں نے مختلف تقریریں کیں اور مضامین لکھے۔ مثال کے طور پر انھوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام پست طبقات کو وہ سب کچھ دیتا ہے جس کی

ن ضرورت ہے۔ اقتصادمی اعتبار سے اسلام کے ذرائع لامحدود ہیں۔ سماجی اعتبار سے مسلمان پورے
 - یا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مسلمان ملک کے ہر صوبے میں موجود ہیں اور وہ پست طبقات کے نو مسلموں
 پوری مدد کر سکتے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے پست طبقات وہ تمام حقوق پالیں گے جو مسلمانوں کو
 مل ہیں:

Islam, seems to give the Depressed Classes all they need. Financially, the
 resources behind Islam are boundless. Socially, the Mohammedans are
 spread all over India. There are Mohammedans in every province and
 they can take care of new converts from the Depressed Classes and render
 them all help. Politically the Depressed Classes will get all the rights
 which Mohammedans are entitled to.

Politics of Conversion, New Delhi, 1986, p.321

واقعات بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیڈکر اسلام کے بالکل قریب آچکے تھے اور عین ممکن تھا کہ وہ
 بی پوری برادری کے ساتھ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ انھوں
 ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۵ کو وہ اعلان کیا جس کو ایولا ڈیکلریشن (Yeola Declaration) کہا جاتا ہے۔
 ان اعلان میں انھوں نے ۴۰ ملین ہریجنوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے موجودہ مذہب کو چھوڑ کر دوسرے
 مذہب میں داخل ہو جائیں (صفحہ ۳۳۲)

مگر مسلم لیڈروں میں سے کسی بھی قابل ذکر شخص نے ڈاکٹر امبیڈکر کی طرف توجہ نہ کی۔ حتیٰ کہ کسی نے ان
 سے ملاقات کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ دوسری طرف عین اسی زمانہ (۱۹۳۰ اور ۱۹۴۰ کے درمیان) مسلمانوں
 نے بحیثیت قوم یہ مظاہرہ کیا کہ انھیں ملک کی تقسیم کے سوا کسی اور چیز سے کوئی دل چسپی نہیں ہے۔ مسلم
 بہنہاؤں نے ہریجنوں کو اسلام کے سایہ رحمت میں داخل کرنے سے کوئی حقیقی دل چسپی نہ لی۔ انھوں
 نے اپنی ساری دل چسپی اس بات کے لئے دکھائی کہ ملک سیاسی اعتبار سے دو حصوں (ہندو انڈیا،
 مسلم انڈیا) میں بانٹ دیا جائے۔

مسلمانوں کی یہ قومی پالیسی ڈاکٹر امبیڈکر کی امیدوں کے سراسر خلاف تھی۔ انھوں نے فت درتی
 رپورٹ پر یہ سمجھا کہ ہٹوارہ کے بعد وہ اور ان قوم ہندو انڈیا میں باقی رہے گی۔ کیونکہ ہریجن زیادہ تر اسی
 لاقہ میں آباد تھے۔ تقسیم کے بعد مسلمان اس حیثیت میں نہ ہوں گے کہ وہ ان کی کوئی مدد کر سکیں۔
 دوسری طرف وہ تبدیلی مذہب کے نتیجہ میں مستقل طور پر ہندو غصب ناک کا شکار ہو کر رہ جائیں گے

انچ انھوں نے اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے کا ارادہ ختم کر دیا۔

مسلم رہنماؤں میں اگر دعوتی ذہن ہوتا تو وہ سمجھتے کہ پست طبقات کو اسلام میں داخل کر کے زوہ ان کا درجہ اونچا کریں تو یہ خود ان کے لئے بھی حد درجہ مفید ہوگا۔ اس کے بعد ان کی آبادی ملک میں مجموعی طور پر تقریباً ۵۰ فی صد ہو جائے گی۔ اور اگر آئندہ تبلیغی عمل کو جاری رکھا جائے تو قریبی مستقبل میں وہ پچاس فیصد سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی کہ وہ پاکستان کی صورت میں اپنے لئے سیاسی پناہ کا ایک گوشہ تلاش کریں۔ مگر مسلم رہنماؤں کے غیر آئی ذہن کا یہ نقصان ہوا کہ انھیں قومی خطرات دکھائی دئے مگر انھیں دعوتی امکان نظر نہ آیا۔

دعوت الی اللہ سے عصمت من الناس کا فائدہ حاصل ہونا اتنا یقینی ہے کہ وہ کسی براہ است کوشش کے بغیر اپنے آپ حاصل ہو سکتا ہے، بشرطیکہ مسلمان اپنی کسی نادانی سے اس کے مل میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب نہ بنیں۔

اس کا زندہ ثبوت ۱۹ ویں صدی اور پھر ۲۰ ویں صدی کے آغاز کی تاریخ ہے۔ واقعات ملتے ہیں کہ اس زمانہ میں اسلام نہایت تیزی کے ساتھ ہندوستان میں پھیل رہا تھا۔ ہر روز مہاتما ہزاروں آدمی اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اگر اس عمل کو بدستور جاری رہنے دیا جاتا تو کسی بال یا جناح کی ضرورت نہ تھی جو ہوا رہ کی صورت میں مسلمانوں کے مسئلہ کا حل تجویز کرے۔ مگر پہلی ملی جنگ (۱۸-۱۹۱۳ء) کے بعد مسلمانوں میں جو قومی تحریکیں اٹھیں، جس کا آخری عروج آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اس نے سارا نقشہ بگاڑ دیا۔ ان تحریکوں نے انتہائی غیر دانش مندانہ طور پر ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان اختلافی باتوں کو ابھارا۔ انھوں نے اپنی دھواں دھار کارروائی کے ذریعہ دونوں قوموں میں نفرت کی ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دی۔ مسلم لیڈروں کی یہی نفرت انگیز باسٹ ہے جس نے اسلام کی اشاعت کے اس سیلاب کو روک دیا جو منحل سلطنت کے زوال کے بعد سوئس صدی میں اس ملک میں جاری ہوا تھا۔

ہندوستان میں مسلمانوں کو مستقبل کی تعمیر کے لئے دو میں سے ایک کام کرنا تھا۔ یا تو وہ بچے داعی نہ کر دوسری قوموں کو اپنا مدعو بناتے اور صبر اور حکمت کے ساتھ انھیں اسلام کی دعوت دیتے۔ اور وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے تو دوسرا کام ان کے کرنے کا یہ تھا کہ وہ اسلام کی فطری اشاعت کے عمل میں

کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کریں۔ وہ اس معاملہ میں خاموش ہو جائیں اور اسلام کو اپنی ذاتی طاقت سے اٹکے بڑے کاموقع دیں۔

مسلمان ان دونوں میں سے جو بھی طریقہ اختیار کرتے اس کا نتیجہ جلد یا بدیر ایک ہی نکلتا۔ مگر وہ نہ اسلام کے براہ راست داعی بن سکے اور نہ بالواسطہ معاون۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک صدی کی پشتور اور ہنگامہ خیز سیاست کے باوجود ان کے حصہ میں کچھ نہ آیا۔

موجودہ مسلمان

آج بھی ہندوستانی مسلمانوں کے مسئلہ کا حل یہی ہے۔ اس موقع کو استعمال کرنے کا میدان اب بھی ان کے لئے کھلا ہوا ہے۔ آج بھی اگر ان کے اندر داعیانہ ذہن پیدا ہو جائے تو آج بھی وہ اس میدان میں متحرک ہو کر اس کے تمام فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ المائدہ (۶۴) میں خدا کی جو سنت بتائی گئی ہے، وہ ایک ابدی سنت ہے۔ وہ جس طرح ماضی کے لئے ممتی، اسی طرح وہ آج کے لئے بھی ہے، اور وہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گی۔

انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ آج بھی جو انسان پیدا ہو رہے ہیں وہ یقیناً فطرت اللہ پر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا انسان بھی اپنی پیدائشی فطرت کے تحت اس کا منتظر ہے کہ کوئی آئے اور اس کی فطرت کے دروازے کو کھٹکھٹائے، تاکہ وہ اپنے خالق کے سکھائے ہوئے سبق کے مطابق اس کا جواب دے سکے۔

تاہم اس دعوتی امکان کو حاصل کرنے کے لئے ایک شرط لازمی طور پر ضروری ہے، اور وہ صبر و اعراض ہے۔ مسلمانوں کو اس ملک میں داعی بننے کے لئے یہ کرنا ہو گا کہ وہ دوسری قوم کے ساتھ اپنے تمام نزاعات کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیں۔ یہ ختم کرنا مصنوعی طور پر نہ ہو، بلکہ دل کی گہرائی کے ساتھ ہو اب تک وہ دوسری قوم کو اپنا حریف بنائے ہوئے تھے۔ اب انھیں دوسری قوم کو اپنا دعوتی محبوب بننا ہو گا۔ انھیں اس حد تک ان کا خیرو خواہ بننا ہو گا کہ ان کے دل سے دوسری قوم کے لوگوں کے لئے دعا ایتر نکلے، نکلیں۔

جس دن مسلمان ایسا کریں گے، اسی دن اس ملک میں دعوتی عمل کا آغاز ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ وہ نتیجہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا جو دعوت الی اللہ کے ساتھ اللہ نے ابدی طور پر مقدر کر دیا ہے

عصر کے ساتھ تسیر

قرآن میں ایک نہایت اہم اصول یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کبھی یک طرفہ طور پر کسی کے لئے غیر موافق نہیں ہو سکتی۔ خدا کے قانون کے مطابق، اس دنیا میں ہمیشہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی موجود رہے گی۔ کوئی شخص یا قوم جب بھی کسی غرضی سے دوچار ہو تو یقینی طور پر وہیں اس کے لئے امکانات اور مواقع کا نیا دروازہ بھی کھلا ہوا ہو گا۔ یہ اصول قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الانشراح)

یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اس دنیا میں نہ صرف یہ ہے کہ ہر مشکل کا ایک کامیاب حل ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ بلکہ مزید اطمینان بخش بات یہ ہے کہ مشکل کے مقابلہ میں حل کی مقدار دوگن ہوتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حدیث میں ان الفاظوں میں بتائی گئی ہے کہ لَنْ يَجْلِبَ عُسْرُ يُسْرٍ (ایک مشکل دو آسانی پر غالب نہیں آسکتی)

ہندستان کے مسلم رہنما اور دانشور اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ مسلسل یہ اعلان کر رہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے لئے مشکلات ہیں۔ یہاں ان کے خلاف تعصب اور ظلم کیا جاتا ہے۔ ہر لکھنے اور بولنے والا روزانہ یہی بات دہرا رہا ہے۔

مگر اس قسم کے بیانات خدا کی کتاب کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار ہیں۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ مسلمان خدا کی کتاب کے بیانات پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر انھیں خدا کی کتاب پر یقین ہوتا تو وہ مشکل پیش آنے کی صورت میں آسانی کو تلاش کرتے۔ اس کے بعد وہ جان لیتے کہ جہاں مشکل پائی جا رہی تھی، وہیں آسانی (اس کا حل) بھی دگنا مقدار میں موجود تھا۔ اس کے بعد ان کے لئے اعلان کرنے کی چیز مسئلہ کا حل ہوتا نہ کہ صرف مسائل اور مشکلات۔

ہندو مسئلہ

ہندستان کے مسلمانوں کا عام ذہن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندو ان کے حق میں متعصب اور ظالم ہے۔ ہندوؤں کے تعصب اور عناد نے ان کے لئے ناقابل حل مسائل پیدا کر رکھے ہیں۔ اس ملک میں ان کے لئے باعزت زندگی گزارنے کے تمام دروازے بند ہیں۔

مگر یہ رائے جن ہندوؤں کے تجربات کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے وہ زیادہ تر عام قسم کے ہندو ہیں۔ وہ ہندو جو جلسہ اور جلوس کی بھیڑ میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو سڑکوں پر جمع ہو کر نعرہ لگاتے ہیں۔ جو فساد کے موقع پر لوٹے اور جلاتے ہیں۔ یہ سب ہندو عوام ہوتے ہیں نہ کہ ہندو خواص۔ مسلمانوں کو ہندو عوام یا ہندو فرقہ پرستوں کی طرف سے جو تہرہ ہو رہا ہے، اس کو وہ پوری ہندو قوم پرچسپاں کر دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہندو سب کے سب ان کے مخالف ہیں۔

مگر یہ رائے خطرناک حد تک خلاف واقعہ ہے۔ ہندوؤں کا مذہبی طبقہ اور ہندو عوام دونوں میں بلاشبہ ایک ایسا گروہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ عناد رکھتا ہے۔ مگر ہندوؤں کا خواص طبقہ جس نے جدید طرز پر تعلیم حاصل کی ہے، اس کی بہت بڑی اکثریت فرقہ وارانہ عناد اور شوشہ کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ مزید یہ کہ یہی ہندو خواص ہیں جو اپنی تسلیم کی بنا پر ملک کے تمام ٹھیکیدی عہدوں پر قابض ہیں وہی ملک کا پورا سیاسی اور اقتصادی نظام چلا رہے ہیں۔ اخبارات اور تمام اشاعتی ادارے انہیں کے تحت چل رہے ہیں۔

اس معاملہ کی وضاحت کے لئے یہاں میں ایک حوالہ دوں گا۔ ٹائمس آف انڈیا ۹ فروری ۱۹۹۰ میں ایک مفصل آرٹیکل چھپا ہے۔ اس کے لکھنے والے مسٹر چندن مترا ہیں، اور اس کا عنوان ہے:

Militant Hinduism is self-limiting

مضمون نگار الہ آباد کے لکھ میس (جنوری ۱۹۹۰) میں موجود تھے جہاں وشنو ہندو پریشد اپنا "عظیم الشان" جلد کیا تھا۔ وہ وشنو ہندو پریشد اور دوسری فرقہ پرست ہندو جماعتوں پر تبصرہ کر رہے تھے کہ انھوں نے اگرچہ "رام جنم بھومی" کا جذباتی اشولے کر عوامی ہندوؤں کی ایک بھیڑ اپنے گرجے جمع کر لی ہے اور نومبر ۱۹۸۹ کے الکشن میں وقتی کامیابی بھی حاصل کی ہے، مگر مذہب کے نام پر انہوں نے ان ہندو جماعتوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کے طبقہ خواص کو اب تک اپنا ہم نوا نہ بنا سکے۔

وہ لکھتے ہیں کہ تاہم بی جے پی کا مسئلہ یہ ہے کہ دسیوں سال کی سخت کوشش کے باوجود وہ اس میں ناکام رہی ہے کہ سیکولر شہری ہندوؤں سے اپنے حق میں فکری جو ازا حاصل کر سکے جو عوام کی رائے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور یہ بعید از قیاس ہے کہ مستقبل قریب میں وہ اپنی اس کوشش

میں کامیاب ہو سکے:

The BJP's problem, however, is that despite decades of strenuous effort, it has failed to acquire intellectual legitimacy from the secularised, urban Hindus who dominate public opinion. And it is unlikely to succeed in this endeavour in the foreseeable future.

مذہبی طبقہ اگرچے مذہب پر ہو تو وہ انصاف پر کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ مگر جب مذہبی طبقہ میں بگاڑ آجائے تو اس کے پاس تعصب کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی جس پر وہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکے۔ ہندوؤں کا موجودہ مذہبی طبقہ حقیقتاً ایک بگڑا ہوا مذہبی طبقہ ہے، اس لئے اس کا مذہب تمام تر تعصب پر مبنی ہے۔ وہ مذہبی سچائی پر نہیں بلکہ مسلم عناد کی زمین پر کھڑا ہوا ہے۔

ہندو عوام کا معاملہ بھی ایک اور اعتبار سے یہی ہے۔ ہندو عوام کی اکثریت جاہل اور عریب ہے۔ وہ ایک بے شعور انسانوں کی بھیڑ ہے۔ ایسے لوگوں کو کوئی بھی شوش کی بات کہہ کر بھڑکایا جاسکتا ہے۔ اس کی ایک قریبی مثال یہ ہے کہ ہندو عوام پچھلی نصف صدی سے زیادہ تر کانگریس کو ووٹ دیتے آ رہے تھے۔ مگر ۲۲ نومبر ۱۹۸۹ کو ہونے والے الیکشن میں فرقہ پرست ہندو جماعتوں نے اپنے عوام کو یہ کہہ کر بھڑکایا کہ راجیو گاندھی ایک سیکولر آدمی ہے۔ وہ خود پارسی کالڑ کا ہے۔ اور ایک عیسائی عورت سے شادی کئے ہوئے ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اجمودھیہ میں مقدس رام مندر کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر شمالی ہند کے ہندو بھڑک گئے اور انھوں نے مخالفانہ ووٹ دے کر راجیو گاندھی کی پارٹی کو شمالی ہند میں ہرا دیا۔

ان اسباب سے مسلمانوں کے لئے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ وہ اختلافی معاملات کو ہندو خواص کی سطح پر لا کر حل کریں۔ وہ اس کو ہندو عوام (مذہبی طبقہ اور عوامی طبقہ) تک نہ جانے دیں۔ موجودہ ہندو قوم میں دو مختلف طبقے کا ہونا قرآن کے اس اصول کے عین مطابق ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ عسکر کے ساتھ یسوع موجود رہتا ہے۔ ہندوؤں کا فرقہ پرست طبقہ اگر مسلمانوں کے لئے عسکر کے درجہ میں ہے، تو انھیں ہندوؤں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ مسلمانوں کے لئے یسوع کی حیثیت رکھتا ہے۔ مذہبی طبقہ کے اندر اگر مسلمانوں کے خلاف تعصب و عناد ہے، تو تعلیم یافتہ طبقہ اپنی روشن خیالی کی بنا پر مسلمانوں کے معاملہ میں انصاف کا اور حقیقت پسندی کا فیصلہ کرتا ہے۔

مزید یہ کہ قانون الہی کے مطابق، یہاں بھی عسر کے مقابلہ میں یسر کی طاقت زیادہ ہے۔
ہندوؤں کے فرقہ پرست طبقہ کے پاس صرف جذباتی نعرے ہیں۔ دوسری طرف جدید تعلیم یافتہ طبقہ
کا حال یہ ہے کہ وہی ہر قسم کے علمی، انتظامی، اقتصادی اور صحافتی اداروں پر قابض ہے۔ اعلیٰ
سطح کے تقریباً تمام فیصلے اسی کے دفتروں سے کئے جاتے ہیں۔
دو مسجدوں کا قصہ

یہاں میں ایک تقابلی مثال پیش کرتا ہوں۔ اس سے اس اصول کی صداقت خالص عملی اور
واقعاتی سطح پر ثابت ہوتی ہے۔ یہ اجودھیا اور دہلی کی مسجد کی مثال ہے۔

بابری مسجد (اجودھیا) کا مسئلہ اپنی موجودہ شکل میں ۱۹۸۶ میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد
مسلمانوں نے مسلم رہنماؤں کی رہنمائی میں کیا کیا۔ وہ اس مسئلہ کو سڑک پر لے آئے۔ جلسہ اور جلوس،
ریلی اور مارچ، بائیکاٹ اور لاؤڈ اسپیکر کے شور کے ذریعہ انھوں نے اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش
کی۔ یہ طریقہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہندو عوام اور ہندو مذہبی طبقہ کی سطح پر مسئلہ کو حل کرنا تھا۔ چنانچہ
وہ سراسر ناکام رہا۔

سڑک کی سیاست نے جو ابلی طور پر ہندوؤں میں اسی قسم کی شدید تر سیاست پیدا کی۔
ہندوؤں کے مذہبی طبقہ کو یہ موقع ملا کہ وہ جذباتی اپیلیں کر کے ہندو عوام کو بھڑکادیں۔ انھوں نے ہندو
عوام سے کہا کہ ۱۹۴۷ میں ملک کے بٹوارے کو ان کو ہم نے مسلمانوں کے مقابلہ میں پہلی شکست کھائی
تھی، اب اجودھیا میں رام جنم بھومی کی تعمیر کے سوال پر ہم مسلمانوں سے دوسری شکست (second defeat)
کبھی قبول نہیں کریں گے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شمالی ہند کے ہندو عوام بھڑک اٹھے۔ جگہ جگہ خون ریز فرقہ وارانہ فسادات
ہوئے۔ عوامی مند اور جمشٹس نے مسئلہ کو پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ بن دیا۔ جو چیز پہلے عدوی و تقابلی مسئلہ
کی حیثیت رکھتی تھی وہ پورے ملک کے لئے قومی وقار کا مسئلہ بن گئی۔ مسلمانوں کو بابری مسجد تو حاصل
نہیں ہوئی۔ البتہ بہت سی چیزیں جو اس سے پہلے انھیں حاصل تھیں وہ بھی انھوں نے اپنے غلط طریق کار
کے نتیجہ میں کھودیں۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل کے لئے راقم الحروف کا مضمون ”حکیمانہ تدبیر“

ملاحظہ فرمائیں

اب اس کے برعکس ایک مثال لیجئے۔ نئی دہلی کے ایک قیمتی علاقہ میں ایک قدیم مسجد تھی۔ جس کے ساتھ وسیع زمین شامل تھی۔ اس زمین کا رقبہ مجموعی طور پر اٹھارہ ایکڑ ہوتا تھا۔ ۱۹۴۷ء کے بعد اس زمین پر دہلی کی حکومت کے تین محکموں (آرکیالوجی، ڈی ڈی اے اور کارپوریشن) نے قبضہ کر لیا۔ وہاں انھوں نے اپنا دفتر قائم کر دیا۔ ان کا مقصد اس کو جدید قسم کے چمک اسپاٹ میں تبدیل کرنا تھا۔ اس نقشہ کے مطابق کام بھی شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ انھوں نے وہاں کئی لاکھ روپیہ خرچ کر دیا۔ اس کے بعد ایک مولوی صاحب کو یہ خیال آیا کہ اس قدیم مسجد پر قبضہ کیا جائے۔ انھوں نے اس مقصد کے لئے مسلمانوں کا جلسہ کیا، اخباروں میں بیانات چھپوانے، نپوٹر باری کی ہم چلائی، نپوٹروں پر ”ہماری مسجد ہم کو واپس کرو“ کے نعروں لگائے۔ اس قسم کے کسی بھی مظاہراتی کام کو چھوڑ کر انھوں نے یہ کیا کہ نہایت خاموشی سے اس علاقہ کے ہندو خواص سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ ان سے نجی ملاقاتوں میں کہا کہ یہ ایک مسجد (عبادت خانہ) ہے اور عبادت خانہ ہر حال میں مقدس ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اس لئے آپ لوگ اس کو دو اگزار کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ایک تعلیم یافتہ ہندو جو سکریٹری کے عہدے سے ریٹائر ہوا تھا وہ ان کا ساتھ دینے کے لئے پوری طرح تیار ہو گیا۔ اس نے مذکورہ تینوں محکموں سے باقاعدہ ربط قائم کیا۔ ہر قسم کے دستاویزات جمع کئے۔ اس سلسلہ کے تمام خطوط اور ڈرافٹ جو انگریزی میں ہوتے تھے وہ خود تیار کرتا اور مولوی صاحب کے ساتھ متعلقہ دفاتر میں جاتا۔

یہ خاموش دفتری جنگ تین سال تک جاری رہی۔ یہاں تک کہ مذکورہ ہندو سکریٹری اور کچھ دوسرے اعلیٰ طبقہ کے ہندوؤں کی مدد سے مذکورہ تینوں محکمے اس پر راضی ہو گئے کہ وہ مسجد کو واکزارد کر دیں۔ مولوی صاحب کو باقاعدہ تحریری طور پر یہ اجازت مل گئی کہ وہ مسجد کو آباد کر سکتے ہیں اور ملحقہ ۱۸ ایکڑ زمین پر ۸ فٹ اونچی باؤنڈری تعمیر کر سکتے ہیں۔ آج یہاں نہ صرف مسجد اور مدرسہ قائم ہے بلکہ تمام تمدنی سہولتیں مثلاً بجلی، ٹیلیفون اور سیوریج لائن بھی وہاں آچکی ہیں۔ اس پر یہ جگہ ایک پررونق اسلامی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔

اجودھیا کی مسجد کو مسلمانوں نے مزید نقصان کے ساتھ کھودیا۔ اور دہلی کی نسبتاً زیادہ بڑی اور زیادہ اہم مسجد کو انھوں نے شاندار طور پر دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس فرق کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں

کے نادان رہنماؤں نے اجمودھیا کی مسجد کو جاہل عوام کی سطح پر حل کرنا چاہا۔ اس کے برعکس دھرم کی مسجد کے مسئلہ کو تعلیم یافتہ خواص کی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی واحد وجہ ہے جس کے نتیجہ میں ایک مقام پر مسلمان مفتوح اور مغلوب ہو گئے اور دوسرے مقام پر انھوں نے شاندار فتح حاصل کی۔

یہ اصول صرف مسجد کے لئے خاص نہیں۔ مسلمان جس معاملہ میں بھی عوامی ہنگامہ کھڑا کریں گے وہاں ان کا ٹکڑا عوامی ہندوؤں سے ہو جائے گا، اور آخر کار ان کو شکست ہوگی۔ اس کے برعکس جب وہ خاموش انداز اختیار کریں گے اور ہندوؤں کے خواص طبقہ سے ربط قائم کریں گے تو معاملہ ہندو خواص کی سطح پر رہے گا۔ ایسی صورت میں وہ ہمیشہ اپنے موافق فیصلہ حاصل کرنے کیلئے کامیاب ہوں گے، بشرطیکہ ان کا معاملہ انصاف اور صداقت پر مبنی ہو۔

ہم نہیں، وہ نہ نہیں

اس حقل میں ایک صحابی کا قول نہایت بامعنی اور سبق آموز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غزوہ بدر پیش آیا تو یہ سوال تھا کہ میدان جنگ کے لئے کس مقام کا انتخاب کیا جائے۔ ایک صحابی الہباب بن المنذر الجوح نے ایک مقام کی تجویز پیش کی۔ اس کی خصوصیت انھوں نے یہ بتائی کہ جب وہاں ہم ٹھہریں گے تو پانی کے چشمے ہمارے قبضہ میں آجائیں گے۔ اور فریق ثانی پانی کے ذخائر سے محروم ہو جائے گا۔ اس تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ پھر ہم پیش گئے اور وہ نہ نہیں گئے (فن شرب و لا یشربون) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرماتے ہوئے فوراً اس کو قبول کر لیا (سیرۃ ابن ہشام ۲/۲۶۱)۔

اس قسم کا معاملہ ہندستان کا بھی ہے۔ موجودہ حالات میں اگر ہم اپنے مسئلہ کو ہندو عوام کی سطح پر لے جائیں تو ایسی صورت میں ہندوؤں کا فرقہ پرست طبقہ پانی پئے گا، اور مسلمان پانی سے محروم رہ جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے مسئلہ کو ہندو خواص کی سطح پر رکھ کر لے کریں تو ایسی صورت میں پانی مسلمان کے حصہ میں آئے گا، اور ہندو فرقہ پرست پانی سے محروم ہو کر رہ جائیں گے۔

دور اول کی مثال

عوام اور خواص کے اس فرق کی مثال اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک تعداد مکہ سے ہجرت کر کے سمندر پار کے ملک حبش چلی گئی تھی۔ وہاں ان کے لئے عوام اور مذہبی طبقہ کی طرف سے اسی قسم کے مسائل پیدا ہوئے جو ہم کو ہندوستان میں درپیش ہیں۔ مگر یہ مسائل جب وہاں کے خواص کے سامنے آئے تو انتہائی انصاف کے ساتھ یہ مسائل مسلمانوں کے حق میں طے کر دیے گئے۔

مسلمان جب حبش کے ساحل پر اترے تو وہاں کے باشندے خارجی ہونے کی بنا پر ان کو حقیرا سمجھتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے۔ یہ مسلمان اگر مشغول ہو کر عوام کے خلاف ایکیٹیشن کرتے تو نتیجہ برعکس نکلتا۔ مسلمان اقلیت میں تھے اور مقامی عوام اکثریت میں، اس لئے مسئلہ بڑھتا اور مسلمانوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا۔

مگر مسلمانوں نے عوامی سطح پر شکایت اور احتجاج سے کامل پرہیز کیا۔ وہ ان سے اعراض کرتے ہوئے اپنا کام کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب کہ ان کو بادشاہ وقت نجاشی کے دربار میں جانے کا موقع ملا۔ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ کیا حبش میں کوئی تم کو ستاتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہاں۔ نجاشی نے فیصلہ دیا کہ جو شخص مسلمانوں کو ستائے، اس سے چار درہم بطور جرمانہ وصول کر کے مظلوم مسلمان کو دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا آنا جرمانہ کافی ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں۔ نجاشی نے دوبارہ فیصلہ دیا اور جرمانہ کی مقدار بڑھا کر آٹھ درہم کر دی (حیاء الصحابہ، الجزء الاول، صفحہ ۳۵۵)۔

اسی ہجرت کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب مکہ سے حبش پہنچے تو مکہ کے مشرکین نے اپنا ایک وفد حبش بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے واپس لائے۔ مشرکین کے وفد نے حبش پہنچ کر وہاں کے مذہبی طبقہ سے ملاقاتیں کیں اور آخر میں نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔

مشرکین مکہ کے وفد کی باتوں کو سن کر وہاں کے مذہبی پیشواؤں کا گروہ (بگروہ) ہوا مذہبی طبقہ (ان کا حامی بن گیا۔ انھوں نے نجاشی سے کہا کہ مسلم مہاجرین کو اس وفد کے حوالے کر دینا چاہئے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر انھوں نے دربار میں مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ فتور و غل برپا کر دیا۔ ایسی حالت میں معاملہ اگر اس مذہبی طبقہ کی سطح پر لایا جاتا تو یقیناً اس کا فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا۔

مگر مسلمان وہاں کے مذہبی طبقہ سے مطلق نہیں الجھے۔ انھوں نے مذہبی طبقہ کو نظر انداز کرتے

اے صرف نجاشی کے سامنے اپنی بات پیش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نجاشی نے مکمل طور پر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس نے مشرکین مکہ کے وفد کو دربار سے نکال دیا۔ اور مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ بیک چاہو حبش میں عزت کے ساتھ رہو۔ یہاں سے نکلنے پر تمہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا (سیرۃ ابن کثیر لمدنی)۔

حرف آخر

یہ دنیا مقابلہ کی دنیا ہے۔ مقابلہ کی یہ صورت حال ہمیشہ باقی رہے گی، کیوں کہ اس کو کسی ”دشمن اسلام“ نے قائم نہیں کیا ہے۔ بلکہ اس کو خود خدا نے اپنی دنیا میں قائم کیا ہے۔ اس لئے مخالفین کی سازش اور فساد کو لے کر اس کے خلاف فریاد کرنا سراسر احمقانہ ہے۔ اس قسم کی فریاد کسی کے کچھ کام آنے والی نہیں۔

اس دنیا میں کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ حالات کو سمجھا جائے۔ ”مخالفین“ کے منصوبوں کو جان کر ان کے خلاف حکیمانہ انداز میں جوابی منصوبہ بندی کی جائے۔ مخالف حالات کو اپنے موافق بنانے کی کوشش کی جائے۔ ہر پیش آنے والے عسکر کو ٹیسر کی طاقت سے زیر کیا جائے۔ اس دنیا میں کامیابی اس شخص کے لئے ہے جو مشکل کو اپنی غذا بنائے، جو ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر سکے۔ جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو، ان کے لئے صرف یہ انجام مقدر ہے کہ وہ حالات کے خلاف بے فائدہ احتجاج کرتے رہیں، یہاں تک کہ تاریخ کے قبرستان میں ہمیشہ کے لئے دفن ہو جائیں۔

الرسالہ جنوری ۹۱ خصوصی نمبر کے طور پر بعنوان ”روشن مستقبل“ شائع کیا گیا تھا۔ جس میں ملک کے موجودہ حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا تھا۔ اب اس شمارہ کو علیحدہ سے ایک مستقل کتابچہ کی صورت میں شائع کیا گیا ہے ضرورت ہے کہ اس کو ہر طبقہ کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جو حضرات اس کو زیادہ تعداد میں منگو کر تقسیم کرنا چاہیں ان کو خصوصی رعایت کے ساتھ یہ کتابچہ فراہم کیا جائے گا۔

ایک سفر

سوویت یونین میں گلاسناٹ (openness) کی پالیسی کے تحت حال میں کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس کے تحت روسی حکومت چاہتی ہے کہ بیرونی دنیا سے اپنے تعلقات بڑھائے۔ چنانچہ مختلف طبقہ کے لوگوں کو سوویت یونین جانے کے مواقع دئے جا رہے ہیں۔

اسی میں سے یہ ہے کہ سوویت حکومت عالم اسلام کی مختلف شخصیتوں کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ سوویت یونین جا کر اپنی آنکھ سے وہاں کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں۔ مثلاً سعودی عرب کے شیخ محمد بن ناصر العبودی اسی سلسلہ میں روس جا چکے ہیں۔ چنانچہ سوویت حکومت نے مجھ کو بھی روس کے سفر کی دعوت دی۔ اس کے تحت جولائی۔ اگست ۱۹۹۰ میں سوویت یونین کا سفر ہوا۔

شیخ عبودى ر رابطہ اسلامى، مکہ کی سرکردگی میں جو وفد پندرہ دن کے لئے سوویت یونین گیا تھا، اس نے وہاں کی مسلم جمہوریتوں کا دورہ کیا۔ روسی مسلمانوں کے حالات اور ضرورتوں کا جائزہ لیا۔ اس نے روسی مسلمانوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اسلام کی راہ میں تنہا نہیں ہیں بلکہ دنیا کے دوسرے مسلمان ان کے ساتھ ہیں۔

وفد نے وہاں کی ان مسجدوں کا بھی جائزہ لیا جو حال میں واگڈار کی گئی ہیں۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان مسجدوں کی اصلاح و مرمت کافی ہے یا ان کو از سر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ روسی حکومت نے جن مقامات پر نئی مسجدوں کی تعمیر کی اجازت دی ہے، ان کے لئے مناسب زمین حاصل کرنے کی بابت ذمہ داروں سے گفتگو کی۔

روس میں اشتراکی انقلاب ۱۹۱۷ء میں آیا جب کہ ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تاہم سن شعور کو پہنچتے ہی اشتراکی روس کی باتیں میرے کان میں پڑنے لگیں۔ غالباً ۱۹۳۶ء کا واقعہ ہے۔ میں اعظم گڑھ میں مولانا اقبال احمد سہیل (۱۹۵۵-۱۸۸۳) کے مکان پر تھا۔ گفتگو کے دوران سوویت روس کا ذکر آیا۔ انھوں نے خاندان کے ایک نوجوان کا نام لے کر کہا کہ ان کے کورس میں روسی زبان کا بھی ایک پرہ ہے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد امید ہے کہ وہ روس جائیں گے۔ پھر ان کے ذریعہ مجھے وہاں کی صحیح باتیں معلوم ہوں گی۔ مذکورہ نوجوان اب بوڑھا ہے کی عمر کو پینچ چکے ہیں۔ تاہم وہ روس نہ جاسکے۔ سرکاری

ملازمت کے بعد اب وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔

۱۹۳۶ میں میں ایک مدرسہ میں کتاب الخوار کتاب الصرف کے اسباق پڑھ رہا تھا۔ اس وقت بظاہر ناقابل تصور تھا کہ میں کبھی روس کا سفر کر سکوں گا۔ مگر عجیب اتفاق کہ اس واقعہ کے تقریباً ۵۵ سال بعد یہ ”قرعہ“ میرے نام آیا۔ جولائی ۱۹۹۰ میں میں نے اس ملک کا سفر کیا جس کا پورا نام یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس (USSR) ہے۔

۱۱ جون ۱۹۹۰ کو نئی دہلی کے روسی سفارت خانہ سے ٹیلیفون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ کو دس روزہ پروگرام کے تحت سوویت روس بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ میں وہاں اسلام اور مسلمانوں کے حالات کو براہ راست دیکھوں، نیز یہ کہ ۲۸ جولائی کے لئے انہوں نے میری سیٹ ریزرو کرادی ہے۔ اس سے پہلے بھی تاریخ کے تعین کے بغیر وہ اس پروگرام کی بابت مجھ کو اطلاع دے چکے تھے۔ جولائی کے مہینہ میں میری بعض مصروفیات تھیں۔ مگر میں نے ان مصروفیات میں تبدیلی کہہ کے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا۔

کسی روسی آدمی کو یہ پہلی بار میں نے پچاس سال قبل دیکھا تھا۔ اس وقت میں ایک عربی مدرسہ (الاصلاح، اعظم گڑھ) میں پڑھ رہا تھا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ صدر مدرس مولانا امین احسن اصلاحی اپنے کمرہ کی طرف چلے تو ان کے ساتھ نئے علیہ کا ایک آدمی تھا۔ صاف رنگ، بھاری جسم، سر پر غیر ہندوستانی وضع کی ٹوپی۔ میری ان سے ملاقات تو نہ ہو سکی۔ البتہ مولانا امین احسن اصلاحی کے ساتھ انہیں کئی بار مدرسہ کے احاطے میں چلتے پھرتے دیکھا۔ اتنا یاد ہے کہ مولانا اصلاحی سے ان کی گفتگو عربی زبان میں ہوتی تھی۔ اس وقت مدرسہ کی آبادی میں وہ سب سے زیادہ پرشکوہ شخصیت والے نظر آئے۔

یہ علامہ موسیٰ حبار اللہ روسی تھے۔ مجھے یاد تھا کہ اسی زمانہ میں مولانا امین احسن اصلاحی نے ان کی بابت اپنے ماہنامہ الاصلاح میں ”شذرات“ کے تحت کچھ لکھا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس مضمون کو دیکھوں۔ میں نے مولانا عبد الرحمن ناصر اصلاحی کو خط لکھا کہ الاصلاح کے مذکورہ مضمون کی نوٹو کاپی روانہ کر دیں۔ خط لکھنے کے چند دن بعد پانچ صفحہ کے اس مضمون کی نوٹو کاپی مجھے بذریعہ ڈاک دہلی میں مل گئی۔ واضح ہو کہ دہلی اور سرانمیر (اعظم گڑھ) کے درمیان ۸۰۰ کیلو میٹر کا فاصلہ ہے۔

یہ بظاہر ایک سادہ سی بات ہے۔ مگر اس میں شکر کا عظیم الشان سراپہ موجود ہے۔ یہ انسانی

ذہن کی کیس عجیب خصوصیت ہے کہ ۵۰ سال پہلے کا واقعہ ایک سکنڈ میں اس کو یاد آ جائے۔ حالانکہ مجھے یاد نہیں آتا کہ زمانہ طالب علمی کے بعد دوبارہ کبھی اس کا ذکر آیا ہو۔ پھر ڈاک کا یہ نظام انسان کے لئے کتنی بڑی سہولت ہے۔ اگر موجودہ وسائل نہ ہوں تو مذکورہ مضمون کو حاصل کرنے کے لئے مجھے سولہ سو کیلو میٹر کا سفر طے کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ اس میں غائب دو ماہ لگ جاتے۔ پھر نوٹو کا پی کی مشینیں کتنی بڑی نعمت ہیں جن کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کسی چیز کا ویسا کا ویسا ہی عکس بلا تاخیر حاصل کر لیا جائے۔

یہ باتیں بظاہر بالکل معمولی ہیں، مگر معمولی چیز کو غیر معمولی چیز کے روپ میں دیکھنے ہی کا نام شکر ہے۔ اگر آدمی ہندو شکر کے اپنے کے لئے اللہ کے معجزہ کا انتظار کرے تو وہ کبھی بھی خدا کا سپاس شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ موجودہ دنیا میں ایسے اسباب شکر کسی کے لئے ظاہر ہونے والے ہی نہیں۔

علامہ موسیٰ جارا اللہ ۱۹۳۸ء کے وسط میں روس سے پناہ گزین کے طور پر ہندوستان آئے تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کا ان کے بارہ میں مضمون الاصلاح کے شمارہ جون ۱۹۳۸ء میں چھپا تھا۔ اس مضمون میں بتایا گیا تھا کہ علامہ موسیٰ جارا اللہ عربی، فارسی، ترکی، روسی اور سربو زبانیں بخوبی جانتے ہیں۔ علوم مشرقیہ کی مختلف شاخوں میں اچھی دستگاہ رکھتے ہیں۔ عالم اسلام کی اس زمانہ کی تمام سیاسی اور مذہبی ہرگز میوں کو قریب سے جانتے ہیں۔ وہ دونوں مدرسۃ الاصلاح (سرائیہ، اعظم گڑھ) میں مقیم رہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی کے مضمون کا ایک اقتباس یہ ہے: ”علامہ موسیٰ جارا اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ ہندوستان میں علوم عربیہ کی تعلیم جس بیج پر ہو رہی ہے، تمہارے خیال میں اس کا آخری انجام کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کہ عربی تعلیم، مدارس عربیہ اور ساتھ ہی مذہب کی تباہی۔ مجھے خیال تھا کہ علامہ اس کی تردید کریں گے لیکن انھوں نے اس کی حرف حرف تائید کی۔“

میں نے اپنی تحریر پر زندگی شروع کی تو میں کیونز کم مخالف بن چکا تھا۔ کانگریس کا ڈائمنڈ جوبلی سشن جنوری ۱۹۵۵ء میں آوڈھی (مدرسہ) میں ہوا تھا۔ اس موقع پر مجبوراً لال نہرو کی تحریک پر کانگریس نے یہ تجویز منظور کی تھی کہ ہمارا مقصد ہندوستان میں سوشلسٹ طرز کا سماج (socialistic pattern of society) بنانا ہے۔ اسی زمانہ میں میں نے اس کے بارہ

میں ایک مقالہ لکھا تھا جو ”ہندستان کی منزل : سوشلزم یا اسلام“ کے نام سے چھپا تھا۔ اس میں دونوں نظاموں کا تقابل کرنے کے بعد آخر میں میں نے لکھا تھا :

پنڈت نہرو نے کہا ہے کہ ہندستان کی منزل سوشلزم ہے۔

ہم کہتے ہیں : ہندستان کی منزل اسلام ہے۔

اس کے بعد میں نے اس موضوع پر زیادہ جامع کتاب لکھی جو اپریل ۱۹۵۹ء میں شائع ہوئی۔

اس کا نام تھا : مارکسزم جس کو تاریخ رد کر چکی ہے۔ اس کے جلد ہی بعد اس موضوع پر میری دوسری کتاب اگست ۱۹۵۹ء میں شائع ہوئی۔ اس کا نام تھا : سوشلزم ایک غیر اسلامی نظریہ۔

پچھلے ۳۵ سال کے اندر اس موضوع پر میں کم از کم ایک سو مضامین اور کتابیں اردو، عربی اور انگریزی میں شائع کر چکا ہوں۔ ان تمام مضامین اور کتابوں میں ہمیشہ میں نے کیونزم اور سوشلزم کی مخالفت کی ہے۔ ایک زمانہ میں بہت سے اسلام پسند (مثلاً ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی وغیرہ) سوشلزم کی طرف مائل ہو چکے تھے اور اس کو اسلامی اصطلاحوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر میں ہمیشہ اس نظریہ کا مخالف رہا۔

سوویت روس کی موجودہ حکومت کا میرے جیسے ایک ”مخالف“ کو اپنے ملک میں بلانا کوئی سادہ واقعہ نہیں۔ یہ ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید سیکولرزم کی وہ کون سی خصوصیت ہے جو اس کو سارے عالم پر غالب کئے ہوئے ہے۔ وہ یہی فرخ دلی اور برداشت ہے۔ مغربی جمہوریت جس کو اب روس اختیار کر رہا ہے، وہ موافق اور مخالف کی اصطلاحوں سے اوپر اٹھ کر لوگوں سے معاملہ کرتی ہے۔ وہ اپنے ایک مخالف کی پندیرائی کے لئے بھی تیار رہتی ہے۔ اس کی اسی صفت نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ساری دنیا پر غلبہ حاصل کر سکے۔

موجودہ زمانہ کے اسلامی اداروں کا حال اس معاملہ میں بالکل برعکس ہے۔ ان کے یہاں صرف اپنے موافق کے لئے جگہ ہے۔ جس شخص کو وہ اپنا مخالف سمجھ لیں، اس کے سایہ سے بھی وہ نفرت کرتے لگتے ہیں۔ ایک شخص اگر کسی اسلامی ادارہ کے ”اکابر“ پر تنقید کر دے تو اس کی تنقید خواہ کتنی ہی علمی و مدلل کیوں نہ ہو، اس کے بعد وہ شخص اس ادارہ کی نظر میں انتہا منغوض ہو جائے گا کہ وہ مقولہ ”ان میں اس کا نام بھی نہیں لے سکتے“ کا کہ اس کو اپنے ادارہ کے کسی پروگرام میں شرکت کے لئے بلا لیں

موجودہ اسلامی اداروں کی یہی کمزوری ہے جس نے ان کو آج کی دنیا میں بالکل بے قیمت بنا دیا ہے۔ اس کا مزید نقصان یہ ہے کہ یہ ادارے سطحی انسانوں کی سرائے بن کر رہ گئے ہیں۔ کم از کم پچھلے پچاس سال کی بابت میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مدت میں غالباً کوئی ایک بھی ایسا انسان پیدا نہ ہو سکا جس کی آج کی دنیا میں کوئی اہمیت ہو۔ زندہ اور اعلیٰ انسان وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں کھلی تنقید اور آزادانہ اختلاف رائے کا ماحول ہو۔ ان اداروں میں یہ ماحول سرے سے موجود ہی نہیں، پھر وہاں اعلیٰ درجہ کے ان کیوں کر پیدا ہو سکتے ہیں۔

آج اسلام کی نئی تاریخ بنانے کے لئے مجتہدانہ صلاحیت رکھنے والے افراد درکار ہیں۔ مگر موجودہ اسلامی اداروں میں اکابر پرستی اور تقلید شخص کا ماحول اتنی گہرائی کے ساتھ چھایا ہوا ہے کہ وہاں صرف تنگ نظر اور منقلد انسان ہی بن سکتے ہیں۔ ان اداروں سے مجتہدانہ اوصاف والی شخصیت کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں۔ ان اداروں سے کسی اعلیٰ انسان کا ابھرنا ویسا ہی ایک عجوبہ ہو گا جیسا کسی قبرستان سے ایک زندہ انسان کا نکل آنا۔

روس کے لئے روانگی سے پہلے وہ لوگ "روس میں اسلام" کی بابت ایک "فلم شو" دکھانا چاہتے تھے۔ اس کے تحت ۲۱ جون ۱۹۹۰ کو پہلی بار نئی دہلی کے روسی کلچرل سنٹر کے دفتر میں جانا ہوا۔ وہاں انھوں نے ایک مخصوص ہال میں مذکورہ "فلم شو" دکھایا۔

میں سنٹر میں پہنچا تو ایک روسی افسر نے "اسلام علیکم" کہہ کر استقبال کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کا نام (Bolat K. Nurgaleyev) ہے۔ "فلم شو" میں تصویروں اور آوازوں کے ذریعہ روس کے مسلم علاقہ (سنٹرل ایشیا) کو دکھایا گیا تھا۔ ایک گفتگو کی فلم میں "مسلم روس" کا مکمل تعارف سامنے آگیا۔ اسلامی دوس کے آثار، موجودہ اسلامی سرگرمیاں، روسی مسلمانوں کے رہن سہن کا طریقہ، غرض ہر چیز کا میاب تصویروں کے ذریعہ اس طرح دکھائی گئی کہ کچھ عرصہ کے لئے محسوس ہوا کہ ہم دہلی میں نہیں ہیں، بلکہ سنٹرل ایشیا میں گھوم رہے ہیں اور سامنے مناظر کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

"فلم شو" کو دیکھنے کے بعد جب ہم واپس آنے کے لالچ کے مدوازہ پر پہنچے تو سنٹر کے روسی ڈائریکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا "اب تو روس جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں"۔ ان کے اس جہد میں وہاں ان کا یہ احساس ضرور ملک رہا تھا کہ جو چیز آپ آئندہ روس میں جا کر دیکھیں گے، اس کی ہم نے کیا بابت

”فلم شو“ کی صورت میں آپ کو یہیں دکھا دیا ہے۔

اس ”فلم شو“ کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔

قرآن میں جنت کے بارہ میں کہا گیا کہ وَاُتُوْبَةُ مَسْجِدًا (البقرہ ۲۵) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزوں آخرت کی چیزوں کا تمثیل تعارف ہیں۔ اسی کا ایک نمونہ یہ ”فلم شو“ بھی ہے۔ جدید ٹیکنیک نے اس کو ممکن بنادیا کہ ”مسلم روس“ کو واضح تصویروں کی صورت میں دہلی کے اندر پیشگی طور پر دیکھا جاسکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موجودہ دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ دیکھنے والی آنکھیں موت سے پہلے کی دنیا میں موت کے بعد والی دنیا کو پیشگی طور پر تمثیل کے روپ میں دیکھ سکتی ہیں۔

۲۸ جولائی ۱۹۹۰ کی شام کو روٹنگی ہوئی۔ دفتر سے نکل کر گاڑی پر بیٹھا تو دل سے بے اختیار یہ دعا نکلی:

خدا یا خیریت کے ساتھ لے جائیے اور خیریت کے ساتھ واپس لائیے۔ دنیا اور آخرت میں خیریت کا معاملہ فرمائیے۔

وہی میں میں ۱۹۶۷ء ہوں۔ یہاں کی مانوس سڑکوں سے گزرتے ہوئے جب میں ایئر پورٹ کی طرف جا رہا تھا تو خیال آیا کہ زندگی نام ہے مانوس راہوں میں نا مانوس سفر طے کرنے کا۔ خارجی فطرت میں اندرونی حقائق کو پالنے کا۔ جو لوگ صرف دیکھے کو جانیں انھوں نے نہیں دیکھا۔ جو لوگ ان دیکھے کو پالیں وہی دراصل وہ لوگ ہیں جن کو جاننے والا کہا جائے۔

قرآن کے مطابق، حیات دنیا کا ایک ظاہر ہے اور اسی کے ساتھ حیات دنیا کا ایک باطن ہے (الروم ۷) ایک مفسر نے اس آیت کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے کہ انھوں نے چھلکے کو جانا اور وہ مغز کو نہ جان سکے (انھم عرفوا القشور ولم یعرفوا اللباب) دنیا کے دکھائی دینے والے مناظر میں اللہ تعالیٰ نے نہ دکھائی دینے والی آخرت کی نشانیاں چھپا دی ہیں۔ وہی لوگ حقیقۃً آنکھ والے ہیں جنھوں نے دکھائی دینے والی دنیا میں نہ دکھائی دینے والی آخرت کا مشاہدہ کر لیا۔

مغرب اور عشا کی فضا ز ایئر پورٹ پر وی آئی پی لاونج میں پڑھی۔ لاونج کے باہر دہلی کا موسم گرم تھا۔ مگر لاونج کے اندر مجھے سوئٹر پہنا پڑا۔ ایرکنڈیشننگ کے ذریعہ مصنوعی طور پر موسم کو بدل لینا بظاہر اچھی بات ہے۔ مگر یہ سہولت آدمی کو صرف اس قیمت پر ملتی ہے کہ وہ ”نیچر“ سے بے تعلق ہو جائے۔ اس کو انسانی مصنوعات کی خبر ہو، مگر فدا کی مصنوعات اس کے لئے لامعلوم چیز بن جائیں۔

دہلی سے ایروفلٹ کی پرواز ۶۳۶ کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ جہاز میں ہر چیز کا معیار یورپ کی اچھی ہوائی کمپنیوں سے کم نظر آیا۔ مشترکہ روس نے جنگی صنعت کی ترقی میں بہت زیادہ توجہ دی۔ مگر انسان کے وسائل محدود ہیں۔ ایک شعبہ میں بہت زیادہ آگے بڑھنا ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے شعبوں میں پیچھے رہ جائے۔ یہی روس کے ساتھ ہوا۔ جنگی صنعت میں تقدم کا نتیجہ اس کے لئے غیر جنگی شعبوں میں تخلف کی صورت میں برآمد ہوا۔ گورباچوف کا پروسترائزیشن (re-structuring) روسی زندگی میں اسی عدم توازن کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔

جہاز میں ایروفلٹ کا میگزین "سوویت ایئر لائنز" موجود تھا۔ ایک مضمون میں بتایا گیا تھا کہ سیکڑوں روسی ہوا بازوں میں سے پانچ کو میر وازم اور بہت (courage) کی بہت پر خصوصی انعام دیا گیا۔ ناموں سے اندازہ ہو کہ ان میں سے ایک مسلمان ہوا باز تھے۔ ان کا نام میجر رشید بتایا گیا تھا۔ ان کا جہاز فضا میں سخت حالات کا شکار ہو گیا۔ مگر انہوں نے غیر معمولی محنت اور مہارت سے کام لے کر جہاز کو اور اس کے مسافروں کو بچا لیا۔ مگر جب ان کا جہاز زمین پر اترا تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی سیٹ سے اپنے آپ نہیں اٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے جہاز کو بچانے کے لئے اپنی ساری طاقت خرچ کر دی تھی :

But when the plane came to a standstill he could not leave the cabin by himself. He had no strength left (p.3).

یہ جان کر خوشی ہوئی کہ مسلمان یہاں کی اعلیٰ سروسوں میں ہیں۔ مزید یہ کہ انہوں نے اپنی غیر معمولی کارکردگی سے نمایاں درجہ حاصل کر لیا ہے۔

درمیان میں جہاز ایک گھنٹہ کے لئے تاشقند میں رکا۔ لیڈنگ اتنی اچھی تھی کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ اڑ رہا تھا اور کب زمین پر اتر گیا۔ اکثر مسافر تاشقند ایئر پورٹ دیکھنے کے لئے اترے۔ میں بھی اتر۔ یورپی معیار کے لحاظ سے ہوائی اڈہ کم تر معیار کا تھا۔ "ٹرانزٹ پاس" سے لے کر کرسیوں اور ٹوائلٹ تک ہر چیز بے بنا معمولی تھی۔

ہوائی اڈہ موجودہ زمانہ میں قوموں کی ترقی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ روس کی موجودہ تبدیلیاں گویا فطرت انسانی کی چیخ ہیں۔ ستر برس کے ناکام تجربہ کے بعد

یہاں کے انسان کی فطرت بیخ اٹھی کہ ہم کب تک مارکس کے مصنوعی نظام کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہیں جس نے ہمیں دنیا کی قوموں سے پیچھے کر دیا۔

تاشقند ازبیک علاقہ کی راہدہانی ہے۔ اس کی تاریخ دوسری صدی قبل مسیح تک جاتی ہے۔ ازبیک زبان میں تاشقند کے معنی ”پتھر کا گاؤں“ ہیں۔ مگر آج وہ ماسکو، لینن گراڈ اور خیف کے بعد سوویت یونین کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے۔ عربوں نے اس شہر کو آٹھویں صدی عیسوی میں فتح کیا تھا۔ تیرھویں صدی میں اس پر منگولوں نے قبضہ کر لیا۔ مگر منگولوں کے قبول اسلام کے بعد وہ بدستہ مسلم سلطنت کا ایک جزا رہا۔ ۱۹۱۷ء سے اس پر کمیونسٹ روس کا قبضہ ہے۔ سابق وزیر اعظم ہند لال بہادر شاستری نے اسی مقام پر پاکستان کے ساتھ ۱۰ جنوری ۱۹۶۶ء کو ”تاشقند معاہدہ“ پر دستخط کئے تھے جس کے اگلے دن حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔

تاشقند ہی میں قرآن کا وہ نسخہ موجود ہے جس کو مصحف عثمان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ سوم عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے پانچ مکمل نسخے تیار کررائے۔ اس کے بعد مکہ، بصرہ، کوفہ اور دمشق میں ایک ایک نسخہ رکھوایا، اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھا۔

کہا جاتا ہے کہ یہی عثمانی نسخہ پہلی صدی ہجری میں سمرقند پہنچا۔ پھر ۱۸۶۹ء میں اس کو قیصر روس نے حاصل کیا اور اس کو میٹرس برگ کی سرکاری لائبریری میں محفوظ کر دیا۔ تاہم اس سلسلے میں دوسری روایتیں بھی ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ تیمور نے جب دمشق قبضہ کیا تو وہاں سے اس نے مصحف عثمان کو حاصل کیا اور اس کو اپنے ساتھ سمرقند لے آیا۔ ابن الخولی مصری جامعۃ للازہر کے استاد تھے۔ ان کی ایک عربی کتاب ہے جس کا نام ہے: الارتباطات بین النیل والفرات۔ اس کتاب میں انھوں نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ مصحف عثمانی کس طرح تاشقند پہنچا۔ تاہم انھوں نے مختلف روایات کو جمع کر دیا ہے۔ کسی ایک روایت کو انھوں نے ترجیح نہیں دی۔

اس علاقہ کے مسلمان اول روز سے یہ چاہتے تھے کہ حکومت روس یہ مصحف ان کے حوالے کر دے۔ مگر قیام دور میں انھیں کامیابی نہ ہو سکی۔ ۱۹۱۷ء کے اشتراکی انقلاب کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ شورہ کیا اور ایک وفد اس سلسلے میں لینن کے پاس بھیجا گیا۔ لینن نے مسلم وفد کی بات سننے کے بعد اس سے اتفاق کیا اور اسی وقت حکومت کے متعلقہ ذمہ دار کے نام مصحف کی واپسی کے

لئے ایک خط لکھا جس پر ۹ دسمبر ۱۹۱۷ء کی تاریخ درج تھی۔ اس خط کا عربی ترجمہ میں نے مفتی ضیاء الدین خان بن ایشان بابا خان کی عربی کتاب الاسلام والمسلمون فی البلاد السوفیتہ میں دیکھا ہے (صفحہ ۸۶-۸۷)۔

اس مصحف کے کچھ صفحات ضائع ہو گئے ہیں۔ موجودہ مصحف میں کل ۵۵۲ صفحات ہیں۔ ۱۹۲۳ تک وہ شہر اوسا میں تھا۔ ۱۹۲۳ میں اس کو خصوصی اہتمام کے ساتھ سترند لایا گیا اور شہر کی جامع مسجد جوہر اوسا میں رکھا گیا۔ ۱۹۴۳ء سے وہ ایک میوزیم میں ہے جو خاص اسی کے نام پر بنایا گیا ہے۔

مناشد اس سوویت خط میں واقع ہے جس کو سنٹرل ایشیا کہا جاتا ہے۔ روس کے مشہور عالم مفتی ضیاء الدین خان بن ایشان بابا خان نے اپنی ۲۸۵ صفحہ کی کتاب (الاسلام والمسلمون فی البلاد السوفیتہ) میں بتایا ہے کہ اسلام یہاں سب سے پہلے آذربائیجان اور دغستان میں پہنچا۔ یہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ساتویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے۔

اس کے بعد اسلام پورے سنٹرل ایشیا میں پھیل گیا جو اس زمانہ میں ماوراء النہر کہا جاتا تھا۔ خلفاء بنی امیہ نے اس علاقے میں کثرت سے ایسے مسلمان بھیجے جو یہاں اسلام کی اشاعت کریں اور لوگوں کو قرآن اور عربی زبان کی تسلیم دیں۔ انہیں میں سے ایک قثم بن عباس بن عبد المطلب بھی تھے جن کی قبر آج بھی سمرقند میں موجود ہے۔ دسویں صدی عیسوی تک اس علاقہ کے قبائل بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کر چکے تھے۔

سنٹرل ایشیا سے اسلام کی زبردست تاریخ و المستند ہے۔ اس علاقہ سے اسلام کی نہایت ممتاز اسلامی شخصیتیں اٹھیں۔ مثلاً محمد بن اسماعیل البخاری، محمود الزمخشری، ابو نصر الفارابی، ابو علی بن سینا، ابو عیسیٰ الترمذی، وغیرہ۔

۲۹ جولائی کی صبح کو ہمارا اجازت ماسکو ایئر پورٹ پر اترا۔ لینڈنگ حیرت انگیز حد تک ”اسموٹھ“ تھی۔ جہاز کی خاتون اناؤنسرنے جب اعلان کیا کہ ”اب آپ ماسکو میں ہیں“ تو اچانک مجھے خیال آیا کہ اسی طرح ایک روز خدا کے فرشتے مجھے ایک سفر کرائیں گے اور منزل پر پہنچ کر اعلان کریں گے کہ ”اب تم عالم آخرت میں ہو“۔ ماسکو بھی میرے لئے ایک نئی دنیا ہے اور آخرت بھی میرے لئے نئی

دنیا ہوگی۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ”ماسکو“ میرے سفر حیات کی صرف درمیانی منزل ہے، جب کہ ”آخرت“ میرے سفر حیات کی آخری منزل ہوگی۔ ماسکو ہوائی اڈہ پر تو میرے استقبال کے لئے حکومت کے نمائندے آئے ہوتے ہیں۔ یہاں میرے سفر کے لئے گاڑی موجود ہے اور قیام کے لئے ہوٹل کا کمرو شیڈنگی طور پر رزرو کر دیا گیا ہے۔ مگر آخرت کی دنیا میں میرے اوپر کیا بیٹھنگی، اس کو احکم الحاکمین کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔

ماسکو کا ہوائی اڈہ تاشقند کے ہوائی اڈہ سے بہتر تھا۔ مگر جدید معیار جو جدہ، روم، فرانکفرٹ، جنیوا وغیرہ میں نظر آتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو صرف دوسرے درجہ کا کہا جاسکتا ہے۔ ہوائی اڈہ کی ہر چیز اعلیٰ معیار سے کم ترقی۔ سوویت روس نے جنگی طاقت میں امریکہ کی برابری (parity) حاصل کر لی ہے۔ مگر اس کی قیمت اس کو یہ دینی پڑی کہ وہ دوسری چیزوں میں غیر برابر ہو کر رہ گیا۔ یہ سوویت روس کو مارکسزم کا تحفہ ہے۔

ایرپورٹ سے ہوٹل کا راستہ تقریباً پون گھنٹہ کا تھا۔ مشر الکسی گالکین (Alexei Galkin) بطور گائیڈ ساتھ تھے۔ ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ فضا میں کہر بھی تھا۔ اس لئے اطراف کے مناظر بہت زیادہ صاف نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ تاہم ایک چیز نمایاں تھی۔ شہر کے دونوں طرف جو عمارتیں نظر آئیں وہ زیادہ تر کثیر منزلہ تھیں۔ اگر آپ دیہی ایرپورٹ سے شارجہ کی طرف جائیں تو آپ کو وہاں کی بیشتر عمارتیں یک منزلہ یا دو منزلہ دکھائی دیں گی۔ یہاں کی بیشتر عمارتیں کثیر منزلہ تھیں۔ اس فرق کا سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید وہاں کے لوگ افقی ترقی (horizontal growth) پر یقین رکھتے ہیں اور یہاں کے لوگ عمودی ترقی (vertical growth) پر۔

ماسکو میں میرا قیام جس ہوٹل میں تھا اس کا نام ازما ئیلوف (Izmailovo) تھا۔ یہ ۲۸ منزلہ ہے۔ اس ہوٹل کے کمرہ نمبر ۱۰۲۹ میں مجھے ٹھہرایا گیا۔ کمرہ کافی اچھا تھا۔ تاہم اس کمرہ کی سب سے ممتاز چیز وہ تھی جس کو میں استعمال نہ کر سکا۔ اور وہ ٹی وی سیٹ تھا۔ بظاہر اس کی کوالٹی اچھی تھی۔ مگر بد قسمتی سے اس معاملہ میں میں بہت بے ذوق واقع ہوا ہوں۔ کمرہ میں ٹی وی کا خصوصی اہتمام یہاں کے نظام کی علامت تھا۔ کیوں کہ کمیونسٹ نظام کے تحت سوویت روس میں اسلحہ کی تیاری کے بعد دوسری جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی وہ پبلشنگ تھی۔

ساق

خبرنامہ اسلامی مرکز ۶۹

جناب کے کلیم الدین صاحب نیویارک (امریکہ) میں مقیم ہیں۔ وہ وہاں منظم انداز میں الرسالہ کے مشن کو پھیلا رہے ہیں۔ الرسالہ انگریزی اور انگریزی کتبوں کے علاوہ اردو کتابوں کو بھی انھوں نے اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ امریکہ میں ان سے حسب ذیل ٹیلیفون نمبر پر رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے — (718)258 3435

۲ وٹیکن کی طرف سے اٹلی (باری) میں ایک عالمی امن کانفرنس ۲۵-۲۶ ستمبر ۱۹۹۰ کو ہوئی۔ اس کا دعوت نامہ صدر اسلامی مرکز کے نام آیا تھا۔ مگر آخر وقت میں بعض اسباب پیش آنے کی وجہ سے سفر نہ ہو سکا۔ تاہم ڈاکٹر ثانی اثین خاں نے مرکز کے نمائندہ کے طور پر باری اور روم کا سفر کیا اور وہاں "امن اور اسلام" کے موضوع پر ایک انگریزی مقالہ پیش کیا۔

۳ امریکی میگزین ٹائم کی اسپیشل کرپسائنڈنٹ اینیٹا پرتاپ ۶ ستمبر ۱۹۹۰ کو اسلامی مرکز میں آئیں اور صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ انٹرویو کا موضوع "عورت کا درجہ اسلام میں" تھا۔ انٹرویو کے خاتمہ پر انھیں ایک قرآن مجید (انگریزی ترجمہ کے ساتھ) اور انگریزی الرسالہ دیا گیا۔

۴ منسٹری آف ویلفئر کی طرف سے نئی دہلی (پارلی منٹ ہاؤس) میں ایک نیشنل کانفرنس ۱۱ اگست ۱۹۹۰ کو ہوئی۔ اس میں اقلیت کے لیڈروں اور انٹلیجنس پول افراد کو بلایا گیا تھا۔ اس موقع پر صدر اسلامی مرکز کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ بعض اسباب سے وہ اس موقع پر شرکت نہ کر سکے۔ البتہ موضوع بحث سے تعلق رکھنے والا کچھ انگریزی لٹریچر انھیں بھیج دیا گیا۔

۵ ایک صاحب لکھتے ہیں: میں نے "الاسلام" کا مطالعہ کیا، ایسی کتاب اسی شخص کے قلم کا نتیجہ ہو سکتی ہے جس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لئے بے پایاں درد ہو اور جو اسلام کو نافذ و سر بلند دیکھنے کا بے حد متنی ہو، وہ ہر عامل اور ہر سبب پر غور کرتا رہتا ہو کہ آخر وہ کونسی کمی ہے کہ اسلام نافذ و غالب نہیں ہو پا رہا ہے اور پھر وہ اس کمی کی گرفت کر لیتا ہے اور پوری سپلائی اور ایمان داری کے ساتھ اسلام کے دعویداروں کو باخبر کر دیتا ہے۔

اسے خدا کے نیک بندے ہم گواہ ہیں کہ تو نے حق تبلیغ ادا کر دیا (ہد ر جمال اسلامی، سرائیس)

۶ پاکستان سے ایک صاحب لکھتے ہیں: میں الرسالہ کا قاری ہوں۔ اس سلسلہ میں اپنا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ۱۳ جولائی ۱۹۹۰ کو ہمارے یہاں میرے پوتے کا مفقہ اور سالگرہ تھا۔ گیٹ پر اور دروازہ پر غبار سے لگانے گئے تھے۔ محلہ کے بچوں نے دھوم مچا رکھی تھی اور چننے بچے شرارت کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ ان غباروں پر پتھر مار رہے تھے۔ میں نے چونک کر کوہدایت کی کہ ان بچوں سے سختی سے منٹا جائے۔ لیکن اچانک الرسالہ کی نصیحت یاد آئی۔ میں نے چونک کر کوہدایت کو واپس بلایا اور خود گیٹ پر جا کر بچوں میں چند غبار سے تقسیم کر دئے۔ وہ بچے بے حد خوش ہوئے اور واپس چلے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ الرسالہ ہر گھر میں پڑھا جانا چاہئے۔ انشاء اللہ اپنے حلقہ میں اس کی اشاعت بڑھانے کی کوشش کروں گا (احمد عبدالبار کراچی)

۷ ایک صاحب لکھتے ہیں: ہمارے شہر اورنگ آباد میں مکتبہ اسلامی کے یہاں الرسالہ کی ایک بنی تھی۔ جن سے ہم ہر ماہ الرسالہ لیا کرتے تھے۔ اگست ۱۹۹۰ کے الرسالہ کی ہم نے ان سے مانگ کی تو معلوم ہوا کہ الرسالہ انھوں نے منگو انا بند کر دیا ہے۔ جس کی وجہ انھوں نے یہ بتائی کہ مولانا کی ہماری جماعت سے کھلی دشمنی نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ان کے الرسالہ کا بایکٹ کیا جائے۔ ان کی اس تنگ نظری اور نازیبا حرکت پر الرسالہ پڑھنے والوں میں کافی غصہ پایا جاتا ہے۔ جس کا تبادلہ ذریعہ ہمارے نزدیک یہ طے ہوا کہ ہم خود الرسالہ کی ایک بنی لیں۔ ہندو گزشتہ ہے کہ آپ ہر ماہ الرسالہ کی ۲۰ کاپیاں ہمارے پتہ پر روانہ کریں (حاجی عارف خاں، اورنگ آباد)

۸ مولانا محمد یوسف ندوی بھوپال سے لکھتے ہیں: ہندی الرسالہ کی خبر الرسالہ کے قارئین کے لئے انتہائی خوش کن ہے۔ مولانا حمید اللہ ندوی ہندی الرسالہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کے لئے کوشاں ہیں۔ الحمد للہ ایک درجن سے زیادہ لوگوں نے ہر ماہ پانچ الرسالہ لینے کا عہد کیا ہے۔ یہ حضرات ہر ماہ پانچ الرسالہ ہندی خرید کر اپنے غیر مسلم دوستوں میں تقسیم کریں گے۔ یہاں عام تاثر یہ ہے کہ ہندی الرسالہ انشاء اللہ غیر مسلموں میں صحیح اسلام کے تعارف اور غلط فہمیوں کے ازالہ کا ذریعہ بنے گا۔

۹ ڈاکٹر مرزا حسین صدیقی ہانگ کانگ گئے۔ وہاں ۱۱ اگست ۱۹۹۰ کو انھوں نے مقامی جامع مسجد

46 اگست ۱۹۹۱

میں جمع کی ناز پڑھی۔ نماز کے بعد ایک صاحب ان سے ملے اور الرسالہ کی بات شروع کر دی۔ ڈاکٹر صدیقی نے ایک ملاقات میں بتایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ الرسالہ ہانگ کانگ میں بھی پہنچا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج الرسالہ دنیا کے ہر حصہ میں پہنچ رہا ہے۔

سیدی اقبال علی صاحب (ناگپور) نے بتایا کہ وہ آفسٹ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انھیں اعلیٰ تعلیم یافتہ بندوؤں سے سابقہ پڑتا ہے۔ وہ لوگ اکثر اسلام کے بارے میں انگریزی کتابیں لکھتے ہیں۔ اقبال علی صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو دینے کے لئے سب سے زیادہ موزوں کتابیں اسلامی مرکز کی انگریزی کتابیں ہیں۔ چنانچہ میں ان لوگوں کو یہ کتابیں دیتا رہتا ہوں۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو اس انداز پر کام کر رہے ہیں۔

ایک صاحب لکھتے ہیں: ایک دوست کی دکان پر الرسالہ اردو پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ کافی متاثر ہوا۔ فوراً اس کا سالانہ خریدار بن گیا۔ باقاعدگی سے اس کو پڑھ رہا ہوں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کے لئے دیتا ہوں۔ فائل بھی بنائی ہے پرچہ کالجے چینی سے انتظار کرتا ہوں۔ تبلیغ و دعوتی کام کو آپ بہت اچھی طرح انجام دے رہے ہیں (سراج الدین بلساری، بمبئی)۔

ایک صاحب لکھتے ہیں: اگر کوئی شخص اس مصروف اور شین زندگی میں صرف ایک رسالہ پڑھنا چاہے تو اس کو الرسالہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ وہ کون سا شعبہ ہے جو الرسالہ میں نہیں۔ اسلامیات، تاریخ، جغرافیہ، ادب، فلسفہ، منطق، عام معلومات، غرض الرسالہ ہر موضوع کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ انداز بیان اتنا دلکش اور موثر کہ پڑھتے ہی دل میں اثر جاتا ہے۔ الرسالہ واقعی روح کی غذا ہے۔ یہ واحد رسالہ ہے جو اسلام کو موجودہ سائنٹفک اسلوب اور موثر پیرایہ میں پیش کرتا ہے۔

(مناظر حسن شاہین، گیلا)

پاکستان سے ایک صاحب لکھتے ہیں: آپ کی کتاب "الذکر" پڑھ کر بہت ہی طبیعت کو سرو حاصل ہوا۔ اور ایک پہل سی چلی گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو دل چاہتا ہے کہ میں اس کا انگریزی ترجمہ کروں۔ تاکہ مغربی دنیا کی مادی زندگی کو اس کا شعور دلا جا سکے۔ اس سلسلہ میں میں کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ محض ایک فرض ادا کرنا چاہتا ہوں (محمد ربیل، کراچی)

ایجنسی الرسالہ

ماہنامہ الرسالہ بیک وقت اردو اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو علم انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ ایجنسی گویا الرسالہ کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

رسالہ (اردو) کی ایجنسی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسالہ (انگریزی) کی ایجنسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی مہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کارِ نبوت ہے اور ملت کے اوپر خدا کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔

ایجنسی کی صورتیں

- ۱۔ الرسالہ (اردو یا انگریزی) کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ پیکنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔ ۱۰۰ پرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۳۳ فی صد ہے۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی ایجنسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی ایجنسی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب ایجنسی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ مانی آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینہ میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔
- ۴۔ صاحب استطاعت افراد کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک سال یا چھ ماہ کی مجموعی رقم پیشگی روانہ کر دیں اور الرسالہ کی مطلوبہ تعداد ہر ماہ ان کو سادہ ڈاک سے یا رجسٹری سے بھیجی جاتی رہے۔ ختم مدت پر وہ دیکھا اسی طرح پیشگی رقم بھیج دیں۔
- ۵۔ ہر ایجنسی کا ایک حوالہ نمبر ہوتا ہے۔ خط و کتابت یا مانی آرڈر کی روانگی کے وقت یہ نمبر ضرور درج کیا جائے۔

زیر تعاون الرسالہ

قیمت فی شمارہ	۵ روپیہ
زیر تعاون سالانہ	۶۰ روپیہ
خصوصی تعاون سالانہ	۳۰۰ روپیہ
بیرونی ممالک کے لیے	
ہوائی ڈاک (سالانہ)	۲۵ ڈالر امریکی
بحری ڈاک (سالانہ)	۱۵ ڈالر امریکی
خصوصی تعاون سالانہ	۱۰۰ ڈالر امریکی

ڈاکٹر ثانی انصاری خاں پرنسپل بشیر مسؤل نے ناس پرنٹنگ پریس دہلی سے چھپوا کر دفتر الرسالہ سی۔ ۶۹ نظام الدین ویسٹ ہبی سے شائع کیا

لیس کمنڈیشنز

قرآن میں خدا کے بارہ میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس کے فضل کوئی چیز نہیں (الشوریٰ ۱۱) خدا ہر اعتبار سے ایک برتر ہستی ہے۔ اس کا برتر ہونا ہی اس کو یہ حیثیت دیتا ہے کہ وہ تمام موجودات کا خدا ٹھہرے۔ سب کے سب اس کے آگے جھک جائیں۔ سب کے سب اس کو اپنا بڑا بنا کر اس کے مقابلہ میں چھوٹا بننے پر راضی ہو جائیں۔ خدا اپنی ذات میں قائم ہے۔ انسان پیدا کیے جانے سے پیدا ہوا ہے۔ مگر خدا اس سے بلند ہے کہ کوئی اس کو پیدا کرے۔ خدا کا وجود ایک مستقل وجود ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایک ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا۔ اس کے برابر کوئی نہیں۔

خدا ”نہیں“ ہے ”ہے“ کو برپا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمام غیر موجود چیزوں کو موجود کیا۔ مادہ اور حرکت اور روشنی اور توانائی اور شعور کی صورت میں جو کچھ آج کائنات میں نظر آتا ہے، وہ سب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس نے تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے۔

خدا غیب کا علم رکھتا ہے۔ وہ ماضی اور حال کے ساتھ مستقبل کو بھی پوری طرح جانتا ہے۔ خدا کی اسی صفت خاص کی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ وہ کائنات کی ایسی منصوبہ بندی کرے کہ اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے متوافق ہوں۔ ان میں ابدی طور پر کسی نقص کا ظہور نہ ہو سکے۔

خدا ایک زندہ ہستی ہے۔ وہ نیند اور تکان اور کمزوری سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ وہ اپنی وسیع کائنات کا مسلسل نظم کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں بلین سال گزرنے کے بعد بھی کائنات کی حرکت برابر جاری ہے۔ اس میں کبھی وقفہ نہیں پڑا۔ اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔

خدا ایک صاحب قوت ہستی ہے۔ خدا اگر صاحب قوت نہ ہو تو انسان کے پاس قوت کہاں سے آئے۔ خدا تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ خدا اگر نہ دیکھے تو انسان بھی دیکھنے سے محروم رہے۔ خدا شعور اور ادراک کا مالک ہے۔ خدا اگر شعور اور ادراک کا مالک نہ ہو تو انسان کے پاس نہ شعور ہوگا اور نہ وہ کسی چیز کا ادراک کر سکے گا۔ خدا سب کچھ ہے۔ خدا ان صفات کا مالک بھی ہے جن کو ہم جانتے ہیں اور ان صفات کا مالک بھی جن کو ہم نہیں جانتے۔ موجودہ دنیا میں خدا کی خالقیت کا ظہور ہوا ہے، آخرت میں خدا کی حاکمیت اپنی مکمل ہوتی صورت میں ظاہر ہو جائے گی۔

محمد رسول اللہ

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قدیم کم میں پیدا ہوئے تو وہاں شرک چھایا ہوا تھا۔ تمام مفادات شرک سے وابستہ ہو گئے تھے۔ مگر آپ نے اپنے آپ کو ماحول سے اوپر اٹھایا۔ حالات سے موافقت کرنے کے بجائے آپ نے اپنے کو تلاش حق کی راہ میں لگا دیا۔ اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ آپ کو سچائی کی ہدایت ملی اور مزید انعام کے طور پر نبوت بھی عطا کی گئی۔

آپ خدا کے سچے عبادت گزار بن گئے۔ آپ نے اپنے تمام اعلیٰ جذبات کا مرکز صرف ایک خدا کو بنالیا۔ آپ نے اپنے پورے وجود کو خدا کے حوالے کر دیا۔ نہ صرف دن میں بلکہ راتوں میں بھی آپ خدا کی عبادت کرتے۔ نہ صرف لوگوں کے سامنے بلکہ تنہائی میں بھی آپ خدا کے خاشع بنے رہتے۔

آپ نے بلند کرداری کو اپنا اخلاق بنایا۔ لوگوں کے برے سلوک کے باوجود آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے مگر آپ ان کے حق میں دما دیتے۔ آپ نے ظالموں کے ظلم پر صبر کیا۔ آپ اشتعال انگیزی کے باوجود مشتعل نہیں ہوئے۔

آپ کے لیے اپنے وطن میں رہنا ناممکن بنا دیا گیا۔ آپ کو مجبوراً اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ آپ نے فرار کو ہجرت میں تبدیل کر دیا۔ آپ کے خلاف لوگوں نے جنگ کی طاقت کا مظاہرہ کیا مگر آپ نے بے پناہ عزم کے ساتھ بتایا کہ امن کی طاقت جنگ کی طاقت سے بھی زیادہ بڑی ہے۔

آپ کو مقبولیت ملی مگر آپ نے فخر نہیں کیا۔ آپ کے پاس دولت آئی مگر آپ عیش سے دور رہے۔ آپ کو حکومت دی گئی مگر اس نے صرف آپ کی تواضع میں اضافہ کیا۔ آپ کو ہر قسم کی بلندیاں ملیں مگر آپ نے عجز اور عبدیت کو اپنا شعار بنایا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے لمحات آئے اور زندگی کے تمام تجربات گزرے۔ آپ معاشی تنگی کے دورے بھی گزرے اور فرخی اور آسودگی کے دورے بھی۔ آپ کو صحت کا تجربہ بھی ہوا اور بیماری کا تجربہ بھی۔ آپ کا سابقہ تعریف کرنے والوں سے بھی پیش آیا اور تنقید کرنے والوں سے بھی۔ آپ کو اپنی زندگی میں دشمن بھی ملے اور دوست بھی۔ آپ شکست سے بھی دوچار ہوئے اور آپ نے عظیم کامیابی بھی حاصل کی۔ مگر ہر حال میں آپ اعتدال پر قائم رہے۔ ہر حال میں آپ اللہ کے صابر اور شاکر بندہ بنے رہے۔

روزہ اور عید

حدیث میں آیا ہے کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت، اور ایک خوشی اس کا کہ وہ اپنے رب سے ملے گا (لصائم فرحتان فرحة عند فطره و فرحة عند ربه، متفق علیہ)

روزہ میں آدمی صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو اور وہ روزہ توڑ کر کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ اس وقت آدمی کی وہ حالت ہو جاتی ہے جس کے ساتھ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں: ذهب الظما و ابتلت العروق و ثبت الاجر انشاء اللہ تعالیٰ علی من یشاء اور گیس تر ہو گئیں اور اجڑنا بت ہو گیا، انشاء اللہ)

روزہ اور افطار دونوں دو مختلف تجربے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ دنیا کی اور آخرت کی تمثیل ہیں۔ دنیا کی پابندیوں اور دوسرے داریوں میں بندھا ہوا ہے۔ آخرت میں وہ خوشیوں اور لذتوں سے محفوظ ہونے کی آزادی حاصل کر دیا جائے گا۔ اس طرح روزہ کا وقت گویا دنیا کی علامت ہے، اور افطار کا وقت آخرت کی علامت ہے۔ رمضان کا مہینہ دنیا کی زندگی کو بتا رہا ہے، اور عید، جو زیادہ بڑے افطار کا دن ہے۔

آدمی کو چاہئے کہ رمضان کے دنوں میں جب وہ روزہ رکھے تو روزہ اس کے لئے دینی زندگی پر جان بن جائے۔ روزہ کی حالت میں اس کی نفسیات یہ ہو کہ جس طرح میں نے کھانے اور پینے سے آپ کو روکا ہے، اسی طرح مجھے خدا کی مشق کی ہوئی تمام چیزوں سے رکے رہنا ہے۔ اس دنیا میں میرا ایک روزہ دار زندگی گزارنا ہے۔

اس کے بعد جب شام ہو اور وہ روزہ ختم کر کے افطار کرے تو اس کا احساس یہ ہو کہ گویا وہ عالمِ ناس میں پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جہانی کی جارہی ہے۔ آنسوؤں کی بارش میں وہ پکاراٹھے دیا، میں نے تیری خاطر "روزہ" رکھا، اب تو میرے لئے "افطار" کی زندگی لکھ دے۔ میں نے تیرے رمضان کو پورا کیا، اب تو میرے اوپر ابدی عید کی لامحدود نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ مومن کے لئے روزہ، دنیا کی زندگی کا تجربہ ہے اور افطار، آخرت کی زندگی کا تجربہ۔

ترتیب

خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں اتنا مختصر ہے کہ وہ الرسالہ انگریزی کی صرف دو سطروں کے برابر ہے۔ مگر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی مشہور کتاب (The 100) میں پوری تاریخ سے جن ایک سو بڑے آدمیوں کا انتخاب کیا ہے، ان میں عمر بن الخطاب کا نام نمبر ۳ پر ہے۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ میں کسی کا نام آنا یا نام نہ آنا، یا کم ذکر ہونا یا زیادہ ذکر ہونا، کوئی معیار نہیں۔ مورخین کبھی کسی شخصیت کو اپنی کتاب میں حذف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہی شخصیت سب سے زیادہ قابل ذکر ہوتی ہے، اور کبھی کسی شخصیت کو نمایاں کر کے بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہی شخصیت سرے سے اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو بیان کیا جائے۔

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو کچھ لکھا ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے — عمر کی کامیابیاں حقیقتہً بے حد اثر انگیز ہیں۔ کچھ لوگوں کو تعجب ہو گا کہ عمر، جو کہ مغرب میں تقریباً غیر معروف ہیں، ان کو اس کتاب میں شارلیمان اور جولیس سیزر جیسی شخصیتوں سے زیادہ بڑا مقام دیا جائے۔ تاہم عمر کی شاندار قیادت کے تحت عربوں نے جو فتوحات حاصل کیں، ان کا پھیلاؤ اور ان کی مدت — اپنی حقیقت کے اعتبار سے سیزر اور شارلیمان کے کارناموں سے زیادہ اہم ہیں :

Umar's achievements are impressive indeed... It may occasion some surprise that Umar — a figure virtually unknown in the west — has been ranked higher than such famous men as Charlemagne and Julius Caesar. However, the conquests made by the Arabs under Umar's brilliant leadership, taking into account both their size and their duration, are substantially more important than those of either Caesar or Charlemagne (p. 257).

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا نے عمر فاروق کو کوئی خاص قابل ذکر مقام نہیں دیا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے آپ کو دنیا کے بڑے انسانوں میں نمبر ۳ پر رکھا۔ اسلامی تاریخ میں آپ کا نام نمبر ۳ پر لکھا ہوا ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کو دنیا کے لکھنے اور بولنے والوں نے ناقابل ذکر ٹھہرا رکھا ہے۔ آخرت کا انقلاب اس کی تصحیح کرے گا۔ اس وقت ہر ایک کا نام وہاں لکھا جائے گا جس کا وہ حقیقتہً مستحق تھانے وہاں جہاں لوگوں نے بطور خود اس کا نام لکھ رکھا تھا۔

ایک دعا

عمر دین بکر بن محبوب الکفانی (۲۵۵-۱۶۳ھ) بصرہ میں پیدا ہوئے اور وہیں انتقال کیا۔ وہ عام طور پر احفظ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا شمار ادب کے ائمہ میں ہوتا ہے۔ مطالعہ کے اتنے زیادہ حریص تھے کہ آخر عمر میں بے مغفون ہو کر مرے تو ان کے سینہ پر کتاب رکھی ہوئی تھی۔ ان کی ایک کتاب ”البيان والتبيين“ ہے۔ اس اب کے مقدمہ میں انہوں نے یہ دعا لکھی ہے :

لَعْمَ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ
مَا نَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ
يَعُوْذُبِكَ مِنَ التَّكَلُّفِ لِمَا لَا نَحْسَنُ
مَا نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجَبِ بِمَا نَحْسَنُ
نَعُوْذُبِكَ مِنَ السَّلَاطَةِ وَالْعَذَرِ
كَمَا نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَمَى وَالْحَصْرِ
اے اللہ! ہم تجھ سے قول کے فتنے سے اسی طرح پناہ مانگتے ہیں جس طرح ہم تجھ سے عمل کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور ہم تجھ سے اس کام کا بار اٹھانے سے پناہ مانگتے ہیں جس کو ہم بخوبی نہیں کر سکتے اور اسی طرح اس کام پر گمراہی سے پناہ مانگتے ہیں جس کو ہم بخوبی کر سکتے ہیں۔ اور ہم تجھ سے زباں درازی اور لغو بات سے پناہ مانگتے ہیں جس طرح ہم تجھ سے کام پر قادر نہ ہونے اور گفتگو میں عاجز ہو جانے سے پناہ مانگتے ہیں۔

یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں ہر چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش کا پہلو لگا ہوا ہے۔ اس لیے وہ شخص جو خدا کی پکڑ سے ڈرتا ہو، اس کو ہر معاملہ میں خدا سے پناہ مانگنا چاہیے اور ہر معاملہ میں خدا کی مدد کا طالب ہونا چاہیے۔ اس دنیا کا اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ آدمی نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ یہاں اصل امتحان یہ ہے کہ کون نے یا پانے کے موقع پر اس نے کیا رد عمل (response) پیش کیا۔ اس کو قول کے معاملہ میں بھی اتنا ہی محتاط ہونا چاہیے جتنا کوئی شخص عمل کے معاملہ میں محتاط ہوتا ہے۔ اس کو اپنے کیے کو بھی اسی غانہ میں ڈالنا چاہیے جس غانہ میں وہ اپنے نہ کیے کو ڈالتا ہے۔ اس کو قدرت کے موقع پر بھی اسی طرح عبدیت کا ثبوت دینا چاہیے جس طرح عجز کے موقع پر عبدیت کا ثبوت دیا جاتا ہے۔

اس دنیا میں کامیابی بھی آزمائش ہے اور ناکامی بھی آزمائش۔ یہاں عمل بھی جانچ کا لمحہ ہے اور بے عملی بھی جانچ کا لمحہ۔

اشاعت اسلام

ٹائمس آف انڈیا (دہلی ادیشن) ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۰ء صفحہ ۲ کے پہلے کالم میں ذاتی (personal) کے عنوان کے تحت یہ اعلان درج ہے کہ — میں، اشوک مدن، عمر ۳۰ سال، ولد شری اے ایل مدن، ساکن جی ۱۲/۲، مالویا نگر، نئی دہلی، نے اپنے آزادانہ اختیار سے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب سے میرا نام اختر مدن ہوگا:

I, Ashok Madan, aged 30, son of Shri A.L. Madan, resident of G-12/2, Malviya Nagar, New Delhi, have embraced Islam on my own free choice and will henceforth be known as Akhtar Madan. (C-59254)

یہ کوئی اتفاقی یا استثنائی خبر نہیں۔ اس طرح کے واقعات اس ملک میں اور ساری دنیا میں ہر روز ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کہ زمین پر چلنے پھرنے والی کچھ روئیں اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام کے دائرہ میں داخل نہ ہو جائیں۔

یہ جو ہو رہا ہے، کیا وہ مسلمانوں کی تسلیغی کوشش کے نتیجہ میں ہو رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ آج مسلمان ساری دنیا میں ایک ارب کی تعداد میں آباد ہیں۔ ان کے درمیان اسلام کے نام پر بے شمار بڑی بڑی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مگر واحد سرگرمی جس سے خدا کی زمین تقریباً خالی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کی سرگرمی ہے۔ خدا کے بندوں تک خدا کا دین پہنچانے کا کام واحد کام ہے جس کو کرنے والا آج زمین کی پیٹھ پر کوئی نہیں۔

اس کے باوجود اسلام کیوں پھیل رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ خود اپنی طاقت کے ذریعہ۔ خدا اور مذہب کا جذبہ انسان کی فطرت میں پیوست ہے۔ وہ اپنے فطری جذبہ کے تحت خدائی مذہب کی تلاش میں نکلتا ہے۔ مگر چونکہ دوسرے مذاہب انسانی آمیزش کے نتیجہ میں بگڑ چکے ہیں، اس لیے ان متلاشیوں کی تسکین دوسرے مذاہب میں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کو ان کی فطرت تلاش کر رہی تھی۔ اسلام کا غیر محرف ہونا اور اس کا تاریخی طور پر ثابت شدہ مذہب ہونا، وہ خصوصیت ہے جس نے اسلام کے اندر یہ طاقت پیدا کر دی ہے کہ وہ اپنے آپ پھیلتا رہے، خواہ کسی نے اس کی تبلیغ کی کوشش کی ہو یا نہ کی ہو۔

تقویٰ اور اخلاق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر
بہ نخل الانسان الجنة۔ قال، تقوی اللہ
سن الخلق (رواہ الترمذی)
آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر، اور اچھا اخلاق۔

انسان خدا کا بندہ ہے۔ اسی کے ساتھ موجودہ دنیا میں اس کو دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنا ہوتا
۔ اس طرح آدمی بیک وقت دو تعلق کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک خدا سے تعلق۔ اور دوسرا، انسانوں
طلق۔ اس اعتبار سے انسان کے امتحان کے دو پہلو ہو جاتے ہیں۔ اور امتحان کے ان دونوں پرچوں
اس کو پورا اترتا ہے۔

خدا کی نسبت سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ آدمی خدا کو اپنا خالق و مالک سمجھے۔ وہ خدا کی عظمتوں
احساس سے سرشار ہو۔ اس عقیدہ اور اس احساس سے کسی کے اندر جو قلبی کیفیت پیدا ہوتی ہے،
ہاں کا نام تقویٰ ہے۔

خدا بڑا ہے، انسان چھوٹا ہے۔ خدا متا در ہے، انسان عاجز ہے۔ خدا دینے والا ہے، انسان
نے والا ہے۔ ان حقیقتوں کا شعور آدمی کے اندر اعتراف اور تواضع اور مسئولیت کا احساس پیدا کرتا
ہے۔ اس کے اندر سرکشی کا مزاج ختم ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کی محبت اور خوف کے جذبات کے تحت دنیا میں
رہی گزارنے لگتا ہے۔

اس قسم کا انسان جب دوسرے انسانوں کے درمیان آتا ہے، تو ان سے معاملہ کرتے ہوئے اس
پوری روش حسن اخلاق میں داخل جاتی ہے۔ اس کا بول تواضع کا بول ہوتا ہے۔ اس کا عمل انصاف کا
ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسے انسان کی طرح زندگی گزارنے لگتا ہے جو یہ دیکھ رہا ہو کہ اس کے اوپر اس
خدا کا کھڑا ہوا اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ اس کے ہر قول و فعل کا حساب لینے والا ہے۔ ایسے انسان
سے جو اخلاق ظاہر ہو، اسی کا نام حسن خلق ہے۔

جو آدمی ان دونوں امتحانوں میں پورا اترے، وہی وہ شخص ہے جس کو جنت کے ابدی باغوں میں

داخل کیا جائے گا۔

شدید تر زلزلہ

فروری ۱۹۸۳ میں آسٹریلیا میں ایڈیلیڈ (Adelaide) کے علاقہ میں آگ لگی۔ اکثر آدمی جل کر مر گئے۔
دو اٹھ ہزار آدمی بے گھر ہو گئے۔ اس کو بھانے کی کوشش کرنے والوں میں سے ایک شخص نے کہا:

It was man versus nature and although it may sound dramatic no amount of resources or of bravery would have helped.

یہ انسان اور فطرت کا مقابلہ تھا اور اگرچہ یہ ڈرامائی معلوم ہوتا ہے مگر وسائل یا بہادری کی کوئی بھی مقدار
اس موقع پر مددگار نہیں ہو سکتی تھی (گارجین ۲۷ فروری ۱۹۸۳)

زلزلہ کے بارے میں یہ نہایت صحیح تبصرہ ہے۔ زلزلہ خدا کی اس بے پناہ طاقت کا ابتدائی تعارف
ہے جو قیامت کی صورت میں آئندہ ظاہر ہونے والی ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب کہ خدا موجودہ دنیا
کو ایک عمومی اور شدید تر زلزلہ کے ذریعہ توڑ دے اور کوئی انسان اس کے مقابل میں کچھ نہ کر سکے۔

اس دن پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح کھر جائیں گے۔ سمندر شدید تلاطم کی بنا پر خشکی کے اوپر بہہ
پڑیں گے۔ بڑے بڑے شہر آدمی کے تنکے کی طرح زمین بوس ہو جائیں گے۔ ساری دنیا میں انسان کے
لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں بھاگ کر وہ پناہ لے سکے۔

یہ موجودہ دنیا کے خاتمہ اور نئی دنیا کے آغاز کا دن ہوگا۔ آج کی دنیا میں انسان کو جو کچھ ملا ہے
وہ برائے امتحان ملا ہے۔ اگلی دنیا میں آدمی کو جو کچھ ملے گا وہ عمل کی جزا کے طور پر ملے گا۔

اس دن دنیا کا خالق د مالک ظاہر ہو کر تمام انسانوں کا حساب کرے گا۔ اچھے لوگ ایک طرف
اور بُرے لوگ دوسری طرف کر دیئے جائیں گے۔ اچھے لوگوں کے لیے اچھی زندگی ہوگی اور برے لوگوں
کے لیے بری زندگی۔ ہر ایک اپنے اپنے انجام کو ابدی طور پر بھگتنا رہے گا۔

آج کا زلزلہ کل کے شدید تر زلزلہ کی تمہید ہے۔ عقل مند وہ ہے جو آج کے آئینہ میں کل کو دیکھ لے۔
جو کل کے آنے سے پہلے کل کی تیاری میں لگ جائے۔ کیوں کہ تیاری کا جو کچھ موقع ہے وہ آج ہے۔ کل
کا دن صرف بھگتنے کا دن ہو گا نہ کہ تیاری کرنے کا دن۔

زلزلہ کو جاننے والا وہ ہے جو آج کے زلزلہ میں کل کے زلزلہ کو دیکھ لے۔

جاہلیت کی پکار

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق (۶۶ء) سے واپس آرہے تھے۔ راستہ میں ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پر مریم بیع نام کا ایک کنواں تھا۔ یہاں پانی لیتے ہوئے دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک مسلمان کا تعلق ہاجرین سے تھا اور دوسرے مسلمان کا تعلق انصار سے۔ جب تکرار بڑھی تو دونوں نے اپنے اپنے قبیلہ کو حمایت کے لیے پکارا۔ ایک نے کہا کہ یا معشر الانصار (اے گروہ انصار) دوسرے نے کہا کہ یا معشر المهاجرین (اے گروہ ہاجرین) اس کے بعد دونوں گروہ کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف جمع ہو گئے اور قریب تھا کہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں۔ ایک روایت کے مطابق، پکار کے الفاظ یہ تھے: یا انصار (اے انصار دوڑو) یا للمہاجرین (اے ہاجرین دوڑو)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ وہاں آئے اور پوچھا کہ یہ جاہلی پکار کیا ہے (مسائل دعوی الجاہلیۃ) لوگوں نے قصہ بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو۔ کیوں کہ یہ سب گندی باتیں ہیں (دعواھا فانھا منسبتۃ) حیاة الصحابہ ۱/ ۴۳-۴۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پکار کو جاہلیت کی پکار کیوں کہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پکار دو آدمیوں کے انفرادی مسئلہ کو پوری قوم کے لیے غیرت اور حریت کا مسئلہ بنا رہی تھی، ہر معاشرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ مقامی سطح پر بعض افراد کے درمیان کچھ نزاع پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر ایسی نزاع کو عمومی رنگ دینا اس کو غیر ضروری طور پر بڑھانا ہے۔ ہر وہ پکار جاہلیت کی پکار ہے جس میں کسی ذاتی یا مقامی مسئلہ کو جذباتی نعروں کے ذریعہ پوری قوم کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی گئی ہو۔

جزئی یا مقامی مسئلہ کو جزئی یا مقامی دائرہ میں رکھ کر اسے حل کرنا چاہیے۔ اگر ایسے کسی مسئلہ کو جذباتی اشوب نہ کر کہا جانے لگے کہ یہ ہمارے قومی وجود کی علامت ہے۔ یہ ملی غیرت کے لیے سیلج ہے، یہ پوری امت کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو یہ سب جاہلیت کی پکار ہوگی۔ اور جاہلیت کی پکار سے بربادی کے سوا کچھ اور ملنے والا نہیں۔ جزئی مسئلہ کو اگر اپنے حال پر رہنے دیا جائے تو اس کو حل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ مگر جب اس کو بڑھا دیا جائے تو اس کو حل کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا جتنا زیادہ اس کو بڑھا گیا ہے۔

ایک تقابل

الگزینڈر توسپکو (Aleksandr Tosipko) سوویت روس کے ایک مشہور فلسفی ہیں۔ ان کی عمر ۵۰ سال کے قریب ہے۔ وہ ماسکو کے انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل اکونومک اینڈ پولیٹیکل اسٹڈیز میں پروفیسر ہیں۔ نیویارک کے ہفتہ وار میگزین نیوز ویک کے نمائندہ نے ان سے ماسکو میں ملاقات کی اور ایک خصوصی انٹرویو لیا جو نیوز ویک کے شمارہ ۲۳ جولائی ۱۹۹۰ میں چھاپا ہے۔ ایک سوال و جواب یہ ہے:

Q. How did your views of Marxism evolve? What was most important in your personal development?

A. When you read 'Das Kapital' it's all crystal clear by the time you reach page three. Only an idiot can really believe in Marxism.

نیوز ویک کے نمائندہ نے پوچھا کہ مارکسزم کے بارہ میں آپ کے خیالات کا ارتقاء کس طرح ہوا۔ آپ کے ذاتی ارتقاء میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز تھی۔ روسی پروفیسر نے جواب دیا: جب آپ مارکس کی کتاب داس کیپٹال کو پڑھیں تو اس کے تیسرے صفحے تک پہنچتے ہی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ کوئی دیوانہ ہی حقیقت مارکسزم کی صداقت پر یقین کر سکتا ہے۔

سرمایہ دارانہ اقتصادیات کے بارہ میں مارکس نے اپنی کتاب داس کیپٹال جرمن زبان میں لکھی تھی۔ وہ پہلی بار ۱۸۶۷ء میں چھپی۔ اشتراکی حضرات کا کہنا تھا کہ یہ دور جدید کا قرآن ہے۔ اب انسان کو بائبل یا قرآن کی ضرورت نہیں، اب داس کیپٹال انسان کے لیے رہنما کتاب ہے۔ مگر صرف ایک صدی کے اندر اس کا ظلم ٹوٹ گیا۔ حتیٰ کہ اب خود اشتراکی دنیا میں اس کتاب کو دیوانگی کی کتاب کہا جا رہا ہے۔

اس کے برعکس قرآن اپنی اہمیت کو چودہ سو سال سے مسلسل برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مستر آن اور صاحب قرآن کے خلاف اب تک اس قسم کی کوئی بات ثابت نہ کی جاسکی۔ قرآن آج بھی ”کتاب لاریب“ بنا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی ابدی صداقت کا ایک ناقابل انکار ثبوت ہے۔

انسانی کتابوں کا حال یہ ہے کہ وہ تیسرے صفحے تک پہنچتے ہی اپنی غلطی کو واضح کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس قرآن اپنے ”آخری صفحہ“ تک ایک بے خط کتاب ہے۔ یہ علمی واقعہ اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے نہ کہ کوئی انسانی کتاب۔

داعی کا اخلاق

ایک دکاندار ہے۔ اس کے یہاں ایک گاہک آتا ہے۔ اس گاہک کو ۵۰ ہزار روپیہ کا مال خریدنا ہے۔ بات چیت کے دوران گاہک کی زبان سے کوئی کڑوا بول نکل جاتا ہے۔ اس پر دکاندار کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ بھی جواب میں کڑوی بات بول دیتا ہے۔ گاہک بگڑ جاتا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور دوسری دکان سے خریداری کا معاملہ کرتا ہے۔

اب یہ دکاندار اگر واقعی دکاندار ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ وہ سوچے گا کہ میں کیوں غصہ ہو گیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کی بات کو برداشت کر لیتا۔ اس کے کڑے بول کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے میٹھا بول بولتا۔ اگر میں ایسا کرتا تو ایک قیمتی گاہک میرے ہاتھ سے نہ نکلتا۔ خواہ مخواہ میں نے اُسے ہوئے گاہک کو کھو دیا۔

اس کے برعکس اگر دکاندار کے اندر "دادا" والا مزاج ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول کر صرف گاہک کو برا بتائے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ شخص خریداری کرنے آیا تھا یا میرے اوپر ڈکیتی کرنے آیا تھا۔ میں کیوں کسی سے دباؤ، کیا میں کسی کا غلام ہوں۔ مجھے ایسے گاہکوں کی کوئی پروا نہیں۔ ان کو آنا ہے تو آئیں اور نہیں آنا ہے تو نہ آئیں۔ اس مثال میں پہلا دکان دار سمجھا دکاندار ہے، اور دوسرا دکاندار جھوٹا دکاندار۔

دعوت کے عمل کو قرآن میں تجارت (الصفت ۱۰) سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تاجر ہمیشہ ذمہ داری کو خود قبول کرتا ہے، اس کے بغیر وہ دوسروں کو اپنا گاہک نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح خدا کا داعی ایسا کرتا ہے کہ وہ فریق ثانی کی زیادتیوں کو نظر انداز کر کے یک طرفہ طور پر اس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرتا ہے، کیوں کہ اس کے بغیر وہ دوسروں کو اپنا مدعو نہیں بنا سکتا۔

ایک تاجر اپنی دنیا کے فائدہ کے لیے جو کچھ کرتا ہے، وہی ایک داعی اپنی آخرت کے فائدہ کے لیے کرتا ہے۔ اس اعلیٰ کردار کے بغیر نہ کوئی تاجر تاجر بن سکتا، اور نہ کوئی داعی داعی۔

تاجر نہ کوئی تاجر بن سکتا، اسی طرح داعی نہ کوئی داعی بن سکتا۔ دعوت نہیں۔

مقابل تسخیر طاقت

ابن خلدون (۱۳۰۶-۱۳۸۳ء) کی زندگی کا ایک حصہ شام میں گزرا۔ ۱۳۰۶ء میں جب کہ تیمور نے وحشی تاتاری قبائل کے ساتھ دمشق کا محاصرہ کر رکھا تھا، ابن خلدون اس وقت دمشق ہی میں تھا۔ محاصرہ کے دوران تیمور اور دمشق کے باشندوں میں بات چیت شروع ہوئی۔ اس وقت تیمور نے ابن خلدون سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی جو تاریخ داں کی حیثیت سے کافی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ دمشق کے باشندوں نے یہ سمجھا کہ تیمور صلح پر آمادہ ہے۔ چنانچہ ابن خلدون کورسیوں میں باندھ کر شہر پناہ کی دیوار سے باہر کی طرف لٹکایا گیا۔ اس طرح وہ تیمور کے کیمپ میں پہونچا۔ ابن خلدون سات ہفتہ تک تیمور کے کیمپ میں رہا۔ تیمور نے ابن خلدون کی کافی عزت کی۔ اس نے ابن خلدون کی خواہش کے مطابق اس کے لیے بمخافت مصر جانے کا انتظام کر دیا۔ وغیرہ۔

تاہم اس عزت افزائی کے پیچھے تیمور کا خود اپنا مفاد تھا۔ بظاہر مزید فتوحات کا خواب دیکھنے ہوئے تیمور نے ابن خلدون سے شمالی افریقہ کا تفصیلی نقشہ دریافت کیا۔ اس موضوع پر اس نے نہ صرف ابن خلدون کی گفت گو سنی، بلکہ اس سے ایک جامع تحریری رپورٹ بھی حاصل کی:

Probably dreaming of further conquests, Timur asked for a detailed description of North Africa and got not only a short lecture on that subject, but also an extensive written report. (9/149).

تیمور اگرچہ اہل دمشق کے لیے اتنا سفاک تھا کہ صلح کی پیش کش کے باوجود اس نے دمشق کو تباہ کر دیا اور وہاں کی عظیم مسجد کو نذر آتش کر دیا۔ مگر شخصی صلح پر اس نے ابن خلدون کی پوری قدردانی اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن خلدون نے اپنے ممتاز جزائی اور تاسخنی علم کی بنا پر یہ ثابت کیا تھا کہ وہ تیمور کے لیے نہایت مفید رہنما بن سکتا ہے۔

آدی اگر اپنی انادیت ثابت کر دے تو وہ ہر ایک کی نظر میں محترم بن جاتا ہے، حتیٰ کہ سفاک دشمن کی نظر میں بھی۔ انادیت اور نفع بخشی ایسی چیز ہے جو خوں خوار لوگوں کو بھی مہربان بنا دے، بادشاہوں کو بھی آدمی کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے۔

احلاق رسول

اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک غزوہ وہ ہے جس کو ذات الرماح کہا جاتا ہے۔ یہ جمادی الاول ۶ھ میں پیش آیا، اس غزوہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ کی تلوار درخت کی شاخ سے لٹکی ہوئی تھی۔

اس وقت آپ تنہا تھے۔ ایک مشرک مخزوم بن الحارث نے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے فاتحانہ انداز میں کہا کہ کیا میں تمہارے لیے محمد کو قتل نہ کر دوں (الا تقتلکم محمدًا) انھوں نے کہاں ہاں (قالوا بلی)، اس کے بعد وہ خاموشی سے وہاں پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے درخت سے تلوار آدھی اور ہاتھ میں سگی تلوار لے کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔

اس نے کہا کہ اے محمد، اب کون تم کو مجھ سے بچا سکتا ہے (من یمنعک منی یا محمد) آپ نے فرمایا اللہ۔ آپ کی زبان سے پر اعتماد لہجہ میں "اللہ" کا نام سن کر مشرک پر سمیت طاری ہو گئی۔ اس نے تلوار رکھ دی۔ اب آپ نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس سے کہا کہ بتاؤ، اب تم کو کون میرے ہاتھ سے بچائے گا۔ اس نے کہا کہ آپ بہتر صاحب تلوار نہیں (کُنْ خَیْرَ آخِذْ) اس کے بعد آپ نے اس کو جھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کیا۔

اس واقعہ کے بعد وہ مشرک اپنے قبیلہ میں واپس چلا گیا۔ وہی شخص جو اپنے قبیلہ سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اب ان سے یہ کہنے لگا کہ میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جو تمہارا انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہے (جئکم من عند خیر النام) سیرۃ ابن کثیر ۳/۱۶۴

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مذکورہ مشرک کی گستاخی اور اس کے جرم پر اس کو قتل کر دیتے تو اس کے قبیلہ میں یہ خبر پہنچتی کہ محمد نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا۔ اس خبر سے قبیلہ والوں میں انتقامی احساس جاگتا۔ مگر اب قبیلہ والوں میں یہ خبر پہنچتی کہ محمد بہترین اخلاق کے آدمی ہیں۔ انھوں نے مجرم پر قابو پانے کے باوجود اس کو معاف کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر اخلاقی احساس جاگ اٹھا۔ پہلے مذکورہ شخص (مخزوم بن الحارث) نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اس کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک روش کی صورت میں وہاں انتقام کی ہوائیں چلتیں، دوسری روش کی صورت میں وہاں دین رحمت کی ہوائیں چل پڑیں۔

انسان کی بے کسی

۱۲ اگست ۱۹۸۵ء کو جاپان میں ایک ہولناک ہوائی حادثہ ہوا۔ ایک بڑا جہاز (۷۴۷) جو ٹوکیو سے اوسا کا جارجیا استھاہ راستہ میں پہاڑ سے ٹکرا کر برباد ہو گیا۔ اس کے مسافروں میں صرف چند آدمی بچے۔ باقی ۵۱۹ مسافر فوراً ہلاک ہو گئے۔

اس حادثہ سے متعلق جو مختلف تفصیلات اخباروں میں آئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جاپانی خاتون مرزا کیو شدرائی (Mrs Mariko Shirai) بھی انھیں ہلاک ہونے والوں میں سے تھیں۔ ان کی عمر ۲۶ سال تھی۔ جہاز کے برباد شدہ سامانوں میں سے ایک ٹائم ٹیبل کے اوراق تھے جو مذکورہ دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ ٹائم ٹیبل اس وقت مذکورہ خاتون کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت مذکورہ آٹن نے اس ٹائم ٹیبل کے حاشیہ پر چند الفاظ لکھے جو محفوظ حالت میں پائے گئے ہیں۔ وہ الفاظ یہ تھے،

Help me, horror, horror, horror.

ری مدد کرو، دہشت، دہشت، دہشت (ٹائمز آف انڈیا ۲۶ اگست ۱۹۸۵ء)

قرآن میں ہے کہ انسان کو ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے (النساء ۲۸) عام حالات میں انسان اپنے ضعف کو بھول رہتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ سرکشی کرنے لگتا ہے۔ مگر جب کوئی نازک لمحہ آتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں بالکل بے بس ہوں۔ میں اپنی ذاتی بنیاد پر اس دنیا میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی قسم کا ایک نازک لمحہ تھا جو مذکورہ جاپانی خاتون پر گزرا۔

اس طرح کے لمحات آدمی پر کبھی کبھی ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ اس دنیا میں اپنی حیثیت کو سمجھے۔ تاکہ وہ حقیقت پسندی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے تواضع کی روش پر قائم ہو جائے۔ مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب کوئی نازک لمحہ آتا ہے، اس وقت تو وہ وقتی طور پر تواضع بن جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی موقع ختم ہوتا ہے وہ دوبارہ سرکش بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔

اس دنیا میں اصلاح کی توفیق اس کو ملتی ہے جو جزئی واقعہ سے کئی اثر قبول کرے۔ جو وقتی تجربہ کو اپنی پوری زندگی کا تجربہ بنالے۔ جو ایک دن کے سبق آموز واقعہ کو اس طرح پکڑے کہ وہ اس کی ساری عمر کے لیے سبق اور نصیحت کا ذریعہ بن جائے۔

نفع بخشی کی طاقت

ہندستان ٹائمز (۲۰ جولائی ۱۹۹۰ء) کے نمائندہ مقيم ماسکو سٹر ہما بنی سین گپتا نے سوویت یونین کے بارہ میں ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس کا عنوان ہے — ایک نیا روس ابھر رہا ہے :

A new USSR is emerging

اس رپورٹ میں سوویت روس میں ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ بین الاقوامی معاملات کے ایک ممتاز روسی ماہر نے ماسکو میں مجھے بتایا کہ سوویت روس کا پہلا محبوب امریکہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا پہلا محبوب متحدہ یورپ ہو گا۔ اور پھر جاپان، اس کے بعد امریکہ اور چین۔ میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا، اور انڈیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ روسی عالم نے پُر اطمینان لہجہ میں کہا کہ انڈیا کا معاملہ ایک مخصوص معاملہ ہے۔ انڈیا ہمارا پہلا دوسرا تیسرا محبوب نہیں۔ انڈیا ہمارا دائمی محبوب ہے :

An outstanding Soviet specialist in international affairs told me, "The United States will not be the first love of the U.S.S.R. The first love will be united Europe. And then Japan, the U.S. and Canada." "What about India?" I asked with mixture of surprise and amusement. "India is special", the academician replied placidly. "India is not our first or second or third love. It is our love-for-ever" (p.1).

پچھلے چالیس سال سے ہماری حکومت ہم کو یقین دلا رہی تھی کہ سوویت روس ہمارا سب سے بڑا دوست ہے۔ مگر روسی عالم کا مذکورہ جواب بتاتا ہے کہ اب سوویت روس نے انڈیا کو رسمی تعلق کے خانہ میں ڈال دیا ہے۔ اس فرق کی وجہ بالکل سادہ ہے۔ پہلے روس کو ہماری ضرورت تھی، اب روس کو ہماری ضرورت نہیں رہی۔ سرد جنگ کی سیاست میں روس ہم کو امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اب روس اور امریکہ میں صلح ہو جانے کے بعد یہ حریفانہ سیاست مگر گئی، اس لیے روس کی نظر میں ہماری اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ اب روس کے لیے اہمیت صرف ان ملکوں کی ہے جو جدید اقتصادی تنظیم میں اس کے مددگار بن سکیں۔ اور یہاں یورپ اور جاپان اس کے لیے مددگار ہیں نہ کہ انڈیا۔

کسی فرد یا قوم کی اہمیت کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی ضرورت بنادے۔ اس کے سوا دوسری ہر بنیاد فریضی ہے جو ہوا کے پہلے ہی جوہر کے میں زمین بوس ہو جاتی ہے۔

ہندستان ٹائمس (۲۸ دسمبر ۱۹۹۰ء) نے ایک ہندستانی صحافی مقیم واشنگٹن سٹرین سی فن کی رپورٹ چھاپی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جب روسی صدر میخائیل گورباچیف نے راجیو گاندھی کی حکومت کے زمانہ میں انڈیا کا دورہ کیا۔ اس وقت سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے اٹلیا، چین اور سوویت یونین کے درمیان قریبی تعاون کی تجویز پیش کی تھی تاکہ امریکی دیوا اور شاید یورپ کے ابھرتے ہوئے اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوستانہ دھڑا قائم کیا جاسکے۔ صدر گورباچیف نے بے رحمانہ صاف گوئی کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، وہ نئی ٹکنالوجی ہے، اور نئی ٹکنالوجی ہم کو نہ چین دے سکتا ہے اور نہ انڈیا:

It is not generally known that when Soviet President Mikhail Gorbachev visited India, then Prime Minister Rajiv Gandhi had suggested closer cooperation among India, China and the Soviet Union as a friendly counterpoise to the US giant (and perhaps to the emerging European conglomerate). President Gorbachev responded with brutal frankness that what we need desperately is new technology, and neither China nor India can give us that (p. 13).

پچھلے چالیس سال سے روس نے ”سرمایہ دار مغرب“ کو اپنا دشمن سمجھ رکھا تھا۔ اور ”سوشلسٹ انڈیا“ کو اپنا دوست بنائے ہوئے تھا۔ مگر لمبے تجربے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ انڈیا سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، جب کہ سرمایہ دار مغرب اس کی ترقی میں نہایت اہم مددگار بن سکتا ہے۔ اس نے انڈیا کو چھوڑ دیا اور اختلاف اور شکایت کو نظر انداز کرتے ہوئے سرمایہ دار مغرب سے دوستی قائم کر لی۔

”سرمایہ دار ملک“ نے اپنی نفع بخشی کی صلاحیت کے ذریعہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو جیت لیا۔ اور سوشلسٹ انڈیا کی غیر نفع بخشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اپنے سب سے بڑے دوست سے محروم ہو جانا پڑا۔ یہی موجودہ دنیا میں کامیابی کا اصل راز ہے۔ اس دنیا میں کامیابی نفع بخشی کی بنیاد پر ملتی ہے نہ کہ الفاظ کا گنبد کھڑا کرنے سے۔

الرسالہ اور اسلامی مرکز کی کتابیں مندرجہ ذیل پتہ سے حاصل کیجئے :

ABDULLAH NEWS AGENCY
1st Bridge, Lal Chowk
Srinagar 190 001

THE ISLAMIC CENTRE
358 Triveni Road
Yashwanthpur
Bangalore 560 022

BOOK BELL
Budshah Chowk
Srinagar

الو کا سبق

الو کو عام طور پر نحوست اور یوقونی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو میکا سمجھ کر مار ڈالتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں۔ تو ہماری زراعت اور فصلوں کے لیے یہ صدمہ ہے۔ کیوں کہ وہ فصل کو نقصان پہونچانے والے کیڑوں کو شکار کر کے انہیں کھا جاتا ہے۔

الو کی غذا نقصان رساں کیڑے اور موزی جانور ہیں۔ اس اعتبار سے آلو ان بہت سے انسانوں سے اچھا ہے جو محض اپنی حرص اور اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جو کارآمد چیزیں کو برباد کر کے فتنے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

الو کی ۳۰ قسمیں معلوم کی گئی ہیں۔ وہ چار اونس سے لے کر چھ پونڈ وزن تک کے ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ان کی غذا کی مقدار بھی مختلف ہے۔ چھوٹے آلو تقریباً سات اونس خوراک کھاتے ہیں۔ اور بڑے آلو دو پونڈ سے زیادہ تک کھا جاتے ہیں۔ آلو عام طور پر رات کے وقت شکار کرتے ہیں۔ وہ بڑے کیڑے، چوہے، چھپکلیاں، سانپ، چھوٹے خرگوش وغیرہ کو کھاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو زراعت کو یا انسان کو نقصان پہونچانے والی ہیں۔

الو کے جسم کی بناوٹ شکار کے کام کے لیے نہایت موزوں ہے۔ مثلاً ایک ماہر بطور کے لفظوں میں، وہ رات کے وقت انتہائی خاموش پرواز (Silent flight) کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں کیڑوں یا جانوروں کی صرف آواز سے ان کے مقام کا پتہ لگا لیتا ہے اور تیزی اور خاموشی سے وہاں پہونچ کر اچانک ان کو پکڑ کر نگل جاتا ہے (ہندستان ٹائمز ۹ ستمبر ۱۹۸۹)

خدا کی دنیا میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں۔ یہاں کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں۔ خدا کی دنیا میں تو جیسی چیز بھی اس کا ایک مفید جز رہے گی۔ ایسی حالت میں جو انسان دنیا میں اس طرح رہیں کہ انہوں نے دوسروں کے لیے اپنی افادیت کھودی ہو۔ جو دنیا کے مجموعی نظام میں ایک فائدہ بخش عنصر کی حیثیت نہ رکھتے ہوں۔ جو انسانی سماج میں مفید حصہ بننے کے بجائے مضر حصہ بن گئے ہوں۔ وہ بلاشبہ خدا کی نظر میں آلو سے بھی زیادہ بے قیمت ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہ خدا کو ہے اور نہ عام انسانیت کو۔

مشتعل نہ کیجئے

ہندستان میں سب سے زیادہ شیر گیر کے جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں ان کے لیے بہت بڑا کھلا پارک بنایا گیا ہے جس کو (Gir forest sanctuary) کہا جاتا ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز میں یہاں ۲۰ سے بھی کم تعداد میں شیر پائے جاتے تھے۔ مگر مئی ۱۹۹۰ کی گنتی کے مطابق، اب وہاں ۲۸۰ شیر ہیں۔ ان شیروں کی وجہ سے انسانی زندگی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ٹائمس آف انڈیا (۲۲ اگست ۱۹۹۰) کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے دو برسوں میں ان شیروں نے علاقہ کے ۱۶ آدمی مار ڈالے اور ۴۰ آدمیوں کو زخمی کیا۔ ان حادثات کے بعد مسٹر دی جیلیم کی قیادت میں ایک ٹیم کو مقرر کیا گیا تاکہ وہ صورت حال کے بارہ میں تحقیق کرے۔ انھوں نے تحقیق کے بعد یہ بتایا ہے کہ شیروں نے اگرچہ بہت سے انسانوں کو نقصان پہنچایا اور ان پر حملے کیے۔ مگر یہ حملے محض شیروں کی درندگی کی بنا پر نہ تھے۔ ریسرچ کرنے والوں نے انسان کے اوپر شیر کے اکثر حملوں کا سبب اشتعال انگیزی کو قرار دیا ہے :

The researchers have attributed most of the lion attacks on human to provocations of the animals.

شیر ایک خور درندہ ہے۔ وہ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مگر شیر اپنی ساری درندگی کے باوجود اپنی فطرت کے ماتحت رہتا ہے۔ اور اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کے بغیر کسی انسان کے اوپر حملہ نہ کرے۔

یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ”درندہ انسانوں“ کے ظلم سے کس طرح بچا جائے۔ درندہ انسان کے ظلم سے بچنے کی واحد یقینی تدبیر یہ ہے کہ اس کو اس کی فطرت کی ماتحتی میں رہنے دیا جائے۔ اشتعال دلانے سے پہلے ہر انسان اپنی فطرت کے زیرِ حکم رہتا ہے۔ اور اشتعال دلانے کے بعد ہر آدمی اپنی فطرت کے حکم سے باہر آ جاتا ہے۔ گویا فطرت خود ہر آدمی کو ظلم و فساد سے روکے ہوئے ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو جوابی کارروائی کرنے کی کیا ضرورت۔

مشتعل ہونے سے پہلے شیر ایک بے مفر حیوان ہے۔ مشتعل ہونے کے بعد شیر ایک مردم خور حیوان بن جاتا ہے۔ آپ شیر کو مشتعل نہ کیجئے، اور پھر آپ اس کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔

منفی بنیاد

جمال عبدالناصر (۱۹۴۰-۱۹۱۸) شاہ فاروق کے زمانہ میں مصر کی فوج میں ایک جونیر افسر تھے۔ ۱۹۴۸ میں مصر اور اسرائیل کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں جمال عبدالناصر نے اپنے دستہ کے ساتھ غیسر معمولی بہادری دکھائی۔ تاہم اسرائیل جیت گیا اور مصر کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔

اس جنگ کے بعد جمال عبدالناصر کے دل میں سخت انتقامی جذبہ جاگ اٹھا۔ ایک طرف مصر کے شاہ فاروق کے خلاف، کیوں کہ وہ ان کی نظر میں غدار تھا، دوسری طرف اسرائیل کے خلاف، کیونکہ وہ انہیں ظالم دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں دونوں کو مٹائے بغیر چین نہیں لوں گا۔

پہلے انہوں نے مصر کی فوج کے کچھ افسروں کو ساتھ لے کر ان کی ایک خفیہ تنظیم بنائی۔ ۲۳ جولائی ۱۹۵۲ کو جمال عبدالناصر نے ان مصری افسروں کی مدد سے شاہ فاروق کے خلاف فوجی انقلاب کیا۔ شاہ فاروق جلاوطن ہو کر روم چلے گئے جہاں ۱۸ مارچ ۱۹۶۵ کو ان کا انتقال ہو گیا۔

جمال عبدالناصر کے انتقامی جذبات کا دوسرا نشانہ اسرائیل تھا۔ انہوں نے مصر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد روس سے ہتھیار حاصل کیے اور دوبار اسرائیل سے جنگ کی۔ ۱۹۵۶ میں اور ۱۹۶۷ میں۔ مگر دونوں بار انہیں مکمل شکست ہوئی۔ اسرائیل نہ صرف جیتا بلکہ اس نے اپنے مقبوضہ رقبہ کو پانچ گنا بڑھالیا۔

جمال عبدالناصر منفی اور انتقامی جذبہ کے تحت اٹھے تھے۔ چنانچہ یہ جذبہ ان کے اوپر اتنا زیادہ چھایا کہ ان کی ساری کارروائیاں اسی کے رنگ میں رنگ گئیں۔ انہوں نے ۱۹۶۲ میں یمن میں اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ انہوں نے مصر کی اخوانی جماعت کو کچلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے خود اپنی فوج کے بہت سے افسروں کو ہلاک کر دیا۔ وہ اسی قسم کی منفی کارروائیوں میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ ۲۸ ستمبر ۱۹۷۰ کو ان پر ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔

جو لوگ منفی سوچ اور انتقامی جذبات سے متاثر ہو کر اٹھیں وہ آخر تک اسی میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کسی مثبت پروگرام یا کسی تعمیری عمل کی امید نہیں کی جاسکتی۔ اور بد قسمتی سے موجودہ زمانہ میں اٹھنے والے تمام مسلم رہنماؤں کا معاملہ یہی ہے۔ وہ منفی فکر کے تحت اٹھے، اس لیے وہ کوئی مثبت کارنامہ انجام نہ دے سکے۔

چھوٹا واقعہ بڑا سبق

مولانا سید امیر علی (۱۹۲۱-۱۸۵۸) طبع آباد میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں وفات پائی۔ انھوں نے مڈل اسکول تک تعلیم حاصل کی تھی کہ ان کی تعلیم چھوٹ گئی۔ عزت کی وجہ سے انھیں ملازمت تلاش کرنی پڑی۔ بہرائچ کے ایک سب پوسٹ آفس میں ان کو پوسٹ ماسٹر کی جگہ مل گئی۔ ملازمت کی ضرورت کے تحت انھوں نے معمولی انگریزی سیکھ لی اور کام کرنے لگے۔

۹ گھر پر تربیت کے تحت وہ نماز کے پابند تھے۔ ایک دن وہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد گئے۔ اسی وقت سرکاری افسر ڈاک خانہ کے معائنہ کے لیے آگیا۔ پوسٹ ماسٹر کو غیر حاضر پا کر وہ بہت غصہ ہوا۔ سید امیر علی صاحب کو مسجد میں اطلاع پہنچی تو وہ وضو کر رہے تھے۔ انھوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس آئے۔ افسر مذکور نے پوچھ گچھ کی تو وہ چپ رہے۔ نہ کوئی جواب دیا اور نہ کسی قسم کی معذرت کی۔ خاموشی کے ساتھ ایک کاغذ لیا۔ اس پر اپنا استعفا لکھا اور افسر کو دے کر گھر چلے گئے۔ سید امیر علی صاحب اس وقت تک صرف اردو اور کچھ انگریزی جانتے تھے۔ وہ عربی اور فارسی سے ناواقف تھے۔ استعفاء کے بعد انھیں ایک جھٹکا لگا۔ انھوں نے سوچا کہ جس دین کی خاطر میں نے ملازمت سے استعفاء دیا ہے، اس کی بابت براہ راست میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ اس سلسلہ میں کوئی شخص سوال کرے تو میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ میں نماز ضرور پڑھتا ہوں مگر نماز کا مطلب کیا ہے، اس سے میں بے خبر ہوں۔ قرآن و حدیث سے مجھے کوئی واقفیت نہیں۔

اب ان کے اندر ایک نیا جذبہ جاگ اٹھا۔ انھوں نے عربی اور فارسی پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ عربی زبان میں انھوں نے اتنی مہارت پیدا کی کہ ماہر علماء میں شمار کیے جانے لگے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں وہ شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں صدر مدرس رہے۔ منشی نول کشور (وفات ۱۸۹۵) کے مطبع سے وابستہ ہو کر بڑی بڑی عربی کتابوں کے اردو ترجمے کیے، مثلاً صحیح بخاری، فتاویٰ عالمگیری، وغیرہ (قومی آواز ۱۲ فروری ۱۹۹۰) آدمی کے اندر اگر زندگی ہو تو ایک معمولی واقعہ اس کے اندر حرکت پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ عالی شان کارنامے انجام دے سکے۔ اور جس آدمی کے اندر زندگی نہ ہو اس کے ساتھ بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے مگر وہ اس طرح پڑا رہے گا جیسے کہ اس نے نہ کچھ جانا اور نہ کوئی سبق لیا۔

غلطی میری نہیں

اڈولف ہٹلر (۱۹۳۵-۱۸۸۹) کی موت کے بعد سے اب تک اس کے بارہ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی تعداد صرف انگریزی زبان میں تقریباً ۵۵ ہزار ہے۔ اس میں تازہ اضافہ برلن کا بنکر (The Berlin Bunker) ہے جو لندن سے چھپی ہے۔ ہٹلر کے آخری ۱۰۵ دن بنکر (فوجی تہ خانہ) میں گزرے تھے۔ مصنف نے اس زمانہ کے ہٹلر کے ساتھیوں سے معلومات حاصل کر کے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ ۱۶ جنوری ۱۹۴۵ کو جب ایک ہزار امریکی بمباروں نے برلن کو تھس تھس کر دیا تو ہٹلر اپنے حملہ کے ساتھ خاموشی سے بنکر کے اندر چلا گیا۔ اس زمانہ میں اس کا اتنا برا حال تھا کہ ۵۵ سال کا ہو کر وہ ۷۰ سال کا دکھائی دینے لگا۔ اس کو ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ روس کی بڑھتی ہوئی فوجیں پہنچ کر اس کو پکڑ لیں گی۔ ان حالات میں ایک ایک شخص اس کا ساتھ چھوڑتا گیا۔ یہاں تک آخر میں صرف اس کا کتا اس کے ساتھ رہ گیا۔

ہٹلر کی حکومت چونکہ شروع سے آخر تک تشدد پر قائم تھی اس لیے ہٹلر کو ہر وقت اپنی موت کا شبہ لگا رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ۴۵-۱۹۳۹ کے درمیان ہٹلر کے اوپر ۲۵ بار قاتلانہ حملے ہوئے۔ مگر ہر بار وہ بچ جاتا تھا۔ اس کی وجہ اس کا زبردست حفاظتی عملہ نہ تھا۔ بلکہ ہٹلر کا یہ مزاج تھا کہ وہ اکثر بالکل آخر وقت میں اپنا پروگرام بدل دیتا تھا۔ پروفیسر ہاف من کا کہنا ہے کہ ہٹلر بعض اوقات اپنا پروگرام طے کرنے کے لیے سکھ اچھاتا اور اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتا۔

تاہم اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ آخر وقت تک ہٹلر نے یہ نہ کہا کہ ”میں نے غلطی کی“ وہ ہمیشہ اپنے جنرلوں اور یہودیوں اور کمیونسٹوں کو ساری باتوں کا الزام دیتا رہا۔ حتیٰ کہ اپنے عوام کو بھی۔ مایوسی جب اپنی آخری حد پر پہنچ گئی تو ہٹلر نے سائنائڈ کیسول کھا کر خودکشی کر لی (۶ جنوری ۱۹۸۰) دنیا میں کوئی آدمی اپنی غلطی کو نہیں مانتا، حتیٰ کہ ہٹلر جیسا آدمی بھی نہیں جس کو تمام دنیا غلط متار دے چکی ہو۔ آدمی کو معلوم نہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے جب کہ وہ اپنی غلطی ماننے پر مجبور ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر وہ اپنی زبان سے نہ کہے کہ میں غلطی پر تھا تو خود اس کے اپنے اعصاب اس کے خلاف گواہی دیں گے اور وہ اس پر متادرنہ ہوگا کہ ان کو روک سکے (۲۱/۴۱)

حد سے باہر

اخبار قومی آواز (۲۳ اکتوبر ۱۹۹۰ء) میں ایک صاحب کا مضمون ”بابری مسجد - رام جنم بھومی تنازعہ“ کے بارہ
 ں چھاپے۔ اس کا عنوان ہے ————— ”ضرورت ہے رام چرن داس اور امیر علی کی“۔ اس مضمون میں
 جو دھیا کے مسئلہ کی سنگینی کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے :

”بات ۱۸۵۷ء کی ہے۔ (اس وقت بھی بابری مسجد اور رام جنم کے تنازعہ نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں
 شیدگی پیدا کر دی تھی) فیض آباد ضلع گزٹیر سے پتہ چلتا ہے کہ اجدودھیا کے مقامی مسلم رہنما امیر علی اور (مقامی) ہندو
 رہنما بارام چرن داس نے رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے تنازعہ کا حل تلاش کرنے کی غرض سے دونوں فریقوں کی طرف
 سے معاہدہ کیا کہ جنم بھومی کی مخصوص متنازعہ آراضی ہندوؤں کو سونپ دی جائے۔ اس کے عوض بابا رام چرن داس
 نے ہندوؤں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ پوری عمارت پر قابض ہونے کا مطالبہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ
 مسلمانوں کو مسجد نہ ہٹانا پڑے۔“

اس مضمون سے بظاہر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج رام چرن داس اور امیر علی جیسے لوگ موجود نہیں ہیں۔
 لیکن ایسے افراد آج ہوتے تو مسئلہ فوراً حل ہو جاتا۔ مگر یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی رام چرن داس
 اور امیر علی جیسے لوگ موجود ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن وہ موثر ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔
 یہی حالت میں اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کے رام چرن داس اور امیر علی مسئلہ کو حل کرنے میں کامیاب
 ہو گئے تھے مگر آج کے رام چرن داس اور امیر علی مسئلہ کو حل کرنے میں سراسر ناکام ہو رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے۔
 اس کا سبب بالکل سادہ ہے۔ ۱۸۵۷ء میں یہ مسئلہ ایک مقامی مسئلہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اجدودھیا کے
 دو فرقوں کا مسئلہ تنازعہ نہ کر سارے ملک میں بسنے والی دو قوموں کا مسئلہ۔ اس وقت بابری مسجد کے ناپاک کوئی
 ل انڈیا یا انٹرنیشنل تنظیم نہیں بنی تھی جو اس کو بڑھا چڑھا کر تمام ہندوؤں اور تمام مسلمانوں کے لیے وقار
 کا مسئلہ بنا دے۔

دو قوموں کے درمیان جب کوئی نازک مسئلہ پیدا ہو تو اس کو ہمیشہ مقامی دائرہ میں باقی رکھنا چاہیے۔ مسئلہ کا مقامی
 دائرہ میں رہنا اس کا محدود دائرہ میں رہنا ہے۔ مگر مسئلہ جب قومی اور ملکی سطح پر پھیلا دیا جائے تو اس وقت وہ غیر محدود
 دائرہ میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ناممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی ہندو یا کوئی مسلمان اس کو حل کر سکے۔

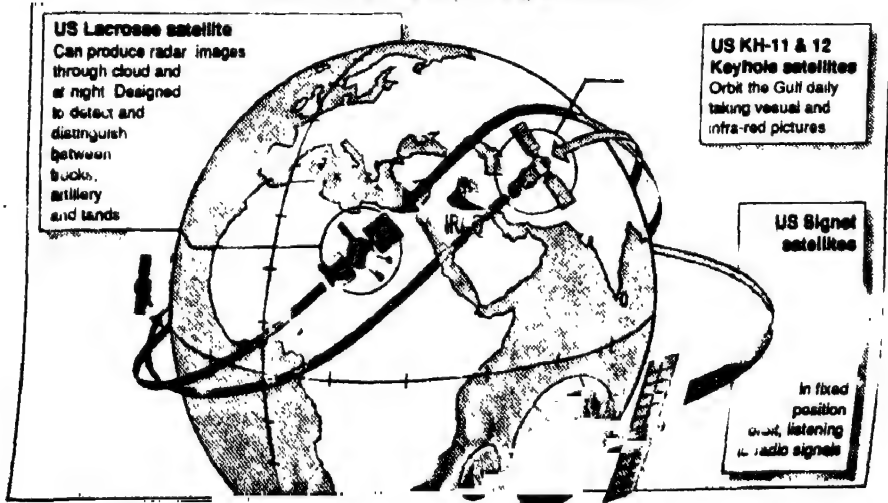
آسمانی انتظام

ابتدائی دور کی جنگوں میں صرف انسانی آنکھ دیکھنے کا کام کرتی تھی۔ اس کے بعد دور بین سے کام لیا جانے لگا۔ اب ممکنہ اور جی کی ترقی نے اس کو ممکن بنا دیا ہے کہ آسمان میں گھومتی ہوئی مشینوں (سٹلائٹ) کے ذریعہ دشمن کے ٹھکانوں کو معلوم کیا جائے اور نہایت صحت کے ساتھ ان کو دور سے نشانہ بنایا جاسکے۔ غلج کی جنگ اسی قسم کی ایک جنگ ہے۔ اس میں ایسی پیچیدہ ٹکنالوجی استعمال کی گئی جو اس سے پہلے کبھی کسی جنگ میں استعمال نہیں کی گئی تھی۔ اس اعتبار سے اس جنگ میں بہت سے نہایت اہم ہتھیار لگے ہیں۔ ٹائٹس آف انڈیا (۳۱ جنوری ۱۹۹۱) میں غلج کی جنگ سے متعلق اسی قسم کی ایک نصیحت آموز رپورٹ بھی ہے۔ اس کا عنوان اخبار نے ان لفظوں میں قائم کیا ہے کہ اتحادی فوجوں کی آنکھ آسمان میں :

Eyes of the Allies in the sky

اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنوری ۱۹۹۱ میں عراق نے کئی درجن اسکڈ میزائل (Scuds) اسرائیل اور سعودی عرب پر پھینکے۔ مگر ان کی زیادہ تعداد درمیان ہی میں بیکار کر دی گئی۔ وہ نشانہ پر نہ پہنچ سکی۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں ان میں توپ کے گولے یا بم جب دشمن کی طرف پھینکے جاتے تھے تو ان کو راستہ کے درمیان ناکارہ کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پھر موجودہ جنگ میں کیوں کو ایسا ہوا

SATELLITE RECONNAISSANCE

کہ ایک فریق کے پھینکے ہوئے میزائل کو دوسرے فریق نے راستہ ہی میں ناکارہ کر دیا۔ اس کا جواب خاص طور پر دو امریکی سیاروں میں ہے جو ایک زمینی اسٹیشن سے کنٹرول کئے جا رہے تھے۔ یہ زمینی اسٹیشن وسط ایشیاء میں واقع ہے۔

اس تدبیر کو ڈیفنس سپورٹ پروگرام کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے یہ جاسوسی سیارے ڈیڑھ سو میل اوپر زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ مسلسل عراق کے بارے میں معلومات دیتے رہتے ہیں، خواہ موسمی حالات جو بھی ہوں۔ وہ نہ صرف اس وقت عراق کی تصویر لیتے ہیں جب کہ وہ براہ راست عراقی فضا کے اوپر ہوں بلکہ وہ مخصوص نظام کے تحت اس وقت بھی عراق کی تصویر حاصل کر لیتے ہیں جب کہ وہ کنا سے کی طرف اڑ رہے ہوں۔

اس سیارے میں تین میٹر لمبی انفرا ریڈ دوربین لگی ہوئی ہے۔ جب اس کے میزائل چھوڑا جاتا ہے تو فضا میں اس کی سخت گرمی کے ذریعہ یہ سنیا رہ فوراً ہی اس کو معلوم کر لیتا ہے۔ اور عین اسی لمحہ زمین پر لگے ہوئے پیئرٹ میزائل کو اس کی خبر دے دیتا ہے۔ اس کے بعد کپیڈ ٹر فور آپٹک میزائل کو نشانہ کی طرف داغ دیتا ہے۔ میزائل فضا میں پہنچ کر اس کے ٹرے نکل کر اس کو عین راستہ میں برباد کر دیتا ہے۔ یہ سارا کام صرف ایک منٹ کے اندر انجام پاتا ہے۔ سٹیلٹ کے ذریعہ جاسوسی کا خاص فائدہ یہ ہے کہ وہ دشمن کی مارکی حد سے پوری طرح محفوظ رہتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دفاعی سپورٹ کا یہ پورا سیاراتی نظام ۲۴ گھنٹے عراق کا جائزہ لیتا ہے اور اس کی تصویریں بھیجتا رہتا ہے۔ وہ ہر موسمی حالت میں یکساں طور پر کام کرتا ہے :

These Defence Support Programme satellites provide round-the-clock coverage of Iraq in all weather conditions.

یہ واقعہ تمثیل کے روپ میں یاد دلاتا ہے کہ اسی طرح ایک اور ”آسمانی مشاہدہ“ ہے جو زیادہ بڑے پیمانہ پر ساری دنیا کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ دونوں فریقوں کو یکساں طور پر دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی ایک ملک کو نہیں بلکہ تمام ملکوں اور تمام انساؤں کا ہر لمحہ معائنہ کر رہا ہے۔

یہ وہ برتر مشاہدہ ہے جو خدائی نظام کے تحت قائم ہے۔ خدائی مشاہدہ کا یہ نظام اس لئے قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ ظالم کے ظلم کا توڑ کرے، تاکہ وہ مجرم کے خلاف بروقت مداخلت کرے اس کے مفسدانہ

منصوبہ کو ناکام بنانے اور جو شخص حق پر ہے اس کی مدد کر کے اسے کامیاب کر دے۔

جب بھی کوئی شخص کسی کے خلاف برا اقدام کرے تو اس کو جاننا چاہئے کہ اس کے اقدام کا نام کام ہو جائے یا یقینی ہے۔ اس کے برے اقدام کو خدا کے فرشتے درمیان ہی میں مداخلت کر کے بے اثر کر دیں گے۔ خدا کی دنیا میں کوئی غاصد منصوبہ بھی اپنی تکمیل تک پہنچنے والا نہیں۔

موجودہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے۔ آزمائش کی مصلحت کی بنا پر یہاں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے۔ ہر شخص کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ اس آزادی کی بنا پر کبھی ایک آدمی دوسرے آدمی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

مگر یہ آزادی لامحدود نہیں ہے۔ آزادی دینے کے ساتھ خدا لوگوں کی نگرانی بھی کر رہا ہے۔ وہ کسی کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنی آزادی کو بے قید اور لامحدود انداز میں استعمال کرے۔ ایک حد کے بعد خدا آہی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ایک حد کے بعد وہ آدمی کو اس سے روک دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لئے استعمال کرے۔

خدا کا وعدہ ہے کہ وہ مشکل کے وقت ضرور اپنے بندہ کی مدد کرتا ہے۔ کبھی مشکل پیش آنے کے بعد فوراً اور کبھی مشکل پیش آنے کے کچھ دیر بعد۔ خدا کی یہ مدد کبھی ایک صورت میں آتی ہے اور کبھی دوسری صورت میں۔ اس کی کوئی ایک مقررہ اور متعین صورت نہیں۔

خاتون اسلام

از: مولانا وحید الدین خاں

اسلامی شریعت میں عورت کا مقام۔ اسلام اور جدید تہذیب کا تقابل
عورت کا درجہ اسلام میں وہی ہے جو مرد کا درجہ ہے۔ عزت اور احترام کے
جو احکام ایک صنف کے لئے ہیں وہی احکام دوسری صنف کے لئے بھی ہیں۔
دنیا کے حقوق اور آخرت کے انعامات میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔
البتہ اسلام کے نزدیک مرد مرد ہے اور عورت عورت۔ زندگی کا نظام چلانے میں

خاتون اسلام

اسلامی شریعت میں عورت کا مقام
اسلام اور جدید تہذیب کا تقابل

مولانا وحید الدین خاں

دونوں برابر کے شریک ہیں تاہم فطری فرق کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام نے دونوں کے درمیان تقسیم کار کا اصول رکھا ہے

نذریہ کیسایت کار کا اصول (پبلیکیشن ۴۰ روپیہ، صفحات ۲۸۰ ISBN 81-85063-81-8)

بابری مسجد کا مسئلہ

بابری مسجد - رام جنم بھومی کا مسئلہ یقینی طور پر حل ہو سکتا ہے۔ جس چیز نے اس کو اب تک لڑائی بنا رکھا ہے وہ خود مسئلہ نہیں ہے بلکہ طریق کا ہے۔ دنیا میں اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے مسئلے حل کئے گئے ہیں اور آج بھی حل ہو رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو سکے۔ لیکن جب طریق کار ہی غلط اختیار کیا جائے تو کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کیا جاسکتا۔ خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔

اس معاملہ میں جو لوگ اب تک براہ راست شریک رہے ہیں، ان کے پیش نظر بدقسمتی سے لیڈری زیادہ رہی ہے اور مسئلہ کا حل کم۔ اس لئے وہ اس معاملہ میں سنجیدہ طریق کار اختیار نہ کر سکے۔ دونوں فریق کی طرف سے اب تک جس طریقے کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ صرف ایک ہے۔ یعنی دعویٰ اور جواب دعویٰ۔ پریس یا پلیٹ فارم کے ذریعہ اب تک اس معاملہ میں دونوں فریق کے ذریعہ جو کیا گیا ہے وہ زیادہ تر یہی ہے۔ مگر اس طرح کے نازک مسئلہ کے حل کے لئے یہ طریقہ بنیادی طور پر غیر مفید ہے۔ اس طرح کے نزاعات میں اگر صرف دعویٰ اور مطالبہ کا طریقہ اختیار کیا جائے تو ہمیشہ ایسا ہوگا کہ ہر فریق دوسرے فریق کے جواب میں اپنے موافق کچھ الفاظ بول دے گا، اور پھر مسئلہ وہیں کا وہیں پڑا رہے گا۔

اس معاملہ میں اصلی اور پہلا کام یہ ہے کہ دونوں فریق کسی تیسرے فریق (تھرڈ پارٹی) کو تلاش کریں جس کا فیصلہ انھیں منظور ہو سکے۔ وہ پیشگی طور پر راضی ہو جائیں کہ یہ تیسرا فریق جو فیصلہ دے گا اسے دونوں فریق بلا بحث مان لیں گے۔

اس طرح کے کیس میں عدالت یہ تھرڈ پارٹی نہیں بن سکتی۔ الایہ کہ عدالتی فیصلہ سامنے آنے سے پہلے دونوں فریق اس کا باضابطہ اقرار نامہ دے چکے ہوں کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی اس کو وہ لازمی طور پر مان لیں گے۔ بصورت دیگر ایسا ہوگا کہ عدالت کا فیصلہ جس فریق کے موافق ہوگا وہ اس کو مانے گا، اور جس فریق کے خلاف ہوگا وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ اس طرح مسئلہ دوبارہ وہیں آجائے گا جہاں وہ پہلے تھا۔

عدالت کا فیصلہ اس وقت کام کرتا ہے جب کہ معاملہ ایک فرد یا چند افراد کا ہو۔ ایسی

صورت میں فرد یا افراد اگر عدالتی فیصلہ کو نہ مانیں تو پولیس اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ انھیں ماننے پر مجبور کیا جاسکے۔ مگر بابر می مسجد - رام جنم بھومی کا مسئلہ دو افراد کا مسئلہ نہیں بلکہ دو قوموں کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اور جس مسئلہ میں دو پوری قوم شامل ہو جائے۔ اس میں عدالت کا فیصلہ تو مگر مرضی ہی سے نافذ کیا جاسکتا ہے۔ تو مگر کی مرضی کے بغیر ایسے فیصلہ کا نفاذ ممکن نہیں۔

یہی خاص فرق ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کے لئے یہ ممکن ہوا کہ وہ شاہ بانو کیس کے معاملہ میں سپریم کورٹ کے فیصلہ کو نہ مانیں، اور ان کا نہ ماننا سپریم کورٹ کے فیصلہ کو بے اثر بنا دے۔ اگر اس کی حیثیت صرف شخصی معاملہ کی ہوتی تو یہ ناممکن تھا کہ شاہ بانو کے شوہر محمد احمد کے انکار سے ایک عدالتی فیصلہ کا عدم ہو کر رہ جائے۔

میرے نزدیک اس مسئلہ کا واحد قابل عمل حل یہ ہے کہ دونوں فریق ثالثی (arbitration) کے اصول پر راضی ہو جائیں۔ دونوں فریق ثالثی کی طور پر تحریری اقرار نامہ دیں کہ یہ ثالث دھڑپارٹی (جو بھی فیصلہ دے گا اس کو وہ بلا بحث مان لیں گے۔ فیصلہ کے بعد وہ اس کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ تقریباً چار سال پہلے یہ مسئلہ اس حل کے کٹارے پہنچ چکا تھا مگر بعض مسلم لیڈروں کی ناقابل فہم نادانی کی بنا پر وہ عملاً واقعہ نہ بن سکا۔

ایک تاریخی مٹینگ

یہ ۲۷ مارچ ۱۹۸۷ء کی بات ہے۔ نئی دہلی کے وٹھل بھائی ٹیل ہاؤس میں اسی خاص مسئلہ پر ایک خصوصی مٹینگ ہوئی۔ اس میں ہندو سائنڈ اور مسلم سائنڈ دونوں طرف کے ذمہ دار لوگ جمع ہوئے۔ ہندو سائنڈ سے جو لوگ شریک ہوئے، ان میں دوسرے ذمہ داروں کے علاوہ ہنت اوید ناتھ بھی تھے جو رام جنم بھومی کمیٹی کی گئی تھی کے صدر ہیں اور وٹھو ہندو پریشد کے ٹکٹہ راہیم بھی ہیں۔ مسلم سائنڈ سے جو لوگ شریک ہوئے، ان میں سید شہاب الدین صاحب اور دوسرے ذمہ دار حضرات موجود تھے۔ اس مٹینگ میں میں بھی خصوصی دعوت پر شریک تھا۔ پہلے حسب عادت دونوں فریق اپنا اپنا دعویٰ پیش کرتے رہے اور ایک دوسرے کی بات کا جواب دیتے رہے۔ دعویٰ اور اس کی تردید کا یہ سلسلہ دیر تک جاری رہا۔

آخر میں میں نے کہا کہ یہ طریقہ مسئلہ کو حل کرنے کا نہیں ہے۔ مسئلہ کے حل کی واحد تدبیر یہ ہے کہ

دونوں فریق ایک تھرڈ پارٹی کو ثالث بنانے پر راضی ہو جائیں اور پیشگی اس بات کا تھرڈری اقرار کریں کہ یہ تھرڈ پارٹی جو فیصلہ دے گی اس کو وہ منظور کریں گے۔ میں نے کہا کہ اس تھرڈ پارٹی کے لئے سب سے بہتر ہاڈی مورٹیس کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے تجویز پیش کی کہ ہندستان کے مسئلہ مورٹیس جنھوں نے انڈین ہسٹری کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہو ان کا ایک منتخب بورڈ بنادیا جائے اور اس کو پورا اختیار دیا جائے کہ وہ تاریخی حقائق کی روشنی میں اپنا قطعی فیصلہ دے۔ وہ جو فیصلہ دے اس کو دونوں فریق بلا بحث مان لیں۔

میری اس تجویز کو ہندو سائنڈ نے کسی بحث کے بغیر پوری طرح مان لیا۔ حتیٰ کہ وہ میری تجویز کے اس جز پر بھی راضی ہو گئے کہ اس بورڈ کے تقرر کو کسی بھی حال میں نظیہ نہیں بنایا جائے گا، اور آئندہ کسی اور مسد یا مساجد کے لئے اس قسم کے باب ہرگز نہیں کھولے جائیں گے۔ ہمت اوید ناتھ نے اس کو اتنا زیادہ پسند کیا کہ انھوں نے کھرے ہو کر میرے ساتھ تصویر کھنوائی۔ انھوں نے مزید کہا کہ اس تجویز کو فائنل کرنے کے لئے جلد ہی دوسری میٹنگ بلائی جائے۔

مگر عین اس وقت ایک ”حادثہ“ پیش آیا جس نے سارے معاملہ کو بگاڑ دیا۔ وہ یہ کہ جناب سید شہاب الدین صاحب ناقابل فہم طور پر اس کے مخالف ہو گئے۔ وہ اس مخالفت میں اتنا شدید ہوئے کہ تقریباً جینے لگے۔ حتیٰ کہ ان کی چیخ پکاریں میٹنگ ختم ہو گئی۔

اس میٹنگ میں جماعت اسلامی کے نمائندہ کے طور پر فضل حسین صاحب مرحوم بھی موجود تھے۔ مگر وہ مکمل طور پر خاموش رہے۔ اگر مسلم سائنڈوں نے اس موقع پر ناقابل فہم حد تک نادانانہ اور نادر کیا ہوتا تو یہ مسئلہ ۱۹۸۷ء میں ہی ختم ہو جاتا اور ملک اور خاص طور پر مسلمان ان اندوہناک نقصانات سے بچ جاتے جو بعد کو اسی کے نتیجہ میں پیش آئے اور موجودہ سطروں کے لکھنے تک پیش آرہے ہیں۔

آج بھی اگر اس مسئلہ کا کوئی حل ہے تو یہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیڈر صاحبان پچھلے تلخ تجربات کے بعد اب اس تجویز کی اہمیت کو محسوس کریں گے اور ذاتی وقار کا خیال کئے بغیر اس کی تائید کریں گے۔ نیز ہندو سائنڈ جو ۲۷ مارچ ۱۹۸۷ء کو اس تجویز کو منظور کر چکی تھی، وہ دوبارہ اس کو مان کر مسئلہ کے حل کا قابل عمل راستہ نکالے گی۔

مسجد اسلام میں

اب میں مسجد کے بارہ میں مسلم نقطہ نظر کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ مسجد اسلامی شریعت کے مطابق ایک مقدس جگہ ہے۔ جب ایک مقام پر مسجد بنادی جائے تو وہ جگہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہو جاتی ہے اور مسلم عقیدہ کے مطابق اس کو کسی بھی طریقہ پر ختم یا تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

مگر جہاں مسجد کے بارے میں یہ شدید مسلم عقیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ خود مسلم عقیدہ کے مطابق یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر مسجد غصب کی جگہ پر یا ناجائز جگہ پر بنائی جائے تو وہ مسجد نہیں ہوگی۔ وہاں نماز پڑھنا ناجائز ہوگا۔ اسی حالت میں مسلمانوں پر یہ فرض ہوگا کہ وہ اس جگہ کو اس کے اصل مالک کی طرف واپس لوٹادیں۔

اجودھیائی مذکورہ عمارت کے حل کے لئے اگر مذکورہ تدبیر اختیار کی جائے تو وہ کسی بھی اعتبار سے مسلم عقیدہ سے نہیں نکلے گی۔ اگر مورخین کا بورڈ فیصلہ کرے کہ موجودہ عمارت جائز طور پر مسجد کی حیثیت سے بنائی گئی تھی تو اس کی موجودہ حیثیت علیٰ حالہ برقرار رہے گی۔ اس کے برعکس اگر مورخین کا بورڈ تاریخی حقائق کے حوالہ سے یہ فیصلہ دیتا ہے کہ موجودہ عمارت کی حیثیت جائز طور پر تعمیر کردہ مسجد کی نہیں ہے تو ایسی حالت میں اس کو اصل مالکوں کی طرف لوٹا دینا ہی شریعت کا تقاضا ہوگا۔

بالفرض اگر مورخین کے بورڈ کا فیصلہ مسلمانوں کے موجودہ دعویٰ کے مطابق نہ ہو تب بھی مسلمانوں کو اسے قبول کر لینا چاہئے کیوں کہ مورخین کے فیصلہ کے بعد وہ ذاتی طور پر برمی الذمہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد خالص شرعی اعتبار سے ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس کے بعد خدا کے یہاں اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو وہ مورخین کا بورڈ ہے نہ کہ مسلمان۔

ثالثی کا مسئلہ

یہاں میں ثالثی کے اسلامی اصول کے بارہ میں مختصر اُچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

قرآن میں ثالث (arbitrator) کا اصول بتایا گیا ہے۔ یہودی اور شوہر میں باہمی نزاع ہو تو اس کو حل کرنے کے لئے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ دو افراد کا ایک ثالثی بورڈ مقرر کر کے اس کو حل کیا جائے (۳۵: ۴) قرآن کے انگریزی مترجم عبداللہ یوسف علی نے اس اصول کو سبب طور پر خاندانی جھگڑے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ کہا ہے:

قرآن میں یہ حکم ابتداً خاندانی نزاع کو حل کرنے کے لئے آیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسلم قانون کا ایک مستقل جز بن گیا اور اسلامی تاریخ میں بار بار نزاعی معاملات اس اصول کے ذریعہ حل کئے گئے۔ یہاں میں اس نوعیت کی ایک مثال مختصراً درج کرنا چاہتا ہوں۔

بنو امیہ کے زمانہ میں دمشق میں جامع مسجد بنائی گئی جو ۷۱۵ء میں مکمل ہوئی۔ وہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس مسجد کے بارہویں شام کے عیسائیوں کو یہ شکایت تھی کہ اس میں ایک قدیم چرچ کا حصہ بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ۷۱۷ء میں خلیفہ مقرر ہوئے۔ ۷۲۰ء میں خلیفہ کی حیثیت سے ان کا انتقال ہوا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اسلامی تاریخ میں عمر ثانی کہے جاتے ہیں، ان کے پاس شاہی عیسائیوں کا ایک وفد آیا۔ اس نے شکایت کی کہ پچھلے خلیفہ نے ہمارے چرچ کو مسجد میں شامل کر دیا تھا۔ اب آپ انصاف کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے محمد بن سُوید النخعی کو ثالث مقرر کیا۔ انھوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ عیسائیوں کی شکایت درست ہے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ مسجد میں گرجا کا جو حصہ ہے وہ پوری زمین عیسائیوں کو دے دی جائے۔

تاہم اس حکم پر عملدرآمد کی نوبت نہیں آئی۔ کیوں کہ عیسائی اصلاً اسلامی انصاف کو آزما کر چاہتے تھے۔ انھوں نے اس کو آزما یا اور اس کو پورا پایا۔ اس کے بعد انھوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنی خوشی سے یہ حصہ مسلمانوں کے عبادت خانہ کے لئے دیتے ہیں۔ (خلیفہ الزاہر عمر بن عبدالعزیز)

اوپر جو بات کہی گئی، وہ دینی اور تاریخی دونوں اعتبار سے انتہائی واضح ہے۔ مسلمانوں کے نام نہاد سیاسی لیڈروں کی بابت میں کوئی پیشگی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ وہ کسی اصول کے پابند نہ ہونے کی بنا پر قابل پیشین گوئی کردار (predictable character) کے حامل نہیں۔ تاہم میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلم علماء اور مسلم عوام دونوں میری اس تجویز سے اتفاق کریں گے۔ یہ تجویز مین شرعی حدود کے مطابق ہے، اس لئے مسلم علماء کے لئے اس کو قبول کرنا مشکل نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک مسلم عوام کا تعلق ہے، وہ ہر چیز سے پہلے ہر امن زندگی چاہتے ہیں، اور یہ تجویز بلاشبہ ان کے لئے اس ملک میں ہر امن زندگی کی یقینی ضمانت ہے۔

ایک انتباہ

میرا یہ مضمون اس سے پہلے انگریزی زبان میں نئی دہلی کے روزنامہ ہندستان ٹائٹلس کے شمارہ ۶ جنوری ۱۹۹۱ میں چھپا تھا۔ انگریزی اخبار میں اس کی اشاعت کے بعد ایک مسلم دانشور کا ٹیلیفون ملامت انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے مضمون میں جو تجویز پیش کی ہے، وہ بہت پسندیدہ اور معقول ہے مگر آپ نے اس کو پیش کرنے میں تاخیر کر دی۔ یہ تجویز آپ کو بہت پہلے پیش کرنا چاہئے تھا۔

مذکورہ مسلم دانشور کے اس تبصرہ پر مجھے سخت تعجب ہوا۔ کیوں کہ عین اسی مضمون میں یہ بتایا گیا ہے کہ ثالثی کی یہ تجویز میں نے ۲ مارچ ۱۹۸۷ کو نئی دہلی کے ایک باضابطہ اجتماع میں پیش کی تھی۔ اس وقت میں نے اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کے تمام ضروری اجزاء کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس میٹنگ میں ہندو اور مسلمان دونوں طرف کے اعلیٰ ذمہ دار اور ائندے موجود تھے۔

اس واضح حقیقت کے باوجود مذکورہ مسلم دانشور نے ایسی بات کیوں کہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈر اور ہمارے دانشور ایک عرصہ سے ”خارجی عذر“ کی اصطلاح میں سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہ ہر ٹھوس بات کے مقابلہ میں ایک خارجی عذر کا حوالہ دے کر اسے رد کر دیتے ہیں۔ یہ مزاج بلاشبہ موجودہ زمانہ میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس مزاج کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے ورنہ ہم نہ کسی منصوبہ پر عمل کر سکیں گے اور نہ امکانات کو استعمال کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس مزاج کی موجودگی میں ہمارا بادی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔

الرسالہ جنوری ۱۹۹۱ خصوصی نمبر کے طور پر بعنوان ”روشن مستقبل“ شائع کیا گیا تھا۔

روشن مستقبل

جس میں ملک کے موجودہ حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا تھا۔ اب اس شمارہ کو علیحدہ سے ایک مستقل کتابچہ کی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو ہر طبقہ کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جو حضرات اس کو زیادہ تعداد میں منگوا کر تقسیم کرنا چاہیں ان کو خصوصی رعایت کے ساتھ کتابچہ فراہم کیا جائے گا۔

مشرعوب میف لے کہا کہ اب میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ایک روسی کا گھر کیسا ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر کے اندر کس طرح رہتا ہے۔ اس کے بعد میں ان کے فلیٹ پر گیا۔ یہ کافی بڑا اور سجا ہوا فلیٹ تھا۔ انھوں نے اپنے باورچی خانہ میں خود بنا کر چائے پلائی کیوں کہ اس وقت وہ گھر میں اکیلے تھے۔

چائے خوش رنگ تھی۔ میں نے اس میں دودھ نہیں ڈالا۔ انھوں نے کہا کہ آپ چائے میں دودھ نہیں ڈال رہے ہیں تو کم از کم ایک چمچ ہارادودھ چکھئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے یہاں کا دودھ کیسا ہوتا ہے۔ کھانے کی میز پر کافدی پیکنگ میں دودھ رکھا ہوا تھا۔ اس میں سے انھوں نے ایک چمچ دودھ نکال کر مجھ کو دیا۔ میں نے کھایا تو دودھ بالکل خالص اور لذیذ معلوم ہوا۔ یہی حال مکھن کا تھا۔

میں نے سوچا کہ ہم ہندوستان میں کسی غیر ملکی سے یہی بات نہیں کہہ سکتے۔ ایک شخص جو خود کھائے اور بھینس پالے ہوئے ہو تو کہہ سکتا ہے۔ مگر اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہاں بازار سے یا ڈیری سے ایک عام شخص کو کیسا دودھ اور کیسا مکھن ملتا ہے۔ ہندوستان میں ہم نے سوشلزم اور سرمایہ داری دونوں کو جمع کیا۔ مگر یہاں دونوں کی برائیاں تو جمع ہوئیں مگر دونوں کی خوبیاں جمع نہ ہو سکیں۔

ما سکو سے روسی زبان میں ایک غیر سرکاری ویکی انبار نکلتا ہے۔ آرگنٹے ای فاسکتے (Arguments and Facts) یہ صرف سیاسی اخبار نہیں بلکہ وہ ہر قسم کے علمی اور سماجی موضوعات کو گور کرتا ہے۔ اس کی موجودہ اشاعت ۳۳ طبع سے زیادہ ہے۔ وہ سارے ملک میں پڑھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ادوینف (Gennady P. Avdeyev) نے یہ بات مجھے بتائی تو مجھے بڑا رشک آیا۔ ہندوستان میں ہم فقر کے ساتھ دھڑی کہتے ہیں کہ ہماری آبادی ۲۰ کروڑ ہے، مگر ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی ایسا اخبار نہیں جو بڑی تعداد میں چھپتا ہو اور سارے ملک میں تمام مسلمانوں تک پہنچے۔ مسلمان فقر کے میدان میں سب سے آگے ہیں اور عمل کے میدان میں سب سے پیچھے۔

سوویت یونین میں بہت سی زبانیں ہیں۔ اس کا مسئلہ انھوں نے قابل تقلید انداز میں حل کیا ہے۔ سوویت یونین پندرہ ریپبلک پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ایک روسی ریپبلک ہے۔ روسی ریپبلک کی فرسٹ زبان روسی زبان ہے جو مرکزی حکومت کی سرکاری زبان ہے۔ بقیہ چودہ ریپبلک ہیں

ان کی مقامی زبان کو فرسٹ زبان کی حیثیت حاصل ہے اور روسی زبان سیکنڈ لیگ کوئی کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہے۔

ایک روسی تسلیم یافتہ شخص سے میں نے سوویت یونین میں مذہب کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ اشتراکی انقلاب کے بعد مذہب یہاں بطور ”عقیدہ“ ختم ہو گیا تھا۔ مگر ”رسم“ کی سطح پر وہ ہمیشہ باقی رہا۔ مثلاً شادی کی رسم، موت کی رسم۔ ان چیزوں میں مذہب پہلے بھی سوویت سوشلسٹ میں باقی تھا۔ اب گورباچیف کے زمانہ میں مذہب کو نئی آزادی ملی تو وہ عقیدہ اور عبادت کے اعتبار سے بھی زندہ ہو رہا ہے۔

اس سے مذہبی رسوم کی نئی طاقت کا اندازہ ہوا۔ مذہبی رسوم مذہب کے معاملہ میں راکھیں چنگاری کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ چنگاری راکھ کے ڈھیر میں دبی رہتی ہے۔ اور جب موقع ملتا ہے تو وہ بھڑک کر شعلہ بن جاتی ہے۔

ماسکو میں قیام کے دوران میں نے ہزاروں سوویت باشندوں کو دیکھا۔ وہ مجھے خوش نظر آئے۔ میرے ہوٹل میں روزانہ بہت بڑی تعداد میں مختلف حلقوں کے طلبہ بسوں سے آتے تھے۔ یہ لوگ تعلیمی ٹور کے تحت یہاں بھیجے جاتے ہیں۔ وہ لوگ اکثر ہنستے ہوئے نظر آتے تھے۔ ہوٹل کے ملازمین کا حال بھی یہی تھا۔ میں نے ایک انگریزی دال روسی سے پوچھا۔ اس نے بتایا یہ ایک نیا ظاہر ہے۔ یہ لوگ دراصل ”پریسٹروینیکا“ کی وجہ سے اتنا خوش ہیں کیوں اب وہ اپنے کو آزاد محسوس کرتے ہیں۔

سوویت یونین یوگوسلاویہ کے ۱۱۸ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے لئے فرینڈ شپ سوسائٹیاں قائم ہیں۔ مثلاً سوویت۔ سری لنکا فرینڈ شپ سوسائٹی۔ اس کے سکریٹری مسٹر گالکن (Alexey V Galkin) ہیں۔ انھوں نے چار سال لنکائی رہ کر سہائی زبان سیکھی اور اس میں مہارت پیدا کی۔ اسی طرح سوویت انڈین فرینڈ شپ سوسائٹی۔ اس کے جنرل سکریٹری مسٹر گولب یف (Isaac Golubyev) ہیں۔ انھوں نے ایم اے تک اردو پڑھی۔ اس کے بعد انھوں نے تین سال پاکستان میں گزارے۔ وہ روانی کے ساتھ اردو بولتے ہیں۔ ان دونوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں۔ اسی طرح دوسرے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لئے یہاں باضابطہ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ سوویت یونین ایک نظریاتی ریاست ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اسلام مکمل اور عالمی نظریہ ہے۔ مگر کسی بھی مسلم ملک میں دوسرے ملکوں سے تعلقات کے لئے اس قسم کی وسائیاں قائم نہیں۔ حتیٰ کہ پاکستان میں بھی نہیں جو نصف صدی سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایک نظریاتی ملک اور نظریاتی ریاست ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ مسلم دانشوروں کا نظریاتی دعویٰ خض اہلدار فر کے لئے ہے، وہ سنبیدہ عمل کے لئے نہیں۔

یکم اگست کو ماسکو کی مسجد دیکھی۔ یہاں کے موزن کا نام رئیس بلال (۲۳ سال) ہے اور امام کا نام اوی بن اسماعیل تھا۔ امام اور موزن دونوں کے سر پر گول ٹوپی تھی۔ مگر وہ کوٹ اور پتلون پہنے ہوئے تھے اور مٹائی لگائے ہوئے تھے۔ نماز کے وقت دونوں نے ایک لمبی عبا پہنے اور پڑ ڈال لی۔ ماسکومیں ہی ایک مسجد ہے۔ مسجد وسط ماسکو میں ہے۔ بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ چوڑی شاہراہ کے صحن کنارہ ہے۔ اس کے ساتھ ملا ہوا پارک اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے۔ مسجد چاروں طرف سے کھلی ہوئی فی۔ مسجد کے اندر ٹیلیفون وغیرہ کی تمام سہولتیں موجود ہیں۔ وسیع دفتر میں میز اور کرسی کی نشست کا انتظام تھا۔ ماسکومیں ایک اور مسجد ہے جو اس وقت بند ہے۔ یہاں کے مسلمان حکومت سے اس کو کھولنے کی بات چیت کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ وہ بھی جلد کھل جائے گی۔

ماسکومیں مسلمانوں کی تعداد ۲۰۰,۰۰۰ ہے۔ جمعہ کے دن ایک ہزار سے زیادہ آدمی اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ موزن صاحب نے قرآن کا ایک نسخہ دکھایا۔ یہ تن کے بغیر روسی زبان میں قرآن کا مکمل ترجمہ تھا۔ اس کے مترجم کا نام کراچکووسکی تھا۔ یہ ایک غیر مسلم روسی ہے۔ مگر وہ عربی زبان کا پچھا عالم تھا۔ اس نے قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے جس کو حکومت نے شائع کیا ہے۔

امام صاحب کو میں نے "الاسلام تہمدی" بطور ہدیہ پیش کیا۔ وہ اچھی عربی جانتے تھے۔ ان سے گفتگو عربی زبان میں ہوئی۔ وہ کتاب پاکر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا ترجمہ روسی زبان اور تاتاری زبان میں کوٹائیں گے۔ سوویت یونین کے مسلمانوں کی بڑی تعداد تاتاری زبان بولتی ہے۔ یہاں کی مسجد میں میں نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔

آج یہاں کوئی خاص دن نہیں تھا۔ مگر لوگ مسلسل امام صاحب کے "دفتر" میں آرہے تھے۔ ٹیلیفون کی گھنٹی بھی بار بار بج رہی تھی۔ سب لوگ بہت "نشیط" دکھائی دے رہے تھے۔

مسجد میں داخل ہوا تو دروازہ کے بائیں طرف دیوار سے لی ہوئی لمبی لٹاری تھی۔ اس میں جوتا رکھے کے لئے بہت سے چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے۔ یہ خانے اس طرح سلیقہ سے بنائے گئے تھے کہ وہ مسجد کے دوسرے خوب صورت حصوں کے ساتھ بے جوڑ نہیں معلوم ہوتے تھے۔ اس وقت تقریباً ساٹھ فٹ ازی تھے۔ کسی نے اپنے جوتے کو اتارنے کی جگہ چھوڑ دیا، کسی نے خانہ میں رکھ دیا۔ تمام نمازیوں میں سے کوئی بھی شخص نہ تھا جو جوتے کو اتار کر ہاتھ میں لے اور اس کو سجدہ گاہ کے سامنے رکھ کر نماز ادا کرے۔

نماز سے فارغ ہو کر نکلا تو جوتا اتارنے کی جگہ پر وہ منظر دکھائی نہیں دیا جو وہلی اور دوسرے مقامات کی مسجدوں میں اکثر نظر آتا ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ آدمی میران و پریشان کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تو وہ بتائیں گے کہ ”یہاں جوتا اتارنا تھا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے“ ہندوستان اور پاکستان والوں کو جو جوی ہے کہ ان کے یہاں سب سے زیادہ اسلام پایا جاتا ہے۔ مگر غائب ہندوستان اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں کی مسجدوں میں نمازیوں کے جوتے اٹھ لئے جاتے ہیں۔

وضو خانہ مسجد کے وسیع احاطہ میں باہر کی طرف تھا۔ اس کو ”ماڈرن“ وضو خانہ کہا جاسکتا ہے۔ اس میں خاص انداز کے مقام وضو کے علاوہ صابن، تولیہ، واشیں بین اور کوڑ وغیرہ کا انتظام تھا۔ میرے قریب ایک صاحب پنج پڑیئے ہوئے وضو کر رہے تھے۔ وہ کوٹ پتلون اور ڈٹائی میں تھے۔ مگر وہ عربی یا انگریزی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے نہایت پرمسرت لہجہ میں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ”ج... جدو... کہ“ پھر چار انگلیوں سے اشارہ کیا۔ اس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ میں نے اود میرے خاندان کے چار آدمیوں نے حج کیا ہے۔

آج یہاں وجہ تازہ بھی تھا۔ نماز گھر سے پہلے جنازہ کی نماز پڑھی گئی۔ دونوں نمازوں سے پہلے اور بعد کو امام صاحب نے ذکر و دعا کے کلمات کہے۔ فہم کی نمازیں کافی آدمی تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آج جنازہ کی وجہ سے بہت سے مرد اور عورتیں یہاں آئی ہوئی تھیں۔ یہاں جو عورتیں نظر آئیں وہ سب اس کرت پہنے ہوئے تھیں، یہاں مسلم اور غیر مسلم عورتوں کا لباس اتنا ملتا جلتا ہے کہ باہر دیکھ کر بظاہر یہ سمجھا نہیں جاسکتا کہ کون مسلم خاتون ہیں اور کون غیر مسلم خاتون۔

امام اور مؤذن دونوں کوٹ اور پستون اور ٹائی پہنے ہوئے تھے۔ گھرباز کے وقت دونوں نے اوپر سے ایک خاص طرح کی لمبی جبا پہن لی۔ اور سر پر خاص طرح کی پگڑی رکھ لی۔ نمازیوں میں زیادہ تر بڑی عمر کے نظر آئے۔ دو صفیں بھری ہوئی تھیں۔ کل تقریباً ۶۰ نمازی تھے۔ مسجد کا اپنے کا حصہ خواتین کے لئے مخصوص ہے۔ گمراؤ نڈفلور وسیع ہال کی صورت میں ہے۔ مسجد کے پورے حصہ سات لین بچھا ہوا ہے۔ سنٹرل ہیٹنگ کا انتظام ہے۔ وغیرہ۔ اوپر کا حصہ بھی نہایت عمدہ و رغوب صورت ہے۔ نماز کے بعد امام صاحب نے میرا تعارف روسی زبان میں کرایا۔ چنانچہ تمام نمازیوں نے آکر مجھ سے مصافحہ کیا اور دعا میں دیں۔

مسجد کے باہر تعمیرات، چور، ہی تھیں اور تعمیریں شینین کھرونی ہوئی تھیں۔ میں نے سمجھا کہ یہ مسجد سے باہر کوئی چیز بن رہی ہے۔ مگر معلوم ہوا کہ وہ مسجد کا حصہ ہے اور مسجد کے تحت بن رہا ہے۔ بیجان کر بہت خوشی ہوئی۔ کیوں کہ وہ کافی بڑا تھا اور تعمیر کے بعد اس میں ایک بڑا مندر قائم کیا جاسکتا تھا۔ ماسکو کی جامع مسجد کے امام اور خطیب کا نام راوی بن اسماعیل عین الدین تھا۔ وہ ابھی جوانی کی عمر میں تھے۔ مسجد سے ملا ہوا امام صاحب کا کمرہ جدید طرز کے دفتر کی مانند تھا۔ وہ کافی بڑا تھا۔ نشست میز کرسی پر تھی، ان سے میں نے پتہ لکھنے کو کہا تو انھوں نے دو ٹیلیفون نمبر کے ساتھ اپنا یہ پتہ لکھا:

Ravil Gainoutdin, Imam Jama Masjid, Moscow, USSR
Tel: 281-49-04, 281-38-66.

سوویت روس کے موجودہ صدر میخائیل گورباچوف نے دو ایسے کام کئے ہیں جو کسی بھی موجودہ مسلم ملک میں ناقابل تصور ہیں۔ ایک، ساکھ کے سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے افغانستان سے روسی فوجیں واپس بلانا۔ دوسرے خود اپنے ملک کے نظام میں وہ تبدیلی لانا جس کو ایک دانشور نے انقلاب کو توڑنے (dismantling a revolution) سے تعبیر کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ روسی قوم ایک بے حد جاندار قوم ہے۔ روس کے پاس، امریکہ کے بعد دوسرا سب سے بہتر جغرافیہ ہے۔ مگر یہ سلی عالمی جنگ کے بعد روسی قوم مسلسل زوال کا شکار ہو رہی۔ اس کی اسلامی سازی کے سوا وہ کسی بھی دوسرے میدان میں ترقی نہ کر سکی۔ اس کی دو بڑی وجہیں تھیں۔ ایک مارکسی نظریہ کے تحت عالمی قیادت کا جنون۔ دوسرے

ریاستی اقتصادیات (state economy) کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے روسی معیشت میں مرکب عمل کا ختم ہو جانا۔ گورباچوف اگر اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں، تو وہ روسی قوم کے ان دونوں کمزوریوں کو دور کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ ممکن ہو جائے گا کہ روسی قوم کی امکانی صلاحیت ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد پیدا ہونے والے حالات نے روس کو دوسرے سپر پاور کی حیثیت دے دی تھی۔ لیکن گورباچوف کی قیادت میں روس نے امریکہ سے مفاہمت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اگر وہ کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہا تو تقریباً یقینی ہے کہ مستقبل قریب میں روس اپنی سپر پاور کی حیثیت کھو دے گا۔ روس کو سپر پاور کی حیثیت ہتھیار کی سطح پر حاصل تھی۔ موجودہ معاہدوں کے تحت جب ہتھیار کو غیر موثر بنا دیا جائے گا تو اس کے بعد اصل فیصلہ کن چیز اقتصادی طاقت بن جائے گی۔ اور غیر حساسی اقتصادی میدان میں روس، امریکہ اور جاپان سے بہت پیچھے ہے۔ تاہم اس تاریک حال میں اس کے لئے ایک روشن مستقبل کا امکان چھپا ہوا ہے۔

ماسکو کی ایک بے حد چوڑی سڑک تھی۔ دونوں طرف درختوں کی قطاریں دور تک چلی گئی تھیں۔ موسم نہایت خوشگوار تھا۔ ہماری گاڑی اس پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ یہ ایک خصوصی آرام دہ گاڑی تھی۔ سیٹ کے آگے اتنی زیادہ خالی جگہ تھی کہ آدمی پورے اپاؤں نہایت آسانی کے ساتھ پھیلا سکتا تھا۔ میں خاموشی سے سر پکڑے ہوئے اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔

میرے ساتھی نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا: یہ گاڑی جس میں آپ سفر کر رہے ہیں وہ یہاں بے حد اہم شخصیتوں (VVIPs) کے لئے ہوتی ہے۔ اس وقت ہم لوگ ایک روسی وزیر سے ملنے کے لئے جا رہے تھے۔ میں نے ساتھی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا: میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ مجھے بہت جلد ماسکو سے دہلی واپس بھیج دیجئے۔

سفر میرے لئے ہمیشہ معیبت کا باعث ہوتا ہے۔ سفر میں معمولات کا لوٹن میرے لئے اتنا سخت ثابت ہوتا ہے کہ آرام بھی مجھ کو کاٹنے لگتا ہے۔ اور اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد تو یہ کیفیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ حتیٰ کہ اب میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ میں اسفار کا سلسلہ بالکل بند کر دوں۔ حالانکہ ان سطور کے لکھنے کے وقت بھی میرے پاس کئی مقامات کے دعوت نامے موجود

ہیں — امریکہ، جاپان، جرمنی، انگلینڈ، اٹلی، پاکستان، یلیا، وغیرہ

روسی میزبانوں کے سخت اصرار کے باوجود میں نے اپنا سفر مختصر کر دیا اور دریان سے واپسی کا فیصلہ کیا۔ بالآخر وہ لوگ بھی راضی ہو گئے۔ اب مجھے ۳ جولائی کو ہوٹل چھوڑنا تھا۔ صبح کو فجر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا۔ میری زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، یا اللہ مجھے بخش دیجئے۔ آپ کے اس عاجز بندہ کو غیر جہنم بھی برواشت نہیں، پھر جہنم اس سے کیوں کر برداشت ہوگی۔ ایک ایسا انسان جو راحت کا بھی تحمل نہیں کر سکتا، وہ عذاب کا تحمل کس طرح کرے گا۔

یکم اگست ۱۹۹۰ کو میں ماسکو ایئر پورٹ پر جہاز کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ مختلف سرگرمیوں کے مناظر آنکھوں کے سامنے تھے۔ مختلف ملکوں کے عورت اور مرد آتے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس دوران ایک لطیف تجربہ گذرا۔ دل کے احساس کو رستم کرنے کے لئے آنکھوں نے روشنائی فراہم کی۔ ایک ربانی ارتعاش اندر سے نکل کر فضا میں ترسم ہو گیا۔

میں نے اپنے بیگ سے قلم اور کاغذ نکالا۔ میں نے چاہا کہ اس ربانی تجربہ کو انسانی الفاظ میں لکھوں۔ مگر پھر میں نے لکھنے کا خیال چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کثیف حقیقتوں کو سمجھنا بھی ان کے لئے مشکل ہو رہا ہے۔ پھر لطیف حقیقتوں کو آخر کون سمجھے گا۔ یہ تو وہ حقیقتیں ہیں جو صرف آنسوؤں سے لکھی جاتی ہیں اور دل کی دھڑکنوں سے پڑھی جاتی ہیں۔ مگر آج انسان کی سطحیت کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاس نہ آنکھ کے آنسو ہیں اور نہ دل کی دھڑکنیں۔ پھر کون ہے جو اس کو پڑھے اور کون ہے جس کے لئے اسے لکھا جائے۔

جہاز سازی کی صنعت کو ترقی دینے میں روس کا خاص حصہ رہا ہے۔ مثلاً روس نے پہلی بار کئی انجن والے جہاز (multi-engined plane) بنائے۔ اس کا ڈیزائن سکورسکی (Sikorsky) نے تیار کیا تھا۔ اور وہ پہلی بار ۱۹۱۵ میں کاسیائی کے ساتھ اڑایا گیا تھا۔ روسی قوم کے اندر غیر معمولی امکانی صلاحیت ہے۔ کمیونزم کے جاہلانہ نظام نے اس صلاحیت کے ظہور پر روک لگا دی تھی۔ اب امید ہے کہ روسی قوم دوبارہ ترقی کے نئے نئے طے کر سکے گی۔

یکم اگست ۱۹۹۰ کی شام کو ایر و فلاٹ کی پرواز نمبر ۵۵ کے ذریعہ ماسکو سے دہلی کے

لئے روانگی ہوئی۔

راستہ میں جہاز ایک گھنٹہ کے لئے تاشقند میں رکا۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ میں بھی جہاز سے باہر آگیا اور یہ وقت تاشقند ایئر پورٹ پر گزارا۔ ایئر پورٹ پر تاشقند کے قدیم آثار کی بہت سی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ اپنے طرز تعمیر کے اعتبار سے اسلامی عہد کی معلوم ہوئیں۔ ایک گنبد کی تصویر تھی۔ اس پر نقش و نگار کے انداز میں کچھ عربی کلمات لکھے ہوئے تھے۔ مگر آرٹسٹک خط کو پڑھنے کے معاملہ میں میں بہت کمزور ہوں۔ چنانچہ میں ان کلمات کو پڑھ نہ سکا۔

تاشقند کی زمین ماضی کے ان ایام کو یاد دلاتی ہے جب یہاں مسلمانوں کا دور دورہ تھا۔ تاشقند سوویت یونین کے اس علاقہ میں واقع ہے جس کو سنٹرل ایشیا (وسط ایشیا) کہا جاتا ہے۔ سنٹرے ٹائٹس (لندن) نے اپنے شمارہ ۱۰ جون ۱۹۹۰ میں لکھا تھا کہ سوویت سنٹرل ایشیا کے جنوبی کنارہ پر واقع تمام مسلم علاقے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سوویت یونین کی کل آبادی کا ۲۰ فی صد حصہ ہیں (خود اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد ۴۰ فی صد ہے) سوویت فوج میں ان کی تعداد ۳۳ فی صد ہے۔ نیشنلزم اور مذہبی بنیاد پرستی کی ایک ہر مسلمانوں کو آزادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ کسی نہ کسی دن سوویت اقتدار سے آزادی حاصل کر لیں گے اور بقیہ مسلم دنیا کے ساتھ مل جائیں گے۔

سوویت یونین میں مسلمان زیادہ تر سنٹرل ایشیا کے علاقہ میں رہتے ہیں زبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغیزستان، قزاقستان۔ سوویت یونین کے مسلمان زیادہ تر سنی ہیں۔ البتہ آذربائیجان میں شیعہ کی اکثریت ہے جو کہ ایران سے ملا ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر سوے ملک میں ۱۲۰۰ مسجدیں ہیں۔ تاہم یہ اعداد صحیح معلوم نہیں ہوتے۔ بخارا میں الیگ کادرس ہے۔ یہ مدرسہ ۱۸-۱۴۱۷ میں بنایا گیا تھا۔ وہ وسط ایشیا کا قدیم ترین مدرسہ سمجھا جاتا ہے۔

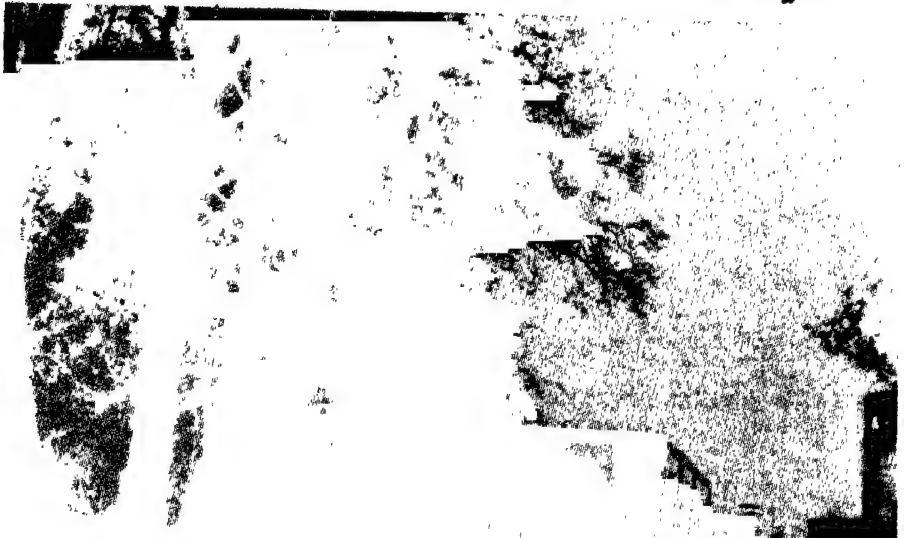
حکومت سے منظور شدہ بہت سے مسلمانوں کے بورڈ ہیں جو مسلم معاملات کی تنظیم کرتے ہیں۔ مثلاً ایک مسلم بورڈ نے ۱۹۸۹ میں قرآن کے ۵۰ ہزار نسخے چھپوائے۔ اسی طرح ایک بورڈ ایک ماہانہ میگزین (مسلم آف دی سوویت ایسٹ) شائع کرتا ہے۔ یہ انگلش، فرنیچ، عربی، دری، فارسی

ہی پچاس ہزار کی تعداد میں چھپتا ہے اور ۸۰ ملکوں میں پھینچا جاتا ہے۔ اب روس اور سوویت عرب
 کی سفارتی تعلقات بھی قائم ہو گئے ہیں۔

اسی علاقہ میں سمرقند واقع ہے۔ یہاں کے ایک گاؤں خرتینگ میں امام بخاری کی قبر
 تھی۔ یہاں ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد مسلمانوں کی کوششوں سے دوبارہ نئی تعمیر کی گئی ہے۔
 اور اب یہاں ایک بافتا عہدہ مقبرہ ہے اور اسی کے ساتھ ایک مسجد بنی، مونی ہے۔
 زائرین کثیر تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ (اس صنف کے نیچے امام بخاری کے مقبرہ کی
 موجودہ تصویر دی جا رہی ہے)

سوویت یونین کی پندرہ ریاستوں میں سے ایک وہ ہے جس کا نام (Tadzhikistan)
 (تاجکستان) ہے۔ اس کی راہدہائی دوشنبے (Dushanbe) ہے۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد اتنی
 زیادہ ہے کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں آزاد کیا جائے اور تاجکستان کا سرکاری مذہب اسلام
 قرار دیا جائے۔

نیویارک کے ہفت روزہ نیوز ویک نے اپنے نمائندہ ڈیوڈ ریکمین کی ایک رپورٹ شائع

کی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دو شنبے میں کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے دفتر کے سامنے دس ہزار مسلمانوں نے جمع ہو کر احتجاج کیا۔ مظاہرہ کے دوران اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مظاہرین میں سے کچھ مسلم نوجوانوں نے ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کے پاس کھڑے ہوئے روسی فوجیوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔

روسی فوجی اس ”حکم“ پر حیران ہوئے۔ تاہم کچھ دیر کے بعد وہ سڑک پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ڈائریکٹر کے ہونے ایک بزرگ مسلمان نکلے۔ انہوں نے ایک فوجی گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی۔ اس کے بعد تمام مظاہرین صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور باجماعت نماز ادا کی۔ روسی فوج کے لوگ انھیں اچنبھے کے ساتھ دیکھتے رہے۔

نیوز ویک کے رپورٹر کے مطابق، تاجکستان میں مسلمانوں کی تعداد روس کی دوسری ریاستوں میں بسنے والے مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ وہ سب سے زیادہ مذہبی بھی ہیں۔ پچھلے کمیونسٹ دور میں ان کے مذہبی جذبہ کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ حتیٰ کہ ظاہری طور پر دیکھنے والوں کے لئے وہ ختم بھی ہو گیا۔ لیکن موجودہ روسی حکمران مسٹر گر باچوف کی اصلاحات کے بعد اچانک یہاں اسلام دوبارہ ظاہر ہو گیا ہے۔ روس میں پانچ کروڑ مسلمان ہیں۔ چوں کہ سرکاری طور پر اس قسم کی معلومات چھپائی نہیں جاتی تھیں، اس لئے خود روسیوں کو اس واقعہ کا علم پہلی بار ہوا ہے۔

تاجکستان میں تقریباً ۳۰ نئی مسجدیں بن گئی ہیں۔ فیکٹریوں، سڑکوں اور جیل وغیرہ میں نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ جمہور اسلام پسند مسلم ملکوں میں حکمرانوں کے خلاف ہم چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ”سیکولر“ حکمرانوں کو ہٹانا ضروری ہے۔ ورنہ یہاں سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو روس کے واقعے سے سبق لینا چاہئے۔ جب کمیونسٹ حکومت کے شدید ترین سلوک کے باوجود اسلام روس میں ختم نہ ہو سکا تو وہ مصر، پاکستان، شام، اردن جیسے ملکوں سے کیوں کو ختم ہو جائے گا۔

حال ہی میں افریقہ (سینیگال) گیا تھا، اس کے بعد روس کا سفر ہوا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب فرق تھا۔ افریقہ میں سب کے سب لوگ سیاہ فام دکھائی دیتے تھے، یہاں سب کے سب لوگ سفید فام نظر آتے ہیں۔

یہ فرق اللہ تعالیٰ نے "تعارف" کے لئے رکھا ہے نہ کہ "امتیاز" کے لئے۔ یہ صورت حال درمل انسان کے حالت امتحان میں ہونے کا ایک جزو ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ بیشتر انسان اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ سفید فام لوگوں نے رنگ کی بنا پر اپنے کو مخصوص نسل سمجھ لیا۔ اس کے جواب میں سیاہ فام نسل میں رد عمل پیدا ہوا۔ انھوں نے کہا کہ سیاہ بہتر ہے (Black is good) حتیٰ کہ انھوں نے کہا کہ خدا بھی سیاہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

ماسکوں میں بہت بڑے بڑے پارک ہیں۔ مثلاً فریڈ شپ پارک اتنا بڑا ہے کہ ایک منظم جنگل معلوم ہوتا ہے۔ اس کے اندر رابندر ناتھ ٹیگور کا اسٹیج ہے۔ اس کے علاوہ ماسکوں میں گاندھی، نہرو، اور اندرا کے اسٹیج بھی ہیں۔ یہ ایک علامت ہے جس سے ہند اور روس کے درمیان گہرے تعلقات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۲ اگست ۱۹۹۰ کی صبح کو دوبارہ میں دہلی کے اسی ایئر پورٹ پر اتر گیا جہاں سے میں اس سفر پر روانہ ہوا تھا۔ انسان جہاں سے آیا ہے، وہیں اس کو دوبارہ لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کے سفر میں ہر روز انسان کو اس حقیقت کا تجربہ کرایا جا رہا ہے۔ مگر مسافروں کی بیئر میں شاید کوئی بھی مسافر ایسا نہیں جو اس اہستہ مدائی تجربہ میں اس کے انتہائی سبق کو پار نہ ہو۔ ہر آدمی واقعہ کے "نصف اول" کا اہر بنا ہوا ہے، واقعہ کے "نصف ثانی" کی خبر کسی کو نہیں۔

واپس آتے ہوئے اخبار میں ایک رپورٹ پڑھی۔ اس کا عنوان تھا — ایک نیا سوویت روس ابھر رہا ہے:

A new USSR is emerging

اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ خیمات میں سوویت یونین نے ساری دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا جب کہ اس نے اپنا اسٹریٹجک زمین کے مدار میں داخل کر دیا۔ اس طرح اس نے فوجی طاقت میں امریکہ کی برابری (strategic parity) حاصل کر لی۔ روایتی ہتھیاروں کے اوپر اس کو واضح برتری حاصل ہو گئی۔ مگر یہ حیثیت اس کو ایک بے حد ہنسائی قیمت پر ملی۔ فوجی برتری حاصل کرنے کی کوشش میں اس نے اپنی اقتصادیات کو برباد کر لیا۔ چنانچہ سوویت یونین اب ۷ سالہ اشتراکی بادلہ کو تار رہا ہے اور عام جمہوری انداز پر اپنی اقتصادیات کی نئی تنظیم کرنا چاہتا ہے۔

اگر آپ ایک یسٹ ڈائریج کر کے بید کی ایک چھڑی حاصل کریں تو یہ پانا نہیں ہوگا۔ وہ کھونے کی بدترین شکل ہوگی۔ کوئی بڑا اتمام صرف اس وقت بڑا ہے جب کہ وہ نتیجہ خیز ہو۔ جو اتمام بظاہر بڑا ہو مگر نتیجہ کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہو، وہ اتمام نہیں بلکہ خودکشی کی پھلانگ ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

روس نے ایک غلط اتمام کیا مگر ۷۰ سال بعد وہ غلطی کا اعتراف کہے اس سے لوٹ آیا۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی قیادت ۷۰ سال سے ایک کے بعد ایک غلط اتمام کر رہی ہے، مگر اب تک اسے غلطی کے اعتراف کی توفیق نہ ہو سکی۔ کیسے عجیب ہوں گے وہ اصحاب ایمان جو اصحاب الحاد سے بھی کم اعتراف کا حوصلہ رکھتے ہوں۔

الرسالہ کیسٹ - ارکانِ اسلام سیٹ

اس وقت ارکانِ اسلام کے نام سے کیسٹوں کا ایک سیٹ زیر تیار ہے۔ جس کی ترتیب حسب ذیل ہے۔

۱۔ حقیقتِ ایمان

۲۔ حقیقتِ نماز

۳۔ حقیقتِ روزہ

۴۔ حقیقتِ زکوٰۃ

۵۔ حقیقتِ حج

ایمان کے موضوع پر اب تیار ہی میں ایک کیسٹ تیار کیا جا چکا ہے۔ اب بقیہ چار موضوعات پر علاحدہ علاحدہ کیسٹ بنائے جا رہے ہیں جن میں عام فہم انداز میں اسلامی عبادات کی حقیقت اور ان کے تربیتی پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ پورا سیٹ جلد ہی تیار ہو جائے گا۔

ہر فی کیسٹ ۲۵ روپیہ □ ہر فی سیٹ ۱۱۰ روپیہ

AL-RISALA CASSETTE C-29 Nizamuddin West New Delhi 110 013

خبرنامہ اسلامی مرکز 41

- ہندی میں رسالہ کے اجر ا کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ چند خط نقل کئے جاتے ہیں:
- ہندی رسالہ کی کاپی سلیم شروانی صاحبہ کو مل گئی ہے۔ وہ ہندی رسالہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ہم صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کر سکیں گے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں گے (انھارا الحق سکریٹری، الہ آباد)
- مشہور انگریزی جرنلسٹ مسٹر خوشنونت سنگھ ایک خط میں لکھتے ہیں:

You have done well to bring out this Risala in Devnagari. It should have a much wider impact. (Khushwant Singh)

- خدا خدا کر کے ہندی رسالہ منظر عام پر آگیا۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ تعمیری کام میں یہ پرمچ بہت اہم رول انجام دے گا۔ اس پرمچ کو نکالنے میں جہاں آپ حضرات کی محنت شاقہ موجود ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت خاص ضرور پوشیدہ ہے۔ میرا تو یہی احساس ہے (شیخ محی الدین، پونہ)

- ہم لوگوں کو انتہائی خوشی ہوئی جب کہ ہم نے رسالہ ہندی کو پایا۔ خاص کر میں نے اس رسالہ کو چاہا۔ دل سے مولانا کے لئے بہت ہی دعا نکلی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقصد میں کامیابی دے (جمال الدین صدیقی، ناٹڈیر)

- ہندی رسالہ کا نمونہ دیکھا۔ دیکھ کر بے حد مسرت حاصل ہوئی۔ اب تک رسالہ اردو صرف اکیلا پڑھا کرتا تھا۔ ہندی رسالہ جاری ہونے سے میرے بچے اور دیگر احباب بھی اس سے فیض یاب ہوں گے (محمد یوسف چھاوونی والا، پالی)

- رسالہ ہندی شائع ہونے کی خبر نئی دنیا میں پڑھی۔ دل کو خوشی ہوئی۔ کیوں کہ اس کی سخت ضرورت تھی۔ آپ نے الحمد للہ بہت سے لوگوں کی ضرورت پوری کر دی ہے۔ مجھے قومی امید ہے کہ انشاء اللہ یہ رسالہ قوم کی ترقی اور تعمیری انداز میں اصلاح کرنے میں مسیبن و مددگار ہوگا (خلیل احمد، مظفرنگر)

۲۔ ڈاکٹر تھیوڈور رائٹ (Prof. Theodore P. Wright) نیویارک اسٹیٹ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں۔ وہ ۲۴ جنوری ۱۹۹۱ کو اسلامی مرکز میں آئے۔ اور "ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل" کے موضوع پر صدر اسلامی مرکز سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ آخر میں انھیں انگریزی کے متعلقہ مضامین دئے گئے۔

۳۔ ایک صاحب لکھتے ہیں: "الرسالہ جنوری ۱۹۹۱ میں نے حضرت مفتی شیخ الحدیث مولانا ریاست علی صاحب مدظلہ اعلیٰ کو پڑھ کر سنایا۔ حضرت مولانا نے جناب والا کو دور حاضر کا عظیم مبلغ اسلام فرمایا۔ میں خود فلسفے کے اسکالر ہونے کی حیثیت سے آپ کو وقت کا ایک عظیم فلسفی سمجھتا ہوں (محمد شفیع، پرنسپل میدان، نئی دہلی)

۴۔ نئی دہلی کے انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمس نے اپنے شمارہ ۶ جنوری ۱۹۹۱ میں صدر اسلامی مرکز کا ایک مفصل آرٹیکل شائع کیا ہے۔ یہ آرٹیکل بابر مسجد - راجہ منہاوی کے مسئلہ پر ہے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ اس نزاع کو ثالثی کے اصول پر حل کرنا چاہئے۔

نئی دہلی میں ۲۰ دسمبر ۱۹۹۰ کو ایک مشترک اجتماع ہوا۔ صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور تقریباً آدھ گھنٹہ کی ایک تقریر کی۔ تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام ہی وہ نظام فکر ہے جو سائنس کے نظریاتی سوالات کو حل کرتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ محفوظ دین ہونے کو جس سے انسان کی روحانی و مذہبی تلاش کا واحد جواب ہے۔

۵۔ "الرسالہ کے مضامین اپنی عمومی افادیت کی بنا پر برابر ملک کے مختلف پرچوں میں نقل کئے جا رہے ہیں۔ مثلاً "الرسالہ انگریزی کا ایک مضمون نئی دہلی کے انگریزی جرنل پرائیویٹیل یورس (Profitably Yours) کے شمارہ جولائی - دسمبر ۱۹۹۰ میں نقل کیا گیا ہے

۶۔ مسٹر دیوی سرن (بھوپال) لکھتے ہیں: "الرسالہ ہر ماہ مل جاتا ہے۔ آپ جس طرح بات کو ذہن نشین کراتے ہیں وہ صوف آپ کا ہی حصہ ہے۔ میں آپ کے طرز فکر کا اور نفس مضمون کی افادیت کا بے حد قائل ہوں۔ اردو کے علاوہ ہندی اور انگریزی میں بھی جانتا ہوں، اس لئے مجھے تینوں زبانوں کا استفادہ حاصل ہے۔ ہندی کا "الرسالہ" بھی خوب ہے۔ اس سے ہندی وال طبقہ کو فائدہ ہوگا، اس کا یقین ہے۔

آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی سے ۲۲ مارچ ۱۹۹۱ کو صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی۔ تقریر کا عنوان تھا: مذہب میں ایجاب و قبول کی روایات۔ انشاء اللہ آئندہ السلسلہ میں یہ تقریر شائع کر دی جائے گی۔

احادیث رسول کا ایک مجموعہ تیار کیا گیا ہے۔ اس میں دو سو منتخب حدیثیں ہیں۔ کتابت کی تکمیل کے بعد انشاء اللہ اس کو شائع کیا جائے گا۔

نئی دہلی میں ایک اسکول فادر ایگنل اسکول کے نام سے ہے۔ ۲۱ جنوری ۱۹۹۱ کو انھوں نے اپنے یہاں ایک انٹرنیشنل اجتماع کیا۔ اس کا عنوان تھا: Living together in peace. اس موقع پر اسلامی مرکز کو دعوت دی گئی۔ مرکزی طرف سے ڈاکٹر ثانی اثین خاں نے شرکت کی اور مذکورہ موضوع پر اسلامی نقطہ نظر سے ایک تقریر کی۔

الرسالہ اب بیک وقت تین زبانوں (اردو، ہندی، انگریزی) میں نکل رہا ہے۔ اس سے اسلامی مرکز کے قیام اور دعوتی مشن کا اشتاعتی حلقہ بہت بڑھ گیا ہے۔ گواہی کے ساتھ مرکز کے اقتصادی مسائل میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم اصحاب خیر اور درو مند حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا مالی تعاون روانہ فرمائیں، تاکہ اس دینی مشن کو مؤثر طور پر جاری رکھا جاسکے۔

کچھ عرصہ پہلے بعض خیر حضرات کے تعاون سے مرکزی طرف سے تقسیم کتب کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں ہم نے دینی مدارس اور اردو لائبریریوں سے گزارش کی تھی کہ وہ ہمیں اپنے پتے اور تعارف نامے روانہ کریں تاکہ انھیں کتابیں بھیجی جائیں۔ دوسری طرف اصحاب خیر سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ اپنے فاضلہ تعاون کے ذریعہ تقسیم کتب کے اس سلسلہ کو مزید وسعت دینے کی کوشش فرمائیں۔

اس اعلان کے بعد ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں دینی اداروں اور لائبریریوں کے پتے آگئے ہیں۔ تاہم ہمارے خصوصی معاونین کی تعداد اور مرکز کے وسائل محدود ہونے کی بنا پر ان سب کے لیے کتابوں کی فراہمی بروقت ممکن نہیں۔ لہذا اہل خیر حضرات سے دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اشتاعت دین کی اس مہم میں ہمارے ساتھ حوصلہ مندانه تعاون کے لیے آگے بڑھیں۔ ایک فرد کے لیے خصوصی تعاون کی کم از کم حد یہ ہے کہ وہ ایک سال کے لیے الرسالہ کا زیر تعاون مبلغ ساٹھ روپے ارسال کر دے جس کے عوض ان کی طرف سے کسی مدرسہ یا لائبریری کو مفت الرسالہ جاری کر دیا جائے گا۔

انجینی الرسالہ

ماہنامہ الرسالہ ایک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کامتہ مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی انجینی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ انجینی گویا الرسالہ کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسالہ (اردو) کی انجینی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اسی طرح الرسالہ (ہندی اور انگریزی) کی انجینی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کائنات ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

انجینی کی صورتیں

- 1- الرسالہ (اردو، ہندی یا انگریزی) کی انجینی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔... اپرچوں سے زیادہ تعداد کمیشن ۳۲ فی صد ہے۔ پیکنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- 2- زیادہ تعداد والی انجینیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- 3- کم تعداد کی انجینی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب انجینی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔

درجہ اولیٰ الرسالہ				
حصصہ کے لیے		حصصہ کے لیے		حصصہ کے لیے
۶۰ روپیہ	ایک سال	۲۵ ڈالر امریکی	ایک سال	۲۵ ڈالر امریکی
۱۱۰ روپیہ	دو سال	۳۰ ڈالر امریکی	دو سال	۳۰ ڈالر امریکی
۱۵۰ روپیہ	تین سال	۵۵ ڈالر امریکی	تین سال	۵۵ ڈالر امریکی
۲۳۰ روپیہ	پانچ سال	۸۵ ڈالر امریکی	پانچ سال	۸۵ ڈالر امریکی
۳۰۰ روپیہ	خصوصی تعاون (سالانہ)	۱۰۰ ڈالر امریکی	خصوصی تعاون (سالانہ)	۱۰۰ ڈالر امریکی

ڈاکٹر شہناز آتشین خاں پرنسپل سیکرٹری مسٹر نائل پرنٹنگ پریس دہلی سے چھپوا کر دفتر الرسالہ ۲۹ نظام الدین روڈ دہلی شائع کیا۔

خلیج ڈائری

خلیج کی جنگ کے سبق آموز پہلو

مولانا وحید الدین خاں

مکتبہ الرسالہ ، نئی دہلی

۱۵ جنوری ۱۹۹۱

۱۵ جنوری ۱۹۹۱ کے اخبارات یہ خبر لائے کہ آج رات کو گیارہ بج کر انٹرمیٹ (11.59) پروڈیوٹ لائن تم ہو جائے گی جو کویت سے عراقی فوج ہٹانے کے لیے اقوام متحدہ نے مقرر کی تھی۔ اس کے بعد فوراً امریکہ کو یہ خبر ہو جائے گا کہ وہ عراق پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دے۔ ٹائمس آف انڈیا (۱۵ جنوری) کے یڈیٹوریل کی سرخی تھی ————— الٹا شمار صفر پر پہنچنے والا ہے :

Countdown to zero

امریکی نیوز ایجنسی اے پی کے نمائندہ نے سعودی عرب میں اس مقام کا دورہ کیا جہاں امریکہ نے وحشیانہ ہتھیار بنائے ہیں۔ یہاں انتظام کیا گیا ہے کہ جنگ شروع ہونے کی حالت میں عراق کے اوپر رات دن مسلسل بمباری کی جائے تاکہ یہ تو صدمہ صدام حسین ہتھیار ڈال دیں یا عراق کو اسٹون اسچ میں پہنچا دیا جائے۔ اے پی کے نمائندہ سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی میجر کوگھلان (J.J. Coghlan) نے کہا کہ یہاں ہر آدمی اپنی گھر کی کوہر دقت دیکھتا رہتا ہے تاکہ یہ معلوم کرے کہ ۱۵ تاریخ کو کون سا دن ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو ارجنٹ صورت حال میں محسوس کر رہا ہے :

Everybody looks at the watch all the time to see which day the 15th is.
There's a sense of urgency.

جس طرح اقوام متحدہ کے رزلوشن ۶۷۸ (۲۹ نومبر ۱۹۹۰) کے مطابق، امریکہ نے عراق کو الٹی میٹم دیا کہ وہ ۱۵ جنوری ۱۹۹۱ تک کویت سے اپنی فوجیں ہٹائے، ورنہ اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو برباد کر دیا جائے گا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے موجودہ دنیا کی ایک عمر مقرر کر دی ہے اور اعلان فرمایا ہے کہ اس متعین وقت تک لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ اس کے بعد دنیا کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور ہر ایک کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ خدا کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے عمل کا حساب دے۔

اگر لوگوں کو اس خدائی اعلان کا شعور ہو تو ہر آدمی ارجنسی کے احساس (sense of urgency) میں زندگی گزارنے لگے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرنے میں لگ جائے۔ ہر آدمی اپنے قول و عمل کا نگران بن جائے۔ ہر آدمی اپنا دن اس طرح گزارے گا کہ وہ شام تک نہیں رہے گا۔ اور شام اس طرح گزارے گا کہ گویا اگلی صبح اس کے لیے آنے والی نہیں۔ لوگ قیامت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو قیامت میں کھڑا ہوا محسوس کرنے لگیں۔

۱۶ جنوری ۱۹۹۱

آج کل سب سے بڑا موضوع تلخ بحران ہے۔ ہر شخص عراق اور کویت کے مسئلہ پر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عراق ایک بڑا ملک ہے اور کویت اس کے مقابلہ میں بہت چھوٹا ملک۔ عراق کا رقبہ ۸، ۱۶۸۸ مربع میل ہے۔ جب کہ کویت کا رقبہ صرف ۸۰، ۶۸ مربع میل۔ عراق نے اپنی تیل کی دولت کے بڑے حصہ کو فوجی مددوں میں خرچ کر کے ۱۰ لاکھ کی طاقت در فوج بنالی ہے، دوسری طرف کویت کے پاس عملاً کوئی فوج نہیں۔ اس فرق سے فائدہ اٹھا کر عراق کے حکمران صدام حسین نے اپنی ایک لاکھ فوج ۲ اگست ۱۹۹۰ کو کویت کے اندر داخل کر دی۔ انھوں نے بزور کویت کو عراق میں ملا کر اعلان کر دیا کہ "کویت عراق کا ۱۹ واں صوبہ ہے۔"

اس کے بعد اقوام متحدہ متحرک ہوئی۔ مختلف ملکوں نے عراق کے اس جارحانہ اقدام کی مذمت کی۔ یہاں تک کہ امریکہ کی قیادت میں پورے عراق کا فوجی محاصرہ کر لیا گیا۔ عراق کی ۹۵ فی صد آمدنی کا انحصار تیل کی فروخت پر ہے۔ مگر عراقی تیل سے بھرے ہوئے ٹینکر سمندر میں کھڑے ہو گئے، زرعی اور صنعتی پیمانہ کی وجہ سے عراق فوجی ہتھیاروں سے لے کر دوا اور غذا تک ہر چیز باہر سے منگاتا ہے، ان کا آنا بگنی بند ہو گیا۔ اب عراق کے حکمران صدام حسین روزانہ امریکہ کے خلاف تیز و تند بیانات جاری کر رہے ہیں۔ ٹائٹس آف انڈیا (۲۱ اگست ۱۹۹۰) کے مطابق، صدام حسین نے اس تجویز کو نامنظور کر دیا کہ وہ کویت کی حیثیت کے بارے میں امریکہ سے بات چیت کریں۔ انھوں نے پُر جوش طور پر کہا کہ کیا کویت امریکہ کا ۵۲ واں صوبہ ہے :

Is Kuwait the 52nd state of the United States?

جواب کی یہی قسم ہے جس کو دھاندلی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کویت اگر امریکہ کا ۵۲ واں صوبہ نہیں تو وہ عراق کا بھی ۱۹ واں صوبہ نہیں۔ صدام حسین عین اسی چیز کے لیے امریکہ کو متہم کر رہے ہیں جس میں وہ خود شدید تر انداز میں مبتلا ہیں۔

آج دنیا کے بیشتر لوگ اسی قسم کی دھاندلی کر رہے ہیں۔ کاش لوگ جانتے کہ اسی بات کی قیمت ہے جو خدا کے یہاں قیمتی ٹھہرے۔ مومن وہ ہے جو اُن الفاظ کو آج ہی بے قیمت سمجھ لے جو کل خدا کے یہاں بے قیمت ہونے والے ہیں۔ جو آج آزادانہ طور پر اُس بات کو مان لے جس کو کل وہ مجبورانہ طور پر مانے گا، مگر اس وقت کا مانا کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔

۱۷ جنوری ۱۹۹۱ء

ہندوستانی وقت کے مطابق، آج صبح ساڑھے تین بجے وہ وقت آگیا جس کا اندیشہ تھا۔ امریکی فوجوں نے عراق کے اوپر باقاعدہ حملہ کر دیا۔ فجر کی نماز سے پہلے بی بی سی (لندن) کے ذریعہ ریڈیو سے یہ خبر معلوم ہو گئی۔ یہ کبھی کیسی عجیب بات ہے کہ رات کے وقت عراق میں ایک واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے چند منٹ بعد لندن سے اس کی خبر نشر ہو جاتی ہے اور ایک لمحہ کے اندر ساری دنیا اس کو جان لیتی ہے۔

اپنی مختصر سی زندگی میں دو بڑی جنگیں دیکھنا میرے لیے مقدر تھا۔ دوسری عالمی جنگ جس کا قائد برطانیہ تھا۔ اور پھر موجودہ جنگ جو گویا تیسری عالمی جنگ ہے اور جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ۲۸ ملک عملاً شریک ہیں۔ بقیہ ملکوں کی اکثریت بھی نظری طور پر شریک ہے، کیوں کہ امریکہ نے یہ جنگی اقدام اقوام متحدہ کے فیصلہ کے تحت کیا ہے۔ دوسری عالمی جنگ باقاعدہ طور پر یکم ستمبر ۱۹۳۹ء کو شروع ہوئی جب کہ ہٹلر کے تحت جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ چند دن کے بعد الآباد کے انگریزی اخبار پائیر (pioneer) نے اپنے پہلے صفحہ پر اس کی خبر دیتے ہوئے اس کی جو سرخی قائم کی وہ اب تک مجھے یاد ہے۔ اس کے الفاظ غالباً یہ تھے :

Poland in Germany's hand

یہ تباہ کن جنگ چند سال تک جاری رہی۔ بے شمار جانی و مالی نقصان کے بعد آخر کار جو ہوا وہ یہ کہ ہٹلر کی دوسری مایوسی میں تبدیل ہو گئی۔ ۳۰ اپریل ۱۹۴۵ء کو اس نے اپنی محبوب عورت کے ساتھ برلن کے کھنڈر پر خودکشی کر لی :

Isolated and reduced to despair, Hitler married his mistress, Eva Braun, on April 30, 1945 and committed suicide with her in the ruins of the chancellery. (19/10/11)

بظاہر حالات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عراق کے ڈکٹیٹر کا انجام بھی ایک یا دوسری صورت میں وہی ہونے والا ہے جو جرمنی کے ڈکٹیٹر کا ہوا تھا۔ عراق کی طاقت اور امریکہ کے زیر قیادت اتحادیوں کی طاقت میں وہی فرق ہے جو جرمنی اور ہاتھی میں ہے۔ اس فرق کے ساتھ عراق کا جنگ میں کوئی نام صرف خودکشی ہے نہ کہ بہادری۔

عراق کے پاس زیادہ تر روایتی ہتھیار ہیں جو اس نے روس سے یا دوسرے مغربی ملکوں سے خرید کر حاصل کیے ہیں جب کہ امریکہ کے ہتھیار اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ”خریدے ہوئے“ ہتھیاروں کے ذریعہ کوئی ملک ایک ایسی قوم پر فتح حاصل نہیں کر سکتا جس نے اپنے ہتھیار خود بنائے ہوں۔

ہندستان ٹائمس (۱۸ جنوری) میں مسٹر رے (A.K. Ray) کا ایک مضمون چھپا ہے۔ مضمون نگار نے صدام حسین کے اہدام کو دیوانگی (madness) اور اعتمادِ قسم کا غلط اقدام (stupid misadventure) بتایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صدام حسین کی عظیم فوج کے بارہ میں حال میں جو خبریں چھپی ہیں، وہ سب پر وچکنڈے کی باتیں (propaganda ploy) ہیں۔ عراقی صدر کو اپنے غلط اعمال کی بھاری قیمت دینی ہوگی :

The Iraqi President will have to pay a terribly heavy price for his wrongdoings. (p. 13)

مضمون نگار کی یہ بات لفظ بلفظ درست ہے۔ صدام حسین کا اقدام بلاشبہ ہلاکت کی چھلانگ ہے۔ صدام حسین جنونِ عظمت (paranoia) کے مریض ہیں۔ وہ عرب لیڈر بننے کے خط میں مبتلا ہیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے ۱۹۸۰ میں ایران پر حملہ کیا تاکہ الجیز زٹریٹی (۱۹۷۵ء) کو ختم کر کے شط العرب نیز خوزستان پر قبضہ کر لیں۔ مگر اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلا کہ ایک ملین انسان مارے گئے۔ بے شمار لوگ زخمی ہوئے۔ عراق کے اوپر ۸۲ بلین ڈالر کا قرض ہو گیا۔ کویت پر حملہ (۲ اگست ۱۹۹۰ء) کے وقت ہر عراقی باشندہ ۲۸۲۴ ڈالر کا مقروض تھا۔ وغیرہ

اٹھ سالہ جنگ میں صدام حسین ایران کو مغلوب نہیں کر سکے تھے۔ مگر اپنے مجنونانہ جوش کی بنا پر انہوں نے اس سے سبق نہیں لیا۔ اور دوبارہ ناقابلِ فہم حماقت کے تحت عالمی سپر پاور (امریکہ) سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔

اس وقت ساری دنیا کے مسلم عوام جذباتی طور پر صدام حسین کی حمایت کر رہے ہیں۔ صدام حسین آج مسلم دنیا کے ہیرو ہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ موجودہ زمانہ کے عام مسلمان بھی اسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں جس میں صدام حسین مبتلا ہیں۔ وہ اپنے جنونِ عظمت کی تسکین کے لیے صدام کے حامی بن گئے ہیں۔ حقیقی اسلام آدمی کو متواضع بناتا ہے۔ مگر خود ساختہ اسلام آدمی کی انا کو جگا کر اس کو جنونِ عظمت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی موجودہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اپنی اس کمزوری کی بنا پر وہ حقیقت پسندی سے دور ہو گئے ہیں۔ وہ ہر اس آدمی کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں جو بڑے بڑے الفاظ بولے۔ خواہ عالم واقعہ میں ان اعصاب کی کوئی قیمت نہ ہو۔

۱۹ جنوری ۱۹۹۱

خلج کی جنگ میں پہلی بار جدید وارفری وہ صلاحیت سامنے آئی ہے جس کو عین نشانہ پر بمباری (pinpoint bombing) کہا جاتا ہے۔ الاسٹڈ فورس نے بغداد کی ڈیفنس بلڈنگ پر بم مارنا چاہا تو عین اسی مخصوص بلڈنگ پر بم گرا، جب کہ وہاں سیکرٹوں دوسری بلڈنگیں بھی موجود تھیں۔ حتیٰ کوئی دی کے گنبد کو نشانہ بنایا تو ان کا بم صرف گنبد سے ٹکرایا اور بقیہ عمارت کو چھوڑ دیا۔ وغیرہ

لندن کی ایک رپورٹ (ٹائمز آف انڈیا ۱۹ جنوری) میں لکھا گیا ہے کہ اب تک عراق پر چار ہزار ہوائی حملے کیے جا چکے ہیں۔ موصولہ تصویریں بتاتی ہیں کہ یہ حملے عین نشانہ پر لگے۔ اس انتہائی مجمع حملہ نے یہاں فوجی لوگوں کے اندر تموج کی کیفیت پیدا کر دی ہے :

At least four of these 4,000 air sorties yielded pictures of the sequence of highly accurate attacks that thrilled the military community, heralding a new era in warfare.

عین نشانہ پر بم کا گزرنہ ایک بے حد پیچیدہ عمل ہے۔ یہ ابھی تک ایک فوجی راز ہے۔ سادہ طور پر اس کا نظا یہ ہے کہ پہلے سٹارٹ کے ذریعہ مطلوب مقام کا فوٹو لیا جاتا ہے۔ پھر یہ نشانہ عمارت کی تصویر کو ہوائی جہاز میں لگے ہوئے کمپیوٹر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جہاز فضا میں اڑ کر لیزر شعاعوں کے ذریعہ مذکورہ مقام کو معلوم کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر فیڈ کی ہوئی تصویر جب نشانہ کی تصویر سے مطابقت کرتی ہے تو کمپیوٹر مشین کو متحرک کرتا ہے اور بم اس تصویر پر نشانہ پر جا گرتا ہے۔ یہ انتہائی پیچیدہ اور تفصیلی عمل صرف منٹوں کے اندر انجام پاتا ہے۔ فوجی لوگ جب اس قسم کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جدید ٹکنالوجی کے بارہ میں متحیر (تموج) کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اُس خدا کی قدرت پر تعجب کی کیفیت پیدا ہو جس نے کائنات میں اس قسم کے حیرت انگیز امکانات رکھے اور وہ انسانی ذہن بنایا جو ان امکانات کو استعمال کر کے ایسے کارنامے انجام دے سکے۔

کیسی عجیب بات ہے کہ وہ عجائب (marvels) جو خالق کی یاد دلانے والے تھے، ان سے انسان صرف مخلوق کی یاد کی غذا حاصل کر رہا ہے۔ ان واقعات سے اگر صحیح سبق لیا جائے تو انسانی دنیا میں ایک حیرت ناک انقلاب برپا ہو جائے۔

لاہور کے روزنامہ نواسے وقت (۱۸ جنوری) کے پہلے صفحہ پر ایک خبر نمایاں سرخی کے ساتھ چھپی تھی کہ کراچی سے خبر تک تمام پاکستانی مسلمان امریکہ کی مخالفت اور مدام مسین کی حمایت میں متحد ہو گئے۔ اسی اخبار پر ”امریکہ دشمن نمبر ۱“ کے عنوان کے تحت ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ اس کا ایک پیگراف یہ ہے :

”امریکہ کے صدر بش کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی بدولت پاکستان کے تمام طبقے اور تمام مکاتب فکر پہلے دفعہ امریکہ دشمنی کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو گئے ہیں۔ اس وقت پوری پاکستانی قوم امریکہ کو عالم اسلام کا دشمن نمبر ۱ سمجھ رہی ہے۔ سمجھی تو شاید پہلے ہی رہی ہے۔ لیکن اس کا بھرپور اور متفقہ اظہار پہلی دفعہ (امریکہ کے عراق پر حملہ کے بعد) ہو رہا ہے۔“ (صفحہ ۲)

آج کل مسلمانوں کے اخباروں میں بار بار ایسی رپورٹیں اور مضامین چھپ رہے ہیں جن میں ”عالمی اسلام اتحاد“ کی خبر دی جاتی ہے۔ مگر یہ اتحاد محض ایک منہی اجتماع ہے۔ اور منہی اجتماع اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی اتحاد نہیں۔ وہ محض ایک وقتی قسم کی بھیڑ ہے نہ کہ کوئی حقیقی اور پائیدار اتحاد۔ اس قسم کا اتحاد صرف قوم کی کمزوری کو بتاتا ہے نہ کہ فی الواقع اس کی قوت و طاقت کو۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں میں جب بھی کوئی بڑا اتحاد ہوا ہے، وہ منہی بنیاد پر ہوا ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز میں برصغیر ہند کے مسلمان ”خلافت“ کے نام پر متحد ہوئے۔ مگر یہ کوئی مثبت اتحاد نہ تھا، وہ صرف انگریز دشمنی کے جذبہ کے تحت ظہور میں آیا تھا۔ اسی طرح موجودہ صدی کے وسط میں مسلمان لیگ کے جھنڈے کے نیچے متحد ہو گئے۔ یہ اتحاد بھی کوئی مثبت واقعہ نہ تھا۔ وہ تمام تر ہندو دشمنی کے جذبہ کے تحت برپا ہوا تھا اب صدی کے آخر میں مسلمان پھر متحد نظر آ رہے ہیں۔ مگر یہ اتحاد بھی صرف امریکہ دشمنی کے جذبہ کے تحت ظاہر ہو رہا ہے، اس اتحاد کے نیچے کوئی مثبت بنیاد موجود نہیں۔ اس لیے وہ باقی رہنے والا بھی نہیں۔

موجودہ زمانہ کے مسلم رہنما اس قسم کے اتحادی واقعات پر بار بار خوشیوں کے چراغ جلاتے ہیں مگر شام کے جلنے ہوئے چراغ صبح کو بجھ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ملت بدستور اختلاف و انتشار کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی نظر آنے لگتی ہے۔

مثبت بنیاد پر جمع ہونا حقیقی اتحاد ہے، منہی بنیاد پر جمع ہونا محض ایک بے معنی بھیڑ۔ اتحاد کسی قوم میں شعوری عمل سے آتا ہے اور بغیر صرف جذباتی الفاظ سے۔

۲۱ جنوری ۱۹۹۱ء

ٹائم (۱۵۱-۲۱ جنوری) "گلف اسپیشل" کے طور پر شائع کیا گیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ امریکہ اور عراق دونوں اپنی آخری حد پر جا چکے ہیں، اور بظاہر اب دونوں فریق جنگ کے لیے تیار ہیں، کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی اس مفروضہ بدنامی کو اپنے اوپر لینا نہیں چاہتا کہ اس نے دوسرے کے آگے ہتھیار ڈال دیے (۹-۱۰)۔ ٹائم نے لکھا تھا کہ صدام حسین اگر کویت سے اپنی فوجیں غیر مشروط طور پر واپس بلا لیں، تو یہ ان کے لیے آخری بہترین انتخاب (choice) ہوگا۔ کویت یہ اعلان کر چکا ہے کہ فوجوں کی واپسی کے بعد وہ عراق کی شکایت پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ حتیٰ کہ صدام حسین کے سابقہ مطالبہ کے مطابق، عالمی امن کانفرنس بلائے کا امکان بھی موجود ہے۔

ٹائم کے مطابق، خود امریکی نے کھلے طور پر یہ وعدہ کیا تھا کہ صدام حسین اگر کویت سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں تو صدام مخالف اتحاد اس کے بعد عراق پر حملہ نہیں کرے گا۔ مزید یہ کہ جارج بش نے اس بات کا بھی اشارہ دیا تھا کہ عراق اپنے سرحدی جھگڑوں کے بارہ میں کویت سے بات چیت کر سکے گا، اور غالباً فلسطین کے مسئلہ پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی منعقد کر سکے گا (صفحہ ۱۲)۔ سویت یونین اور فرانس وغیرہ بھی یہ کہہ چکے تھے کہ صدام حسین اگر کویت سے اپنی فوجیں ہٹالیں تو ویسٹ ایشیا کے تمام مسائل کے مجموعی حل (package deal) کے بارہ میں اقوام متحدہ کے تحت کانفرنس کی جائے گی اور تمام مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ٹائم نے یہ امکان ظاہر کیا تھا کہ اسرائیل پر دباؤ ڈال کر اس کو راضی کیا جائے گا کہ وہ ویسٹ بینک اور نازہ بٹی کو فلسطینیوں کے لیے خالی کر دے تاکہ وہ وہاں اپنی اسٹیٹ بنا سکیں (صفحہ ۱۳)۔

مگر صدام حسین نے ان تمام تجویزوں کو رد کر دیا۔ یہاں تک کہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب مزید کچھ پانا تو درکنار، یہ یقینی ہے کہ صدام حسین کے پاس جو کچھ ہے، اس کو بھی وہ کھو دیں گے۔ اس دنیا میں بہترین عقلندی یہ ہے کہ آدمی زیادہ کا مطالبہ کرے مگر وہ کم پر راضی ہو جائے۔ مگر او کے بغیر فریق ثانی جو کچھ دے رہا ہے، اس پر راضی ہو جانا مزید ترقی کا راستہ کھولتا ہے۔ اس کے برعکس آدمی اگر مگر او کا طریقہ اختیار کرے تو وہ ماحصل شدہ چیز کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔

جنگ سے پہلے صدام حسین کو جو کچھ مل رہا تھا، جنگ کے بعد وہ اس کو لینا چاہیں گے مگر اس وقت وہ کم بھی نہ پا سکیں گے۔ وقت گزر جانے کے بعد کوئی چیز کسی کو نہیں ملتی۔

فوج کی جنگ میں امریکہ کی زیر قیادت جو ”ملٹی نیشنل فورس“ بنی ہے، اس میں برطانیہ بھی شامل ہے۔ بظاہر کے فوجی پائلٹ ٹارنیدو (Tornado) نامی جہاز کے ذریعہ عراق پر حملے کر رہے ہیں۔ کچھ برطانیہ پائلٹوں نے اے پی کے نمائندہ کو اپنے جنگی تجربات بتائے۔

اسکوئڈرن لیڈر مسٹر مین (Pablo Mason) نے کہا کہ جب ہم دشمن کے اوپر بمباری کرنے کے لیے اڑتے ہیں تو دشمن کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ہر وقت یہ اندیشہ بھی رہتا ہے کہ ہم خود کسی متوقع یا غیر متوقع حادثہ میں تباہ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت سارا معاملہ صرف سکندڑوں کا ہوتا ہے۔

ٹائمس آف انڈیا (۲۲ جنوری ۱۹۹۱) کی رپورٹ کے مطابق، پائلٹ مین نے کہا کہ جنگ کے حالات میں ہمارے اندر مسلسل یہ شعور موجود ہوتا ہے کہ چند منٹوں میں وہ لمحہ آسکتا ہے کہ میں دنیا میں نہ رہوں :

There is a constant awareness that in a few seconds' time you may not exist. (p. 7)

یہ احساس یا شعور جو ایک فوجی پائلٹ کے اندر جنگی حالات کے درمیان ہوتا ہے، وہی مومن کی مستقل زندگی ہے۔ مومن موجودہ دنیا کی زندگی کو امتحان سمجھتا ہے۔ خدا اس کو دنیا میں پیدا کر کے ہر لمحہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، جیسے ہی خدا کی طرف سے مقرر کی ہوئی مدت پوری ہوگی، فوراً موت کا فرشتہ آجائے گا تاکہ اس کی روح قبض کرے اور اس کو دنیا سے نکال کر آخرت کے عالم میں پہنچا دے۔

جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ اگلے سکند میری موت آسکتی ہے، وہ بے حد چونکا ہو جائے گا۔ ہر لمحہ کو وہ اپنے لیے آخری لمحہ سمجھے گا۔ وہ جینے سے زیادہ مرنے کو یاد کرے گا۔ وہ آج سے زیادہ کل کی فکر کرے گا۔ وہ آخری حد تک یہ کوشش کرے گا کہ دنیا کے ذریعہ آخرت کو کمائے نہ کہ دنیا کے ذریعہ دنیا کو۔ کیوں کہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ یہ صرف آخرت ہے جو اگلے لمحہ کے بعد اس کے لیے باقی رہے گی۔

”میں اگلے لمحہ نہ رہوں گا“ یہ احساس آدمی کے لیے حال کے مقابلہ میں مستقبل کو زیادہ اہم بن دیتا ہے۔ اس کی ساری توجہ موجودہ کے مقابلہ میں آئندہ کی طرف لگ جاتی ہے۔ وہ دنیا پرستی کو چھوڑ کر آخرت پسند انسان بن جاتا ہے۔

۲۳ جنوری ۱۹۹۱

آج کی اہم ترین خبر یہ ہے کہ عراق نے کویت کے تیل کے سیکڑوں کنوؤں میں آگ لگا دی ہے جس کے نتیجہ میں وہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور فضا میں کالا دھواں چھا گیا ہے۔ ہندستان ٹائمس (۲۳ جنوری) کی پہلی سرخی یہ تھی کہ کویت کے تیل کے کنویں اڑا دیے گئے (Kuwait oilwells blown up) غالباً صدام حسین کو اب یہ یقین نہیں رہا ہے کہ وہ کویت کو اپنے قبضہ میں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے انھوں نے کویت کے تیل کے کنوؤں کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ تاکہ کویت کو چھوڑنا ہو تو اس طرح چھوڑیں کہ وہاں کچھ باقی نہ رہے۔ تقریباً ۳۵ ملین گیلن تیل انھوں نے سمندر میں بہا دیا۔

صدام حسین نے حال میں عراق کے جھنڈوں پر اللہ اکبر لکھوایا تھا۔ وہ اپنی موجودہ جنگ کو اسلامی جہاد کہتے ہیں۔ ان کے اس قسم کے نعروں سے متاثر ہو کر ساری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت اس فریب میں پڑ گئی کہ واقعہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے مگر جو لوگ خدا کی نعمتوں میں آگ لگائیں وہ کبھی اسلام کے مجاہد نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ اول نے خلافت کا عہدہ نبھانے کے بعد اس امر کی سرکردگی میں شام کی طرف ہم روانہ کی تو ان کو یہ ہدایت دی کہ تم لوگ وہاں کوئی درخت نہ کاٹنا (لا تقطعوا شجرًا)

جنگ میں ”ایک درخت“ کاٹنا بھی منع ہے۔ پھر تیل کے کنویں کو جلانا تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ بڑی برائی ہے۔ تیل کے کنویں کو جلانے سے صرف تیل کا قدرتی ذخیرہ ہی برباد نہیں ہوتا بلکہ اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ آس پاس کی پوری فضا کو مہلک گیس سے بھر دیتا ہے۔ تیل کا ذخیرہ کسی شخص کی ملکیت نہیں۔ وہ انسانیت کے لیے اللہ کا ایک قیمتی عطیہ ہے۔ وہ خدا کی ایک قیمتی امانت ہے۔ انسان اس کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے مگر وہ اس کو ضائع کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تیل کے ذخیرہ کو قصداً برباد کرنا خدا کی امانت میں ظالمانہ تصرف کرنے کے ہم معنی ہے جو بلاشبہ ناقابل معافی جرم ہے (تفصیل کے لیے ہسٹریس رپورٹر، نئی دہلی، مارچ ۱۹۹۱)

صدام حسین نے تیل کے کنوؤں میں آگ لگائی۔ تیل کو سمندر میں بہا کر نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ چڑھیوں اور مچھلیوں تک کے لیے خطرناک مسائل پیدا کر دیے۔ اس کے باوجود مسلمان صدام حسین کو ”جہاد اسلام“ کا لقب دیے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اسلامی جہاد کا نام لیں مگر وہ اسلام کے احکام پر عمل نہ کریں، ایسے لوگوں کا کیس جہاد کا کیس نہیں بلکہ سرکشی کا کیس ہے۔ وہ سزا کے مستحق ہیں نہ کہ انعام کے مستحق۔

خلج کی ہولناک جنگ جاری ہے۔ دونوں طرف بے زبردست نقصانات ہو رہے ہیں۔ انسان مارے جا رہے ہیں۔ شہر تباہ ہو رہے ہیں۔ سمندروں اور فضاؤں میں زہریلے اثرات پھیل جانے کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ چڑیاں اور مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مر رہی ہیں۔ اس تباہ کن جنگ پر صرف امریکہ کے زیر قیادت اتحادی فوجوں (الائیڈ فورسز) کا خرچ تقریباً ایک بلین ڈالر روزانہ ہے۔

جنگ لڑنے والے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ انسانی فلاح کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ خلج کی موجودہ جنگ میں امریکہ کے زیر قیادت ۲۸ ملکوں کا اتحادی گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک کمزور قوم کے ساتھ ایک طاقت ور کی جارحیت کے خلاف لڑ رہا ہے۔ صدام حسین کے نزدیک اس جنگ کا مقصد ماضی کی غلطی کی اصلاح ہے۔ یعنی کویت، جو ان کے نزدیک عراق کا حصہ تھا، اس کو دوبارہ عراق میں شامل کیا جائے۔

۱۸۹۸ میں امریکن۔ اسپینش جنگ چھڑی۔ اس وقت برطانیہ اور دوسرے یورپی ملکوں کے چیرمیفر واشنگٹن میں جمع ہوئے تاکہ امریکہ کے صدر میک کینلے کو جنگ سے اعراض پر آمادہ کریں۔ اس وقت دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا خلاصہ امریکی اخبار میں اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ سفیروں نے کہا کہ ہم کو امید ہے کہ انسانیت کی خاطر آپ جنگ نہیں کریں گے۔ صدر نے جواب دیا کہ ہم کو امید ہے اگر ہم جنگ کریں تو یہ عین انسانیت کی خاطر جنگ ہوگی :

Their ambassadors in Washington had a meeting with the US President, and the diplomatic exchanges were summarised by the New York World, of April 8, 1898, thus:

Said the six ambassadors: "We hope for humanity's sake you will not go to war."

Said Mr McKinley in reply: "We hope if we do go to war, you will understand that it is for humanity's sake."

پچھلے پچاس سال میں صرف "تیسری دنیا" میں تین سو چھوٹی بڑی لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ہر فریق اپنے آپ کو برحق بتاتا ہے۔ یہ صورت حال آخرت کو ایک لازمی اخلاقی ضرورت ثابت کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آخرت نہ آئے تو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کون شخص حق پر تھا اور کون شخص ناحق پر۔ جنگ چھڑنا اپنے اختیار میں ہے مگر جب جنگ چھڑ جائے تو اس کی تباہی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ عقلمند وہ ہے جو جنگ کی نوبت ہی آنے نہ دے۔

۲۵ جنوری ۱۹۹۱

ٹائمز آف انڈیا (۲۵ جنوری) میں اردو پریس کے بارہ میں ایک رپورٹ چھپی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کئی کے اردو روزنامہ ”اردو ٹائمز“ پر مسلمانوں کے ایک مشتعل ہجوم نے سنگ باری کی۔ اس کی کاپیاں سڑک پر پھائی گئیں۔ اخبار کے ملازموں کو دھمکیاں دی گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو ٹائمز واحد اردو پرچہ ہے جس نے تلخ کی جنگ میں صدام حسین کی مذمت کی اور سعودی حکومت کی موافقت کی پالیسی اختیار کی۔ عدم برداشت کا یہ مزاج کسی حقیقی صحافت کو وجود میں لانے کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔

آج کل تمام اردو اخبارات پر جوش طور پر صدام حسین کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کو صلاح الدین ایوبی اور ”صدام مجاہد اسلام“ لکھا جا رہا ہے۔ مسلم علاقوں میں صدام حسین کی تصویریں ہاٹ لکیک کی طرح پک رہی ہیں۔ جن اردو اخبارات کی اشاعت بہت کم تھی، انھوں نے صدام حسین کی حمایت میں جذباتی مضامین لکھ کر اپنی اشاعت بہت زیادہ بڑھالی۔ مسلمانوں میں وہی اخبارات مقبول ہو رہے ہیں جن میں اس قسم کی سرخیاں ہوں: ”عراقی مزاروں سے اسرائیل کی نیند حرام“۔ ”بش نے صدام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے“ وغیرہ

مسلم صحافت کا اردو مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر مجھے دوسری عالمی جنگ کا واقعا یاد آتا ہے۔ اس زمانہ میں ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ مسلمان انگریزوں سے بے حد متنفر تھے۔ جنگ میں جب ہٹلر کی فوجوں نے برطانیہ پر بم ٹرائے تو مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اخبارات میں ایک اردو شاعر کی نظم چھپ کر بہت مقبول ہوئی۔ اس کا عنوان تھا ”ہٹلر اعظم“۔ اس نظم میں ہٹلر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا:

خبر لینے بکس گم کی جواب کی بار پھر جانا ہمارے نام کا بھی ایک گولہ پھینکتے آنا

یہی جذباتیت آج مسلمانوں میں شدت سے ابھرتی ہے۔ مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں سے سخت نفرت ہے۔ صدام حسین نے عیسائیوں (امریکی) کے بارہ میں کہا کہ تم کو تلخ عرب میں فرق کر دیا جائے گا۔ اور اسرائیل کے اوپر کچھ اسکڈ (Scud) مزارے پھینک دیے۔ اس کے بعد مسلمان ایک طرف سے صدام حسین کی حمایت کرنے لگے۔ مگر یہ صرف سطحیت ہے۔ اس کا تعلق نہ اسلام سے ہے اور نہ عقل سے۔

مسلمانوں کے اس مزاج نے اردو صحافت کو انتہائی حد تک سطحی بنا دیا ہے۔ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ اردو اخبارات پڑھنے والا آدمی عالمی حقیقتوں سے اتنا ہی بے خبر رہتا ہے جتنا غالب اور ذوق کا دیوان پڑھنے والا آدمی سائنسی علوم سے۔

ہندستان ٹائمز (۲۶ جنوری) میں مدام حسین کے اس محل کی تفصیل چھپی ہے جو انھوں نے بغداد میں بنوایا ہے۔ اس کی سرخفی یہ ہے — مدام اپنے اس محل کے ذخائر میں ایک سال تک رہ سکتے ہیں :

Saddam can live 1 year in his bunker

اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بغداد کا یہ صدارتی محل ۱۲۰ فٹ گہرا ہے اور پورا الو ہے اور سنٹ پر بنایا گیا ہے۔ وہ مکمل طور پر ایر کنڈریشنڈ ہے۔ اس میں نیچے سے اوپر تک لفٹ کا انتظام ہے۔ مدام حسین اس میں ایک سال تک ایٹمی حملے محفوظ حالت میں رہ سکتے ہیں۔ اس میں ایک زمین دوز ذخیرہ آب سے پانی پہنچایا جاتا ہے جو محل سے ۴۰۰ میٹر فاصلہ پر واقع ہے۔ وغیرہ

ایک فریج انجینئر جس نے اس محل کو بنانے میں مدد دی تھی، اس نے کہا کہ جب آپ لفٹ کے ذریعہ اس زمین دوز محل میں اتریں تو آپ ایک نہایت موٹے دروازہ سے گزر کر مدام حسین کے دفتر میں پہنچیں گے۔ مدام حسین کی اندرونی رہائش گاہ تک پہنچنے کے لیے کئی ایسے چیمبرے گزرنا ہوتا ہے جو صحن کوڈ کے ذریعہ کھلتے ہیں۔ اس کے لیے میکانیک کارڈ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے خفیہ حفاظتی انتظامات ہیں جن کی تفصیل ڈبلیو ٹیلی گراف نے چھاپی ہے۔

اس محل کے اندر ہر قسم کے تمام ضروری سامان کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر ایسا کیونٹی لینٹن نظام ہے کہ مدام حسین اس کے اندر رہتے ہوئے تمام ملک سے اور پوری افواج سے مسلسل ربط قائم رکھ سکتے ہیں۔ وہ یہیں سے اپنی قوم کے نام ٹی وی پروگرام نشر کرتے ہیں۔ مدام حسین کوئی چیز اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کوئی دوسرا شخص ان کے سامنے اس کو کچھ نہ لے۔ فرانسیسی انجینیر نے کہا کہ مدام حسین اس زمین دوز محل میں لمبی مدت تک رہ سکتے ہیں اور یہاں سے جنگ کی رہنمائی کر سکتے ہیں :

Saddam Hussein could survive and function from this emplacement for a long time.

اس قسم کا زمین دوز محل بن کر ”ام المہارب“ میں فتح کا خواب دیکھنا صرف مدام حسین کی کم عفتی کا ثبوت ہے۔ یہ ”کھلمیا میں گڑ پڑکانا“ ہے۔ اور جو شخص کھلمیا میں گڑ پڑکائے اس کا گڑ اس عالم اسباب میں کبھی تیار نہیں ہوتا۔

۲۷ جنوری ۱۹۹۱

کہ متفقہ طور پر مسلمانوں کا سب سے زیادہ مقدس مقام ہے۔ خلیج کا مسئلہ پیدا ہونے کے بعد ۲۲-۲۵ جمادی الآخرہ ۱۴۱۱ھ (۹-۱۱ جنوری ۱۹۹۱) کو کوک میں ایک عالمی کانفرنس ہوئی۔ اس میں سعودی عرب کے اور تمام دنیا کے علماء جمع ہوئے۔ تین دن کے غور و بحث اور مشورہ کے بعد ”اعلان مکة المكرمة الى الامة الاسلامية“ جاری ہوا۔ میرے سامنے اس کا وہ مستند متن ہے جو ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۷ جنوری ۱۹۹۱ء) میں سات صفحات پر شائع ہوا ہے۔ اس روداد کا عنوان یہ ہے —
عراقی فوج کے نام پیغام، صدام کی نافرمانی شرعی طور پر واجب ہے (رسالة الى الجيش العراقي، عصيان صدام واجب شرعي)

رپورٹ کے مطابق، علماء کی موثر نے متفقہ طور پر صدام کے خلاف یہ پکار بلند کی کہ تم فوراً کویت سے نکل جاؤ (اخرج يا صدام حسين من الكويت - اخرج الآن وليس غدا) اس میں کہا گیا ہے کہ عراقی فوج پر لازم ہے کہ وہ ظالم صدام کی اس کے ظلم میں حمایت نہ کرے (الواجب على جيش العراق الا يطيع الظالم في ظلمه) علماء اسلام کی اس عالمی کانفرنس نے متفقہ طور پر ساری دنیا کے مسلمانوں کو پکارا کہ وہ صدام حسین کا ساتھ نہ دیں، وہ خلیج میں صدام حسین کے اقدام کی مذمت کریں جس کے نتیجہ میں امریکہ اور مغربی طاقتوں کو خلیج میں آنے کا موقع ملا۔ اسی طرح دہلی میں بھی ہندوستانی علماء کا کانفرنس ہوئی۔ اس میں بھی وہی باتیں کہیں گئیں جو کہ کی کانفرنس میں کہی گئی تھیں۔

اصولاً میں علماء کی اس پکار سے متفق ہوں۔ مگر عجیب بات ہے کہ اس پکار کے باوجود یہ ہوا کہ تقریباً ساری دنیا کے مسلمان صدام حسین کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کسی بھی ملک کے مسلمانوں نے ان اعلانات اور ان اپیلوں کی پروا نہیں کی۔ عراق کی فوج کے بارہ میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ صدام حسین کا ساتھ دینے کے لیے مجبور تھی۔ مگر مسلم عوام تو آزادانہ طور پر خود اپنے فیصلہ کے تحت صدام حسین کے حامی بنے ہوئے ہیں۔ مسلم علماء اور مسلم عوام کے درمیان علیحدگی کی اتنی بڑی مثال تاریخ میں کوئی اور نہیں ملتی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ خود مسلم علماء اور مسلم رہنماؤں نے ان قوموں کے خلاف مسلم عوام کو اتنا متفرک کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اب اس معاملہ میں غیر جذباتی رائے قائم کرنا ممکن نہیں۔ ”نفرت مغرب“ کی جو نفسیہ مسلمانوں میں پیدا کی گئی ہے، اس کا نتیجہ وہی نکل سکتا تھا جو نکلا۔

عراقی لیڈر کی بلند بائگ تقریریں اخباروں میں چھپ رہی ہیں۔ مثلاً انھوں نے کہا کہ عرب کے صحرانویوں اور اتحادیوں کا قبرستان بنایا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں مسلمانوں کو مجاہدانہ معلوم ہوتی ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب کے شاہ فہد کی بات مسلمانوں کو کمتر محسوس ہوتی ہے، کیونکہ انھوں نے امریکہ اور اس کے پیغمبروں سے اتحاد کر لیا ہے۔ آج ایک صاحب نے بتایا کہ جامع مسجد کے علاقہ میں دیواروں پر ایسے پوسٹر لگائے گئے ہیں جن پر لکھا ہوا ہے: سعودی اور یہودی ایک سکہ کے دو رخ۔ ایک مسجد میں نماز ختم ہوئی تو ایک مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر کہا: خدایا، سعودی اور یہودی کو ہلاک کر دے۔

خلیج کی نزاع میں کون حق پر ہے اور کون ناحق پر، اس کو سمجھنے کے لیے احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس معاملہ میں سعودی عرب حق پر ہے اور دوسرا گروہ ناحق پر۔

امام الترمذی نے عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ تقریر ملتا ہے کہ آخر زمانہ میں حق جزیرہ عرب کی طرف ہوگا۔ اس روایت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین حجاز میں پناہ لے گا جس طرح سانپ اپنی بل میں پناہ لیتا ہے (ان السدین لیأخذ الی الحجاز کما تأخذ الحیة الی جحرھا) جامع الاموال فی احادیث الرسول، ۱/ ۲۴۱

دوسری روایت میں موجودہ حالات کے بارہ میں براہ راست اشارہ ملتا ہے۔ امام ابو داؤد نے ”کتاب الملاحم“ میں نقل کیا ہے کہ ذو جنبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم آئندہ روم (عیسائیوں) سے پُر امن صلح کر دو گے۔ پھر تم اور وہ دونوں ایک اور دشمن سے لڑو گے۔ پھر تم لوگوں کو فتح ہوگی تم غنیمت حاصل کر دو گے اور سلامت رہو گے۔ پھر تم لوگ دہلہ ہو گے یہاں تک کہ تم ایک چراگاہ میں ٹھہر دو گے جہاں ٹیلے ہوں گے۔ اس وقت عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب اٹھائے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آئی۔ پھر مسلمانوں میں سے ایک شخص کو غصہ آئے گا، وہ صلیب کو توڑ دے گا۔ اس وقت روم (عیسائی) عہد کو توڑ دیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے (سنن ابی داؤد، ۴/ ۱۰۹)

ان احادیث کی موجودگی میں مسلمانوں کی موجودہ روش یقینی طور پر درست نہیں۔ یہ صرف خواہش پرستی ہے نہ کہ قرآن و سنت کی پیروی۔

۲۹ جنوری ۱۹۹۱

انڈیا کے ایک انگریزی جرنلسٹ مسٹر ایس نہال سنگھ خطی جنگ کے زمانہ میں بغداد میں تھے۔ انھوں نے اپنے کچھ تجربات ہندوستان ٹائمس (۲۹ جنوری) میں شائع کیے ہیں۔
وہ لکھتے ہیں کہ وہ کچھ اور صحافیوں کے ساتھ بغداد کے ممتاز ہٹول الرشدید میں مقیم تھے۔ مگر اس کا حال یہ تھا کہ کسی بھی بل کی ادائیگی کے لیے صرف امریکی ڈالر ہی واحد قابل قبول سکہ تھا۔ یہاں امریکی انتہائی نفرت کی علامت تھا، مگر عملاً امریکی ڈالر ہی بغداد پر حکومت کر رہا تھا :

Much as the United States was the hated symbol of Western might, the dollar ruled Baghdad.

یہ واقعہ علامتی طور پر بتاتا ہے کہ آج امریکہ اور ترقی یافتہ مغربی ممالک نے کس طرح تمام ذرائع پر قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ امریکہ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو مسلمان امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، وہی اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے امریکہ کو اپنا وطن بنائے ہوئے ہیں۔

ایسی حالت میں کونے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلم دنیا کو جدید سائنسی میدانوں میں ترقی یافتہ بنایا جائے۔ مگر اس رخ پر کسی بھی مسلم ملک میں کوئی قابل ذکر کام نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم ملکوں کو پڑول کا خزانہ دے کر وہ اقتصادی طاقت دے دی تھی جس کے ذریعہ مسلم دنیا اپنے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کر سکے مگر اس قدر ترقی خزانہ کچھ ممالک عیش و عشرت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور کچھ ممالک یہ کر رہے ہیں کہ مغربی ملکوں سے خطرناک ہتھیار خرید کر خود مسلم ملکوں کے خلاف جارحانہ کارروائی کریں جس کی بدترین مثال وہ ہے جو عراق نے پیش کی ہے۔

صدام حسین کو پڑول کی صورت میں مفت کی دولت مل گئی۔ اس دولت کو انھوں نے عراق کی ترقی میں نہیں لگایا۔ انھوں نے یہ کیا کہ روس، جرمنی، فرانس وغیرہ سے ہتھیار خرید کر پڑوسی ملکوں کو چیلنج کر دیے۔ اس کے برعکس اگر وہ اس قدر ترقی دولت کو ملک کی ترقی میں لگاتے تو یقیناً ممکن تھا کہ عراقی سکہ بھی دنیا کی اقتصادی اہمیت حاصل کر لے جو آج امریکی ڈالر کو حاصل ہے۔

مسلمانوں کی بربادی کا سبب ان کی یہی داخلی کمزوری ہے کہ کوئی بیرونی سازش۔ جو لوگ بیرونی سازشوں کی خبر لیا چاہتے ہیں وہ صرف اپنی بے خبری کا ثبوت دے رہے ہیں۔

لندن کے ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ لندن کے تمام مسلمان خلیج کے موجودہ بحران میں صدام حسین کے حامی ہیں۔ صرف وہ تھوڑے سے مسلمان جن کو سعودی عرب سے پیسہ ملتا ہے، وہ سعودی عرب کے ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ اس بات کو الٹ کر اگر میں یہ کہوں کہ جو لوگ صدام حسین کے حامی ہیں ان کو عراق کی حکومت نے پیسہ دے رکھا ہے تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ میں نے کہا کہ صدام حسین کو اگر حملہ کرنا تھا تو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ کویت پر کیوں حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں لندن میں عراق کے سفیر سے ملا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کویت پر کیوں حملہ کیا۔ سفیر نے کہا کہ اصل میں تو ہم اسرائیل پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ہم نے سعودی عرب اور کویت سے کہا کہ اس معاملہ میں مارا ساتھ دو، مگر وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس لیے ہم کو ایسا کرنا پڑا۔ میں نے کہا کہ آپ کو بیفر عراق سے پوچھنا چاہیے تھا کہ جب آپ نے سعودی عرب اور کویت کی حمایت کے بغیر ایران اور کویت پر حملہ کر دیا تو اسی طرح آپ ان کی حمایت کے بغیر اسرائیل پر بھی حملہ کر سکتے تھے۔

پھر انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ عراقی سفیر کے بیان کے مطابق، عراق کو یہ خطرہ تھا کہ جب یہ اسرائیل پر حملہ کرے گا تو امریکہ کی فوجیں خلیج میں عراق کے خلاف آجائیں گی۔ میں نے کہا کہ آپ کو عراقی سفیر سے دوبارہ کہنا چاہیے تھا کہ امریکہ کی فوج تو کویت پر حملہ کی صورت میں بھی مکمل طور پر خلیج میں آگئی ہے۔ ہر جس طرح کویت پر حملہ کے وقت آپ نے امریکہ کی فوج کی آمد کی پروا نہیں کی، اسی طرح آپ اسرائیل پر حملہ کے وقت بھی امریکہ کی فوج کی آمد سے بے پروا ہو کر اسرائیل کے خلاف اپنی فوجی کارروائی کر سکتے تھے۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی سوچ کتنی زیادہ سطحی ہوگئی ہے اور مسلمانوں کے لیڈر کس طرح مسلمانوں کی کم فہمی کا استغلال کر رہے ہیں۔

انسان کا حال یہ ہے کہ وہ ذاتی محرک کے تحت ایک اقدام کرتا ہے اور پھر اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے اصول کی زبان بولتا ہے۔ وہ اپنی قیادت قائم کرنے کے لیے ہنگامے کھڑے کرتا ہے اور اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا عنوان دیتا ہے۔ وہ قومی خواہش اور مادی مفاد کے تحت عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ حق کی خاطر ایسا کر رہا ہے۔ ایسے لوگ سرکشی کی حد تک مجرم ہیں خواہ اپنی تبریہ کے لیے وہ کتنے ہی خوب صورت الفاظ بولتے رہیں۔

۳۱ جنوری ۱۹۹۱

ہندستان ٹائمز (۳۱ جنوری) میں نیویارک کی ڈیٹ لائن کے ساتھ ایک رپورٹ چھپی ہے۔ اس کا عنوان ہے ————— مسلمانوں کو مغرب کی طرف سے غضب ناک رد عمل کا اندیشہ :

Muslims fear backlash

اسی رپورٹ میں دوسرے حوالوں کے ساتھ مسٹر کلیم خواجہ کا بیان نقل کیا گیا ہے۔ وہ امریکہ کی ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمس کے پریسیڈنٹ ہیں۔ امریکہ میں اس وقت ایک لاکھ (100,000) ہندستانی مسلمان رہتے ہیں۔ تاہم جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے بارہ میں ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خطبہ کی جنگ اور اس معاملہ میں مسلمانوں کے عام رویہ نے مغرب کی کئی قوموں میں ان کے خلاف نفرت اور غصہ پیدا کر دیا ہے۔ وہ اس صورت حال کا شکار ہو رہے ہیں جس کو مسٹر خواجہ نے نسلی غضب ناک (racist backlash) کا نام دیا ہے۔ مغربی ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کو نہ صرف تعقیر کا تجربہ ہو رہا ہے بلکہ ان کے خلاف تشدد کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پر جوش مظاہروں نے خطبہ کی جنگ کو اسلام اور عیسائیت کی جنگ بنا دیا ہے۔ اس نے غیر ضروری طور پر لوگوں میں صلیبی دور کی یادیں تازہ کر دی ہیں۔

مسٹر کلیم خواجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ انھیں یہ پریشانی بھی ہے کہ خطبہ کی جنگ سے پیدا شدہ اس صورت حال کا اثر جنوب ایشیائی ملکوں (مسلم ممالک) کی اقتصادیات پر بھی پڑے گا۔ انھوں نے کہا کہ اس کا ایک فوری اثر یہ متوقع ہے کہ تیسری دنیا کے ملکوں کی طرف ٹکنالوجی کی آمد رک جائے گی۔ یہ ان ملکوں کے لیے ترقی میں رکاوٹ کے ہم معنی ثابت ہو گا :

One immediate effect that can be expected, will be a halt of the supply of technology to third world countries. That will prove to be a major setback. (p. 14)

امریکہ کے مسلم لیڈر کو موجودہ حالات کا یہ خطرناک نتیجہ نظر آتا ہے کہ مغربی ملکوں سے مسلم ملکوں کی طرف ٹکنالوجی کے آنے میں رکاوٹ پڑے گی۔ مگر میری نظر میں اس سے بڑا خطرہ دعوتی ہے۔ خطبہ کی جنگ میں مسلمانوں کے پر جوش رویہ نے مسلمانوں اور مغرب کی کئی قوموں کے درمیان جو نفرت پیدا کی ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو گا کہ ان قوموں کے اندر اسلام کی اشاعت کا عمل رک جائے گا۔ یہ کم از کم اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔

یکم فروری ۱۹۹۱

ایک صاحب ایک اردو ماہنامہ لے کر آئے اور کہا کہ اس کے شذرات کو پڑھئے۔ اس میں لکھا ہوا تھا: ”امریکہ کے سخت رویہ اور مسلمانوں کو کچل دینے کی پالیسی نے عرب کی سرزمین کو اس وقت میدان کدزار میں تبدیل کر دیا ہے جہاں مانند آب مسلمان کا ہوا رزاں ہو گیا ہے اور تنلیٹ کے فرزند کلم کھامیراٹ خلیس میں در اندازی کر رہے ہیں۔ مالاکنہ نبی آخر الزماں کا ارشاد ہے کہ اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب (جزیرہ عرب سے یہود و نصاریٰ کو نکال دو) اور قرآن مجید میں ان سے عدم موالات کا حکم دیا گیا ہے (لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء) مگر آپ کے پیروؤں اور خاص وارثوں نے ان کو اپنا حلیف بنا لیا ہے۔ اور اب ان کا لشکر جزیرہ العرب میں دندناتا پھر رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے اہم اور مرکزی شہر لنگساکی اور ہیر و شیمابنتے جارہے ہیں۔“ (معارف فروری ۱۹۹۱)

میں نے انہیں عربی ہفت روزہ الدعوة کے شمارے (۳۱ جنوری، ۲۱ فروری ۱۹۹۱) دکھائے۔ ان میں ایٹخ ابن باز نے اضطراب کے اسلامی اصول کے تحت غیر مسلم حکومتوں سے تعاون لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ ان مضامین کو دیکھ کر وہ بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو مولوی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ سب سعودیہ کے نمک خوار ہیں، وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔

ہی موجودہ زمانہ کے مسلمانوں، خاص طور پر ان کے ”لکھنے اور بولنے والے طبقہ“ کا کام انداز ہے۔ یہ لوگ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اختلاف رائے پیش آتے ہی وہ طنز و تخریب اور عیب جوئی اور الزام تراشی کا انداز اختیار کر لیتے ہیں وہ تنقید کا جواب صرف تعصیب سے دینا جانتے ہیں۔ اسلام میں صرف یہود و نصاریٰ کے جغرافیائی اخراج کا حکم نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ نفسیاتی امراض کے قلبی اخراج کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے بغض نہ رکھے۔ وہ انانیت میں مبتلا نہ ہو۔ وہ بے انصافی نہ کرے، وہ دوسرے کا بدخواہ نہ بنے۔ وہ انتقامی جذبہ کو اپنے دل سے نکال ڈالے۔ وہ کسی کی کردار کشی نہ کرے۔ کسی کی نیت پر حملہ نہ کرے۔ وہ کسی کی طرف غلط بات منسوب نہ کرے۔ وہ کسی کی بربادی کے ورہے نہ ہو۔

مگر اس دوسرے ”اخراج“ سے کسی کو کوئی دل چسپی نہیں۔ جغرافیائی اخراج کے چیمپین قلبی اخراج کے معاملہ میں بے حقیقت ثابت ہو رہے ہیں۔

۲ فروری ۱۹۹۱

ٹائٹس آف انڈیا (۲ فروری) میں سترہ سال لال کا ایک آرٹیکل چھاپا ہے۔ خود آرٹیکل میں تو کوئی گہری بات نہیں، البتہ اس کا عنوان مجھ پسند آیا جو ان الفاظ میں ہے ——— لڑائی جیتو اور امن ہار دو :

Win the War; Lose the Peace

طبع کی جنگ میں پچھلے دو ہفتہ کے اندر تقریباً پچاس بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ نقصان مزید بڑھتا رہے گا۔ جنگ میں خواہ جو فریق جیتے، جہاں تک امن کا تعلق ہے، وہ بہر حال کمویا جا چکا ہو گا۔ جنگ ویش کی جنگ (۱۹۴۱ء) میں انڈیا جیت گیا۔ مگر اس کے بعد ملک میں تشدد اور ہنگامی اور کرپشن کا جو طوفان آیا اس نے امن اور سکون کو ہمیشہ کے لیے غارت کر دیا۔

بہی حال طبع کی جنگ کے بعد بھی زیادہ بڑے پیمانے پر ہونے والا ہے۔ اس جنگ میں فتح کا تمغہ جس فریق کو بھی ملے، عام انسان کی مصیبتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور مصیبتیں عالمی ہوں گی، حتیٰ کہ اس کا برا اثر اس ملک تک بھی پہنچ جائے گا جس نے جنگ کے بعد فتح کا تمغہ حاصل کیا ہے۔

جنگ خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ مسائل کے حل کے نام پر لڑی جاتی ہے، مگر ہر جنگ صرف مسائل میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک مغربی مفکر نے بالکل صحیح کہا کہ مسائل ہمیشہ وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو مسائل حل کرنے کے لیے سرگرم ہوتے ہیں :

Problems are created by problem-solving activity.

جنگوں کی تاریخ میں معلوم طور پر ایک ہی استثنائی نمونہ ہے، اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پیغمبر اسلام کا دوسروں سے ٹکراؤ پیش آیا۔ مگر آپ نے جنگ کا طریقہ اتنا کم استعمال کیا کہ عملاً اور مقابلہ وہ جنگ نہ کرنے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود آپ نے انسانی مسائل کو اتنے کامیاب طور پر حل کیا کہ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔

پیغمبر اسلام کے ساتھ وہ تمام احوال پیش آئے جن کے نام پر جنگ کی جاتی ہے۔ مگر آپ نے جنگ کے بجائے امن کی طاقت سے ان کا مقابلہ کیا۔ مسلمان اگر اپنے پیغمبر کی اس سنت کو زندہ کریں، وہ دنیا کو دوبارہ دکھائیں کہ امن کی طاقت کس طرح سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ نہ صرف خود اپنی جنگ لڑائی کے بغیر جیت لیں گے، بلکہ اس ربانی طریقہ کا مظاہرہ کر کے وہ قوموں کے امام بن جائیں گے۔

۳ فروری ۱۹۹۱

آج کل اخبارات کا پہلا صفحہ جنگ کی خبروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید خصوصی فٹات صرف اسی جنگ کے بارہ میں ہوتے ہیں جن کے اوپر جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے: خطی جنگ (The Gulf War) ہندستان ٹائمس (۳ فروری) کا صفحہ ۱۱ اسی قسم کا ایک صفحہ ہے۔ اس میں صوبہ معمول جنگ کی جنگ سے متعلق خبریں شائع ہوتی ہیں۔

جنگ کی ہلاکت کی خبروں کے درمیان ایک بلا عنوان خبر چار سطروں میں ہے۔ وہ یہ ہے — ایک شخص پیر الزام تھا کہ اس نے ۱۹۸۸ سے اب تک نیویارک کے راشٹر سسر علاقہ کی ۱۰ عورتوں کو قتل کیا ہے، اس کو ۲۵۰ سال قید کی سزا دی ہے جو امریکی قانون میں ایسے مجرم کی کم سے کم سزا ہے :

A man convicted of killing ten Rochester area women in New York since 1988 has been sentenced to a minimum of 250 years in prison.

اخباری ترتیب میں بظاہر یہ سب سے چھوٹی خبر ہے۔ شاید ہی کسی پڑھنے والے نے اس خبر کو پڑھا ہو۔ گو نیقت کے اعتبار سے وہ بلاشبہ سب سے بڑی خبر ہے۔ ہلک جرم کی سزا جو ملکی قوانین میں مقرر کی گئی ہے، وہ گویا انسانی ضمیر کی آواز ہے۔ یہ سزائیں دراصل انسانی ضمیر کا قانونی اظہار ہیں۔

انسانی ضمیر یہ چاہتا ہے کہ قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے۔ یا کم از کم لمبی مدت تک کے لیے اس کو بشتقت قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انسانی ضمیر کے مطابق، ان لوگوں کی زاکتنی زیادہ سخت ہونی چاہیے جو ایسی جنگ برپا کرتے ہیں جس میں لاکھوں افراد ہلاک ہوں۔ کروڑوں انسان مٹی اور اپنا بیج ہو جائیں۔ زندگی کے قیمتی وسائل بے حساب مقدار میں برباد ہوں۔ خشکی اور بھندراور فضا بے فساد سے بھر جائیں۔ جن قدرتی ذرائع کو خدا نے انسانیت کی تعمیر کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو انسانیت، تجربہ میں ضائع کر دیا جائے۔ مذکورہ قاتل مزید ۲۵ سال تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ گویا انسانی عدالت ایک انفرادی مجرم کو بھی سزا دینے کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر جو لوگ ساری انسانی نسل پر ہلاکت کا عذاب ڈیل دیں، ان کو سزا دینا کس کے اختیار میں ہے۔ یہ صورت حال تقاضا کرتی ہے کہ موجودہ محدود دنیا کے بجائے ایک اور لامحدود دنیا ظہور میں آئے۔ لامحدود دنیا میں قائم ہونے والی عدالت ہی کے لیے لیکن ہے کہ وہ ایسے سرکش انسانوں کو بھرپور سزا دے سکے۔

خلیج کی جنگ، ۱۱ جنوری کو شروع ہوئی۔ اس وقت سے رات دن مسلسل بم باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بگڑو ہفتہ تک سارا معاملہ تقریباً ایک طرف رہا۔ اتحادی جہاز عراق کے اوپر آگ برساتے رہے اور صدام حسین اور ان کی فوج زمین دوز بگڑوں کے نیچے بیٹھی رہی۔

۲۰ جنوری کو اس میں تبدیلی آئی۔ عراق کی زمینی فوج نے اپنا کمپین قدمی کر کے سعودی عرب کی سرحدی بستی انجمنی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے فوراً بعد اتحادیوں کی زمینی اور ہوائی فوج متحرک ہوئی۔ دو دن تک ”گھسان کی لڑائی“ کی خبریں آتی رہیں۔ آخر عراقی فوج کو بری طرح شکست ہوئی۔ بڑی تعداد میں عراقی ہلاک ہوئے۔ کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگے۔

جنگ کے ایک ماہر نے کہا ہے کہ انجمنی کی جنگ عراقیوں کے لیے الٹی پڑے گی۔ اس سے پہلے امریکہ اور اس کے ساتھی عراق کی زمینی فوج سے ڈرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ زمینی جنگ میں عراق کو زیر کرنا بہت مشکل ہوگا مگر انجمنی کے تجربہ نے انھیں عراقی فوج کی کمزوریوں (weaknesses) کو بتا دیا۔ اس جتنی جنگ میں اتحادیوں نے پایا کہ عراقی فوج کا کیونسی کمیشن کا نظام بہت کمزور تھا۔ اسی طرح عراقی فوجیوں میں مہارت (skill) کی کمی بہت کی نظر آئی۔ مزید یہ کہ انھوں نے محسوس کیا کہ عراقی فوجی دل سے لڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ عراقی فوجی لڑائی میں اتنے سخت نہیں تھے جتنا کہ خیال تھا کہ وہ ہوں گے :

...they were not as tough as we thought they might be

تازہ رپورٹ کے مطابق، انجمنی کے بعد امریکی فوج کے حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں اور اب وہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ کویت اور عراق پر حملہ کر کے کم سے کم مدت میں عراقی فوج کو تباہ کر دیں۔ انجمنی کے واقعے نے عراقی فوج کا بہرہ فتم کر دیا۔ اب تقریباً یقینی نظر آ رہا ہے کہ عراقی فوج امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ زمینی جنگ میں نہیں کر پائے گی اور رسوا کن شکست سے دوچار ہوگی۔

خواہ دو آدمیوں کا معاملہ ہو یا دو قوموں کا معاملہ، دھاگ کی بے حد اہمیت ہوتی ہے۔ آدمی اگر لڑکر جیتنے والا نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش بیٹھا رہے۔ نہ لڑنے سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ وہ فوجی ثنائی کے اوپر اپنی دھاگ قائم رکھتا ہے، جب کہ جنگ چھڑنے کی صورت میں وہ جنگ بھی ہار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ دشمن کی نظر میں وہ اپنی دھاگ بھی کھو دیتا ہے۔

۵ فروری ۱۹۹۱

ریاض کے مشہور عربی ہفت روزہ الدعوة (۲۲ رجب ۱۴۱۱ھ) میں خلیج کی جنگ کے بارے میں ایک مضمون چھپا ہے۔ اس کا عنوان ہے: الحماقة سلاح ايضا (یوقوتی بھی ایک ہتھیار ہے)۔ اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ مغرب کے فوجی افسروں میں سے ایک سے پوچھا گیا کہ اتحادی طاقتوں کے ہاتھ میں سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اتحادی طاقتوں کے ہاتھ میں سب سے بڑا ہتھیار صدام حسین کی بے وقوفی اور اس کا طیش اور جنون ہے۔ اور انہیں چاہیے کہ وہ اس ہتھیار سے فائدہ اٹھائیں تاکہ وہ جلد فتح حاصل کر سکیں :

سئل احد القادة العسكريين الغربيين عن ابرز الاسلحة واشد هافتك في يد القوات الدولية المتحالفة۔ فقال ان ابرز سلاح في ايدي القوات المتحالفة هو غباء صدام و طيشه وجنونه وان عليهم ان يستثمروا هذا السلاح ليتمكنوا من تحقيق نصر سريع (صفحہ ۱۰)

اس پر میں یہ اضافہ کروں گا کہ کوئی بھی شخص بے وقوف نہیں ہوتا۔ مشہور قول کے مطابق، کسی چیز کے لیے بڑھی ہوئی محنت آدمی کو اندھا اور بہرہ ناپختہ ہی (جبك الشيء يعمى ويصم) صدام حسین کی اصل کمزوری ان کا جنون عظمت ہے۔ اپنے آپ کو بڑا دیکھنے کے شوق نے ان کو مجنون بنا دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایسے اقدامات کر ڈالتے ہیں جو ان کی واقعی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔

۱۹۷۹ میں عراق کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد وہ مسلسل اسی قسم کی حماقت کا رروائیاں کرتے رہے ہیں۔ ستمبر ۱۹۸۰ میں انہوں نے الجزائر معاہدہ (۱۹۷۵) کو یک طرفہ طور پر منسوخ کر کے ایران پر حملہ کر دیا اور آٹھ سال تک بے فائدہ اس سے لڑتے رہے۔ اسی طرح ۲ اگست ۱۹۹۰ کو انہوں نے اچانک کویت پر حملہ کر کے اپنے آپ کو اتنی بڑی مشکل میں پھنسا لیا جس سے نپٹنے کی طاقت ان کے اندر نہیں۔

ایمان آدمی کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، اور جس آدمی کے اندر تواضع کی صفت پیدا ہو جائے وہ ہر قسم کی حماقتوں سے بچ جائے گا۔ وہ ایسی طاقت بن جائے گا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اس کو زیر نہ کر سکے۔ حماقت اکثر حالات میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ایمان آدمی کو بڑائی کے جذبات سے بچا لیتا ہے، اس لیے ایمان آدمی کو حماقت کا رروائی سے بھی بچا لیتا ہے۔

۶ فروری ۱۹۹۱

مزائل (missile) سب سے پہلے جرمنوں نے دوسری عالمی جنگ میں استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد روس اور امریکہ وغیرہ نے اس کو مزید ترقی دے کر خطرناک قسم کے دور مار ہتھیار کی حیثیت دے دی۔ یہ ایک پیچیدہ مشین ہے جس کے سرے پر دھماکہ خیز چیزیں نصب ہوتی ہیں۔ اس کو لانچر کے ذریعہ دور کے نشانہ پر پھینکا جاتا ہے۔ اس کی رفتار ریڈیو کی لہروں کے ذریعہ کنٹرول ہوتی ہے۔ وہ نہایت تیز پٹا خیز طرح فضا میں اڑتے ہوئے مطلوبہ نشانہ پر جا کر گرتا ہے۔

جرمن مکنا لوجی کو مزید ترقی دے کر روسوں نے ایک خطرناک مزائل بنایا جس کو اسکڈ (Scud) کہا جاتا ہے۔ یہ اسکڈ مزائل عراق نے بڑی تعداد میں سوویت روس سے خرید کر حاصل کیے اور ان کو مزید ترقی دے کر اس قابل بنایا کہ ان کو دور کے نشانوں پر مارا جاسکے۔

عراق کے صدر صدام حسین کو اپنے اسکڈ مزائل پر بہت اعتماد تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسکڈ کی صورت میں ان کے پاس ایسا ہتھیار ہے کہ وہ حیران کن طور پر اپنے دشمنوں پر ضرب لگا سکتے ہیں۔ خلیج کی جنگ کے دوران انھوں نے ان کو مسلسل استعمال کیا۔ تقریباً ڈیڑھ درجن اسکڈ مزائل انھوں نے اسرائیل کے شہروں (حیفہ اور تل ابیب) پر پھینکے۔ اتنے ہی اسکڈ انھوں نے سعودی عرب (ظہران اور ریاض) نیز بحرین پر پھینکے۔ مگر عملاً ان کے اسکڈ مزائل غیر موثر ہو کر رہ گئے۔ کیوں کہ امریکی ”پیٹریٹ“ نے ان کو نشانہ پر پہنچنے سے پہلے مار کر گرا دیا۔ اس کا تقہیر ہے کہ روس نے جب اسکڈ مزائل بنائے تو امریکہ نے بھی ریسرچ شروع کر دی کہ اس کا توڑ کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ امریکہ نے ایک جوابی مزائل تیار کیا جس کو پیٹریٹ مزائل کہا جاتا ہے۔ پیٹریٹ

مزال میں یہ صلاحیت تھی کہ جس وقت اسکا اپنے لانچر سے نکل کر روانہ ہو، مین اسی وقت پیڑیٹ بھی اڑ کر تیزی سے اس کی طرف روانہ ہو، اور اسکا ڈے ٹکرا کر درمیان ہی میں اس کو ناکارہ کر دے۔ چنانچہ جنگ کی جنگ کے دوران عراق نے کئی درجن اسکاڈ مزال استعمال کیے۔ مگر امریکی پیڑیٹ ہر بار فضا میں پہنچ کر زمین ہی میں اس سے ٹکرا گیا اور نشانہ پر پہنچنے سے پہلے اس کو ناکارہ بنا دیا۔

نیچے کی تصویر میں دونوں مزالوں کو عمل کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ ایک طرف عراق سے اسکاڈ مزال روانہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف مین اسی وقت اسرائیل کے امریکی فوجی اڈہ سے پیڑیٹ مزال اڑتا ہے اور وہ راستہ میں اسکاڈ مزال سے ٹکرا کر درمیان ہی میں اس کو برباد کر دیتا ہے۔

پیڑیٹ مزال کے اس عمل میں مصنوعی سیارہ سے لے کر زمینی کنٹرول اسٹیشن تک نہایت پیچیدہ نظام شامل رہتا ہے۔ تاہم پیڑیٹ کی کامیابی کا خاص راز اسکاڈ مزال کی ایک کمزوری ہے۔ اسکاڈ کی خود اپنی ایک کمزوری نے امریکہ کو موقع دیا کہ وہ اس کا کامیاب توڑ تیار کر سکے۔

اسکاڈ جب تیزی کے ساتھ فضا میں گزرتا ہے تو وہ نہایت سخت قسم کی گرمی پیدا کرتا ہے۔ یہ گرمی اسکاڈ کی کمزوری ہے۔ پیڑیٹ فضا میں اٹھ کر اسی گرمی کا بیچا کرتا ہے۔ پیڑیٹ میں ایسا مادہ ہوتا ہے جو گرمی کی طرف کھینچتا ہے۔ چنانچہ وہ گرمی کی رہنمائی میں اسکاڈ تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے ٹکرا کر اس کو درمیان ہی میں برباد کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز کی ایک کمزوری ہے۔ ہر چیز خود اپنے ساتھ اپنا ایک توڑ لے ہوئے ہے۔ اگر آپ اس توڑ کو جان لیں تو ہر چیز کا مقابلہ نہایت کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہر مخالف چیز کو خود اسی کے ہتھیار کی مدد سے شکست دے سکتے ہیں۔

۷ فروری ۱۹۹۱ء

روزنامہ ہندستان ٹائمز (۷ فروری) میں سعودی عرب کے سابق آئل منسٹر احمد ذکی یامانی کا ایک بیان پڑھا۔
 انہوں نے کہا کہ خلیج کی جنگ تیل کی وجہ سے ہے، انہوں نے سویڈش روزنامہ (Svenska Dagbladet) کو
 انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں جس کے ہاتھ میں تیل کے ذرائع ہوں گے، وہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوگی :

...in future the power which will have oil resources in its hands will be
 the superpower of the world.

انہوں نے کہا کہ خلیج فارس چوٹی تیل کے عالمی ذخیرہ کا ۵۵ فی صد حصہ رکھتا ہے، خلیج میں امریکی غلبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ
 اس کے ذریعہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ مستقبل کے بین الاقوامی حالات میں تیل کو اٹیم بم کے بدل کے طور پر استعمال کر سکے :

...because the Persian Gulf has 75 per cent of the entire resources of the
 world, a U.S. domination of Gulf oil would mean it would be able to use
 as an alternative to atomic bomb in future international developments
 (p. 12).

مزید یہ کہ آج ہی کے اخبار میں امریکی صدر مسٹر جارج بوش کا ایک بیان چھپا ہے۔ انہوں نے واشنگٹن میں کہا
 کہ خلیج کی جنگ امریکہ کی آخری جنگ ہوگی۔ اس کے بعد نئے عالمی نظام کی وجہ سے کوئی اور جنگ لڑنے کی ضرورت
 نہ رہے گی :

...the Gulf war would be America's last war. There would be no need to
 fight another one because of the new world order (p. 12).

دور اول میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیاسی اقتدار دیا۔ اس کے ذریعہ وہ ساری دنیا میں اسلام
 کا عہد برقرار کرنے میں کامیاب رہے۔ موجودہ زمانہ میں دوبارہ اللہ کی مدد سے مسلم دنیا کے نیچے تیل کا قدرتی
 خزانہ نکل آیا جو صنعتی دور میں سپر پاور بنانے کا ذریعہ ہے۔ مگر آج یہ حالت ہے کہ ان کے اثاثہ کے ذریعہ دوسری
 قوم عالمی سپر پاور بن رہی ہے اور خود مسلمانوں کے حصہ میں مغلوبیت کے سوا اور کچھ نہیں۔

خارجی مواقع کو استعمال کرنے کے لیے داخلی طاقت درکار ہے، داخلی کمزوری کے ساتھ خارجی حوا
 کو استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ داخلی طاقت کے بغیر خارجی مواقع کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص کا جسم ہلکا
 اس سے اس کی روح نکل گئی ہو۔

قومی آواز (۸ فروری) اور دوسرے اخبارات میں یہ رپورٹ چھپی ہے کہ پاکستان کی سیاست اس وقت بحران میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت خلیج کے مسئلہ میں سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ ہے مگر وہاں کے عوام پر جوش طور پر صدام حسین کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوری اتحاد کے وزیر اعظم نواز شریف نے ۵ جنوری کو سارے ملک میں یوم کشمیر منایا۔ اس کا مقصد خطیبی مسئلہ سے عوام کی توجہ کو ہٹانا تھا۔ مگر حکومتی سطح پر اس کو کامیاب کرنے کی ساری کوششوں کے باوجود یوم کشمیر کامیاب نہ ہو سکا۔

یہی صورت حال زیادہ بڑے پیمانہ پر عرب دنیا کی ہے۔ وہاں واضح طور پر مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ خواص کا ایک طبقہ سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ ہے۔ مگر عوام بالکل طوفانی انداز میں صدام حسین کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ صورت حال موجودہ زمانہ کی مسلم قیادت کی ایک بہت بڑی کمزوری کو بتاتی ہے۔

اور وہ ہے : سیاست کو حقیقت پسندانہ بنیاد پر چلانے کے بجائے جذباتی بنیادوں پر چلانا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد فلسطین کا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ بلاشبہ ایک سنگین مسئلہ تھا، اس معاملہ میں صحیح طریقہ یہ تھا کہ قول اور عمل میں تناسب کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ہم چلائی جاتی۔ مگر مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے لوگوں نے یہ کیا کہ عملی امکانات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے الفاظ بولتے رہے۔ پچھلے پچاس برس میں ان کا حال یہ رہا کہ تقریر اور تحریر کے ہر موقع پر ”قبلہ اول“ کے معاملہ میں لوگوں کو جذباتیت کی خوراک دیتے رہے۔ یہاں تک کہ مشرق سے مغرب تک تمام مسلم عوام فلسطین کے مسئلہ میں آخری حد تک جذباتی ہو گئے۔

موجودہ مسلمان اسی قسم کی لفظی جذباتیت پر بنی ہوئی قوم تھے۔ صدام حسین نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ انھوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے کہا کہ ”تم فلسطین کو یہودیوں سے خالی کراؤ، اس کے بعد ہم بھی کویت سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے۔“ صدام حسین کا یہ بیان محض ایک خوش نما نعرہ تھا، مگر مسلمان، جن کو پہلے ہی نعرہ پسند بنایا جا چکا تھا، وہ مین اپنے مزاج کے تحت اس لفظی نعرہ کی طرف دوڑ پڑے۔

سیاست کا تعمیری طبعیت یہ ہے کہ کسی معاملہ میں عوام کو ضرورت سے زیادہ حساس نہ بنایا جائے۔ جبکہ بھی ایسا کیا جائے گا تو یہی ہوگا کہ عوام بنجدہ معاملہ کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور جس چیز میں انھیں بالآخر ایمر حاسیت میں مبتلا کیا گیا ہے اس کی طرف ہجوم کر کے دوڑ پڑیں گے۔

۹ فروری ۱۹۹۱

دکتور عبدالرحمن العوفی کویت کی حکومت کے ایک وزیر ہیں۔ وہ امیر کویت کے خصوصی نمائندہ کے طور پر نئی دہلی آئے۔ یہاں انھوں نے حکومت ہند کے ذمہ داروں سے ملاقات کی۔ ۸ فروری ۱۹۹۱ کو انھوں نے نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کی۔ اس کی تفصیلات آج کے اخباروں میں شائع ہوئی ہیں۔

دکتور العوفی نے اس کا اعتراف کیا کہ اس وقت مسلم دنیا میں صدام نوازی کا طوفان آیا ہوا ہے اور امریکہ کو ظالم قرار دے کر اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ مگر اس کی وجہ سوچ کا فرق ہے۔ انھوں نے کہا کہ خلیج کی جنگ ۱۶ جنوری ۱۹۹۱ کو شروع نہیں ہوئی۔ بلکہ وہ ۲ اگست ۱۹۹۰ سے ہی شروع ہو چکی تھی جب کہ عراق نے جارحیت کر کے کویت پر فوجی قبضہ کر لیا (قومی آواز، ۹ فروری ۱۹۹۱)

کویت وزیر کے اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کا آغاز صدام حسین نے ۲ اگست ۱۹۹۰ کو کیا، اس لیے ہم کو صدام حسین جارح نظر آتے ہیں۔ مسلم عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ کا آغاز امریکہ نے ۱۶ جنوری ۱۹۹۱ کو کیا۔ اس لیے انھیں نظر آتا ہے کہ اس معاملہ میں زیادتی امریکہ کی طرف سے ہے۔

اس کو میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ صرف خلیج کی موجودہ لڑائی کی بات نہیں ہے، یہی تمام نزاعات کی بات ہے۔ جو لوگ نزاع کے آغاز کو "۲ اگست" سے شمار کرتے ہیں وہ ایک فریق کو ذمہ دار بتاتے ہیں، اور جو لوگ نزاع کا آغاز "۱۶ جنوری" سے کرتے ہیں ان کے نزدیک ساری ذمہ داری دوسرے فریق کے خانہ میں چلی جاتی ہے۔

نزاع کی ہر کہانی میں پہلے عمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا رد عمل۔ اس طرح اس کا ایک نصف اول ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا نصف ثانی۔ بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملہ میں پوری کہانی کو نہیں بتاتے۔ ہر آدمی اس حصہ کو لے لیتا ہے جو اس کے موافق ہو۔ کوئی حصہ اول کو نمایاں کرتا ہے، اور کوئی حصہ ثانی کو۔

جب بھی دو فریقوں میں کوئی ٹکراؤ یا فساد پیدا ہوتا ہے تو اس واقعہ کا ایک "۲ اگست" ہوتا ہے اور ایک اس کا "۱۶ جنوری"۔ جو لوگ واقعہ کو "۲ اگست" کے اعتبار سے دیکھتے ہیں ان کو ایک فریق غلط نظر آتا ہے، اور جو لوگ واقعہ کو "۱۶ جنوری" کے اعتبار سے دیکھتے ہیں ان کو دوسرا فریق غلط پر دکھائی دیتا ہے۔ تاہم اسلامی نقطہ نظر سے "۲ اگست" والا فریق ہی غلط ہے، کیونکہ: (البدایۃ والنہایۃ) (آغاز کرنے والا زیادہ ظالم ہے)

۱۰ فروری ۱۹۹۱

پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے امن مشن کے تحت چھ مسلم ملکوں کا دورہ کیا۔ جنوری ۱۹۹۱ کے آخری ہفتہ میں وہ ایران، ترکی، شام، اردن، مصر اور سعودی عرب گئے۔ ہر جگہ وہ حکومت کے سربراہوں سے ملے اور خلیج کی جنگ کو روکنے کے لیے بات چیت کی۔ ہندوستان ٹائمس (۱۰ فروری) کی ایک خبر سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے ”گلف پیس مشن“ کے تحت دوسرے دورہ پر روانہ ہوئے ہیں۔ اس دورہ میں وہ الجزائر، مراکش، تیونس اور لیبیا جائیں گے۔ اس سلسلہ میں وہ اسلام آباد میں عراقی سفیر اسماعیل حمودی حسین سے بھی کئی بار مل چکے ہیں۔ اردن کے شاہ حسین کے ذریعہ انھوں نے اپنا پیغام صدام حسین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔

پاکستانی روزنامہ نوائے دقت (۲ فروری ۱۹۹۱) کے صفحہ اول کی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ مسٹر نواز شریف نے اسلام آباد میں وزیر اعظم سکرٹریٹ میں ملک کی سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین اور دوسرے ممتاز سیاست دانوں سے خلیج کی صورت حال پر گفتگو کی اور اپنے ”امن مشن“ کی تفصیلات سے انھیں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ہم نے صدر صدام حسین سے صرف تین لفظوں کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ آئی ول وڈ ڈرا (I will withdraw) تو پھر باقی کام آسان ہو جائے گا۔ یعنی میں کویت سے اپنی فوج واپس بلا لوں گا۔

مسٹر نواز شریف کا یہ بیان صرف ان کی سادہ لوحی کاشتوت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مذکورہ تین لفظ آئی ول وڈ ڈرا کی بات نہیں، بلکہ ایک اور تین لفظ آئی واز رائگ (I was wrong) کی بات ہے۔ اور یہ دوسرا تین لفظ ایسا ہے جس کو کہنے والا آج کی دنیا میں کوئی نہیں، حتیٰ کہ خود پاکستان کے اسلام پسند لیڈر بھی نہیں۔ ”میں نے غلطی کی“ کہنا کوئی سادہ سی بات نہیں۔ یہ دراصل اپنے آپ کو رد کرنا ہے۔ یہ خود اپنی زبان سے اپنی نفی کرنے کے ہم معنی ہے۔ یہ جملہ کہنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ درکار ہے۔ چونکہ لوگوں میں اتنا بڑا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ اس جملہ کو اپنی زبان سے دہرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔

آدمی جب ایک بات بول دے یا وہ ایک اقدام کر بیٹھے تو اس کے بعد وہ اس کو اپنے لیے وقار کا مسئلہ بنالیتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنے کو غلط کہا یا اپنے اقدام کو واپس لیا تو لوگوں کی نظر میں بیعت ہو جاؤں گا۔ یہ اندیشہ اس کو اعتراف سے روک دیتا ہے۔ اپنے خیال وقار کو بچانے کے لیے وہ اپنے پورے وجود کو اور بعض اوقات پوری قوم کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔

۱۱ فروری ۱۹۹۱

عراق کے حکمران صدام حسین نے ۱۹۸۰ میں اپنی فوجیں ایران کے اندر داخل کر دیں۔ اس وقت ان کا نعرہ تھا کہ الطريق الى القدس يمر بطنهران (قدس کا راستہ تہران سے گزرتا ہے) مگر اسرائیل کی باہمی لڑائی کے بعد ۱۹۸۸ میں دونوں کے درمیان جنگ بندی ہوئی تو حال یہ تھا کہ قدس پر یہودیوں کا قبضہ بدستور باقی تھا۔ البتہ دو مسلم ملکوں کی آپس کی جنگ میں دونوں طرف کے لاکھوں آدمی مارے گئے اور کربوں روپے کی دولت ضائع ہو گئی۔

صدام حسین نے دوسری بار اگست ۱۹۹۰ میں کویت پر حملہ کر دیا۔ کویت ایک بے حد چھوٹا ملک تھا، وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکا۔ چنانچہ عراق کی فوجیں اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئیں۔ اس جارحانہ اقدام کے متعلق بھی دوبارہ صدام حسین کا نعرہ ہے کہ الطريق الى القدس يمر بطنهران (قدس کا راستہ کویت سے گزرتا ہے) دونوں بار مسلم دنیا کے بہت سے لوگ اس نعرہ کے فریب میں آ گئے۔ انھوں نے صدام حسین کی حمایت کرنا شروع کر دیا۔ انھوں نے یقین کر لیا کہ صدام حسین تہران اور کویت سے ہو کر یروشلم میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ قدس (بیت المقدس) کو آزاد کرائے۔ ان مسلمانوں میں سے کسی نے یہ نہ سوچا کہ صدام حسین کو اگر یروشلم پر قبضہ کرنا تھا تو ان کو بغداد سے سیدھے یروشلم کی طرف مارچ کرنا چاہیے تھا، انھوں نے اس مقصد کے لیے یہ طریقہ کار راستہ کیوں اختیار کیا کہ پہلے تہران اور کویت پر قبضہ کرو، اس کے بعد یروشلم کی طرف اقدام کرو۔

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی بے شعوری ہے جس کی وجہ سے وہ جموٹے نفروں کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ اگر مسلمان ایک باشعور قوم ہوتے تو وہ صدام حسین کے جارحانہ اقدام کی بھی حمایت نہ کرتے مگر مسلمانوں کی بے شعوری کی وجہ سے صدام حسین کو مسلم دنیا میں اپنے بہت سے حامی مل گئے۔

اسی بے شعوری کی بنا پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف الفاظ کو جانتے ہیں، معانی کی انھیں خبر نہیں۔ وہ باتوں کو صرف ظاہری سطح پر دیکھتے ہیں، وہ باتوں کو اندرونی سطح پر دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنے جذبات سے واقف ہیں مگر خارجی دنیا کے حقائق کا انھیں پتہ نہیں۔ وہ سچے امت صدام اور جموٹے اقدام کا فرق نہیں جانتے۔ اور جو لوگ سچے اقدام اور جموٹے اقدام کا فرق نہ جانتے، ان کو کوئی بھی چیز بربادی کی جھلانگ سے بچانے والی نہیں۔

اس دنیا میں ”فرق“ کو جاننا سب سے بڑی دانائی ہے۔ اور فرق کو نہ جاننا سب سے بڑی نادانی۔

”المجلة“ ایک عربی ہفت روزہ ہے۔ وہ بدہ میں چھپتا ہے اور لندن سے شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے مارہ ۱۲ فروری ۱۹۹۱ میں کویت کے ایک وزیر الدکتور عبدالرحمن الوضی کا انٹرویو شائع ہوا ہے۔ اس انٹرویو کے والیات و جوابات کا تعلق ظبیج کی موجودہ صورت حال سے ہے۔

المجلد کے نمائندہ نے دکتور الوضی سے پوچھا کہ آئندہ کویت کا مستقبل داخلی اعتبار سے کیا ہوگا (کیسٹ میسون مستقبل الکویت داخلی) دکتور الوضی نے اس کا جواب دیا، اس کا ایک جزیرہ تھا کہ ہمیں پاہیے کہ ہم ماضی کے تجربہ سے سبق سیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور شاید سب سے بڑی غلطی جس میں ہم مبتلا ہوئے، وہ یہ تھی کہ ہم نے ایسے شخص کے اوپر اعتماد کیا جو اس کا متفق نہ تھا (ینبغی أن نتعلم من دروسنا السابقة ونستفيد منها۔ ولعل أهم خطأ وقعنا فيه هو وضع ثقتنا في من لا يستحقها) صفحہ ۳۰

کویت نے عراقی صدر کو اپنا عرب بھائی سمجھ کر ان کے اوپر اعتماد کیا اور بلینوں ڈالر کے ذریعہ ان کو مدد کی۔ مگر عراقی صدر نے اپنے آپ کو طاقتور بنا کر خود اپنے دشمن کے اوپر حملہ کر دیا۔ چنانچہ اب کویت کے زمر دار اعلان کر رہے ہیں عراقی صدر بزدل قابل نہیں۔

مگر عجیب بات ہے کہ عین اسی وقت ساری دنیا کے مسلمانوں نے عراقی صدر کی تقریروں سے متاثر ہو کر دوبارہ ان کے اوپر سب سے زیادہ بزدل کر لیا ہے۔ وہ ان کو اپنا حمایتی اور اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں مسلم عوام حال میں وہی غلطی کر رہے ہیں جو کویتی حکمرانوں نے ماضی میں کی۔ دونوں نے عراقی صدر کی باتوں کی بنیاد پر ان کے بارہ میں اپنی رائے قائم کی۔ حالانکہ اصل قابل لحاظ چیز کو دار ہے نہ کہ بات۔ امام مالک نے قائم بن محمد تابعی کے بارہ میں نقل کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے :
ادركت الناس وما يعجبون بالقول۔ میں نے ایسے لوگ (صحابہ) دیکھے ہیں جو قول کو کچھ بھی

انما ينظرون إلى عمله ولا ينظرون إلى قولهم نہیں دیتے تھے۔ دراصل آدمی کا عمل قولہ (موطا، صفحہ ۷۰۲)

کتنا زیادہ فرق ہے صحابہ کی سوچ میں اور موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی سوچ میں۔

۱۳ فروری ۱۹۹۱

نوائے وقت (۱۳ فروری) میں ملک امجد حسین ایڈوکیٹ کا مضمون چھاپا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیج کی جنگ نے پاکستانی عوام کو جذبات کی رو میں بہا دیا۔ وہ حقائق کو طوطا رکھ کر فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک صدام حسین اسلام کے پیرو ہیں اور انھوں نے فلسطین کے مسئلہ کو زندہ کیا ہے۔ کویت پر قبضہ کے سلسلہ میں ان کا کہنا ہے کہ کویت تو عراق ہی کا حصہ تھا۔ اس کو ۱۹۱۸ میں انگریز نے اس سے علیحدہ کر کے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا درجہ دے دیا۔

مضمون نگار کے جواب کا ایک پیراگراف یہ ہے: اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انگریز نے اپنی مصلحت کے تحت ۱۹۱۸ میں کویت کو عراق سے علیحدہ کر کے ایک آزاد اور خود مختار ریاست میں تبدیل کیا تب بھی ایسا کہنا حقیقت کا تقاضا نہیں۔ اس طرح تو پاکستان بھی ۴۴ سال پہلے ہندستان کا حصہ تھا۔ اور بھارت والے یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں کہ انگریز نے اپنے مفاد کے لیے اس کو ہندستان سے کاٹ کر ایک علیحدہ ریاست بنادیا، یہ کہہ کر وہ زبردستی پاکستان پر قبضہ کر لیں۔ ایسا خیال تباہی اور واثاقی طور پر درست نہیں۔ (صفحہ ۲) اسی کا نام دہرا منطق ہے، اور دہرا منطق مسلمانوں کا خاص مزاج ہے۔ کویت پر عراقی قبضہ کے لیے وہ جس منطق کو درست سمجھتے ہیں، اسی منطق کو پاکستان پر ہندستانی فلسطین پر یہودی قبضہ کے لیے درست ماننے پر تیار نہیں۔

لکھنؤ کے عربی پریچر الرائد (یکم فروری ۱۹۹۱) نے محمد جدی قدیل کا ایک مضمون نقل کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے — خطیبی لڑائی کا ذمہ دار کون (من المسئول عن الحرب) مضمون نگار نے خلیج کی جنگ کے تباہ کن نقصانات کا ذکر کیا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جنگ کی اس آگ کو بھڑکانے کا ذمہ دار کون ہے، وہ کون ہے جس نے عراق کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دیے۔ حقائق بتاتے ہیں کہ یہ صدام حسین ہیں جو اس جنگ کا سبب بنے۔ عراقی لیڈر شپ ہی اس ہیبت ناک المیہ کی ذمہ دار ہے جس کا سامنا عراق کو ہے (العتیادة العرفیة هي التي تتحمل المسؤولية عن المأساة المروية التي يتعرض لها العراق) (صفحہ ۶) یہ بات اسلامی اصول کے عین مطابق ہے۔ اسلام میں سبب کو دیکھا جاتا ہے نہ کہ نتیجہ کو۔ اس طرح کے معاملات خواہ جہاں بھی ہوں، صاحب سبب کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔

مگر یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے کہ آدمی ایک جگہ ایک دلیل استعمال کرے اور دوسری جگہ دوسری دلیل۔ ایک معاملہ میں وہ ایک طریقہ کا حامی ہو اور دوسرے معاملہ میں وہ دوسرے طریقہ کی حمایت کرنے لگے۔

۱۳ فروری ۱۹۹۱

لندن سے شائع ہونے والے عربی المجلدہ (۱۳-۱۹ فروری ۱۹۹۱) میں الدکتور حسین معلک انٹرویو چھاپے یوصوف نے جامع بغداد میں میڈیکل تعلیم حاصل کی ہے۔ ایک زمانہ میں وہ صدام حسین کے ذاتی معالج رہ چکے ہیں۔

دکتور معلک نے جنگ کے نتیجہ میں عراق کی تباہی کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا کہ عراقی قوم آج سخت ترین مصیبت میں مبتلا ہے۔ اوریہ بلاشبہ ہر انسان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ مگر ان مصیبتوں کا اصل ذمہ دار انھوں نے "اتحادی طاقتوں" کو نہیں قرار دیا۔ انھوں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری تمام تر عراقی لیڈر شپ پر ہے۔ عراق صدام حسین کے جرائم کی قیمت ادا کر رہا ہے (العراق يدفع ثمن جرائم صدام حسین) صفحہ ۳۲
اسی طرح ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۱۳ فروری ۱۹۹۱) میں اس کے "المحرر السیاسی" کے قلم سے دو صفحہ کا ایک جائزہ چھاپا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ جنگ کے نتیجہ میں فلسطینیوں کو نوات بل تلافی نقصان پہنچا ہے، وہ ان عرب ملکوں سے کٹ گئے جو یلینوں ڈالر کے ذریعہ مسلسل ان کی مدد کر رہے تھے اور اپنے یہاں ان کو عزت کی جگہ دیے ہوئے تھے۔ وہ اس قسم کے تمام فوائد سے محروم ہو گئے۔

اس نقصان اور محرومی کا سبب عرب ممالک یا کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود فلسطینیوں کی اپنی قیادت ہے۔ فلسطینی قوم نے بہت مہنگی اور بہت بھاری قیمت ادا کی ہے، اور اس کا سبب بعض فلسطینی لیڈروں کا وہ وقت ہے جو انھوں نے کویت پر قبضہ کے سلسلہ میں صدام حسین کے جرائم کی تائید کر کے اختیار کیا۔ (ان الشعب الفلسطيني دفع الثمن غالياً وباهظاً بسبب الموقف الذي اتخذته بعض القيادات الفلسطينية بتأييد اجرام صدام حسين في احتلاله لدولة الكويت) صفحہ ۸

یہ نہایت صحیح بات ہے۔ مگر اس کا تعلق صرف کویت اور عراق سے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا سے ہے۔ ہر جگہ (بشمول ہندوستان) آج مسلمانوں کو جن مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے، ان سب کی واحد ذمہ داری موجودہ زمانہ کے مسلم لیڈروں پر آتی ہے نہ کہ مفروضہ "اسلام دشمنوں" پر۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلم لیڈروں نے، تقریباً بلا استثناء، مسلمانوں کی نہایت فظاہر ہمنائی کی۔ وہ ان کو جذباتی نفرد پر دوڑاتے رہے۔ اس کے نتیجہ میں خود ان لیڈروں کو تو شہرت اور مقبولیت حاصل ہو گئی۔ مگر مسلم عوام کے حصہ میں اس کے سوا کچھ نہ آیا کہ ان کی مشکلات میں مزید بے پناہ اضافہ ہو گیا۔

۱۵ فروری ۱۹۹۱

آج کی ڈاک سے لاہور کا ہائندہ آئین (فروری ۱۹۹۱) ملا۔ یہ جماعت اسلامی پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ۲۶ جنوری کو جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ اس میں خلیج کے مسئلے متعلق ایک قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی گئی۔

قرارداد میں کہا گیا ہے کہ امریکہ خلیج کی یہ جنگ اپنے سامراجی مقاصد اور سیاسی عزائم کے لیے کورہا ہے۔ اس کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ "یہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور امن پسند انسانوں کے دل کی پکڑ ہے۔ اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور عراق دونوں کو ضد اور ہٹ دم کی روش ترک کر کے امن کی اس اپیل پر لبیک کہنا چاہیے۔"

جماعت اسلامی کی یہ اپیل میرے نزدیک کو کھلے الفاظ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ کیوں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا یہ ظالمانہ اقدام اپنے ذاتی انٹرسٹ کے تحت ہوا ہے، اور جہاں ذاتی انٹرسٹ کا معاملہ ہو وہاں کوئی بھی اپنی ضد کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا حتیٰ کہ خود مذکورہ اپیل کرنے والے لوگ بھی نہیں۔

اس کی ایک مثال خود پاکستان کا واقعہ ہے۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ضیاء الحق نے مشرعوں پر مقدمہ چلا کر عدالت سے پھانسی کا فیصلہ حاصل کیا۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اور جماعت اسلامی نے پوری طرح اس معاملہ میں جنرل ضیاء الحق کی تائید کی۔ جب مشرعوں کی پھانسی کا اعلان ہوا تو تمام دنیا کے ممالک (بشمول مسلم ممالک) نے اپیل کی کہ بھٹو کو پھانسی زد دی جائے مگر جماعت اسلامی اور جنرل ضیاء الحق نے اس عمومی اپیل کی پروا نہ کی اور بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھٹو کا زندہ رہنا ان کی اپنی سیاسی موت کے ہم معنی ہوگا۔

آج تمام لوگوں کا یہ حال ہے کہ جہاں ان کا ذاتی انٹرسٹ ہو وہاں وہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ ایسے لوگ دوسروں کو کس طرح نصیحت کر سکتے ہیں کہ تم اپنے انٹرسٹ کو نظر انداز کر کے دوسروں کی بات سنو اور اپنے اقدم کو واپس لے لو۔ لوگوں کے پاس دوسروں کے لیے اصول ہے اور اپنے لیے مفاد۔ اس معاملہ میں لوگوں کا حال وہی ہے جو برطانی ایوب ڈبلیو ایس لیسنڈر (۱۸۶۴-۱۹۷۵) نے کہا تھا کہ ہم اصول کی بات کرتے ہیں مگر ہم مفاد پر عمل کرتے ہیں :

We talk on principle, but we act interest.

المجلد (۱۳-۱۹ فروری) میں ایک احتجاجی جلوس (مظاہرہ) کی تصویر ہے۔ یہ امریکہ میں بسنے والے عراقیوں کا جلوس ہے۔ وہ مختلف تختیاں اٹھائے ہوئے سڑک پر چل رہے ہیں۔ ایک تختی پر لکھا ہوا ہے :

الجالیۃ العراقیۃ غیر مسئلۃ عن جرائم صدام (عراقی مہاجرین صدام کے جرائم کے ذمہ دار نہیں)

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ممالک متحدہ امریکہ میں تین ملین عرب ہیں۔ ان میں ۸۰ ہزار عراق سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان عربوں کی دوسری نسل (بیٹوں اور پوتوں) میں اپنے قدیم وطن سے زیادہ گہرا لگاؤ نہیں مگر پہلی نسل جو عرب سرزمین میں پیدا ہوئی تھی، وہ اپنے آبائی وطن سے بہت گہرا قلبی تعلق رکھتی ہے، ایک امریکی عرب نے کہا :

ها انا اری وطنی الذی اخترتہ
و وطنی الذی ولدت فیہ یختاربان۔
ها انا اری وطن اولادی واحفادی
فی حرب مع وطن آبائی واحفادی
آج میں دیکھتا ہوں کہ جس وطن کو میں نے اختیار کیا اور
جس وطن میں میں پیدا ہوا دونوں ایک دوسرے سے
لڑ رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹوں اور پوتوں
کا وطن میرے باپ اور دادا کے وطن سے برسر
جنگ ہے۔ (صفحہ ۵۸)

اسی طرح عرب اصل سے تعلق رکھنے والے (نیز دوسرے ملکوں کے مسلمان) بڑی تعداد میں فرانس، ہٹلین، جرمنی وغیرہ میں آباد ہیں۔ ہر جگہ وہ اسی نفسیاتی کش کش میں مبتلا ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں میں لوگ شک کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں۔ مقامی باشندے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جگہ جگہ ان کے خلاف تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں۔

نظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ساری دنیا میں مسلمانوں کا وہی حال ہو جائے گا جو حال ان کا ہندستان ۱۹۴۷ء کے بعد ہوا ہے۔ مغرب کے ترقی یافتہ ملکوں میں یہ مسلمان عزت اور خوش حالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ مگر اب وہ ان ملکوں میں ذلت اور مشکلات کے درمیان رہنے پر مجبور ہوں گے۔ اس کی ذمہ داری اگرچہ وہ مغرب کی فردوس "اسلام دشمنی" کے خانہ میں ڈالیں گے مگر باعتبار حقیقت اس کی ذمہ داری خود مسلم لیڈروں کے سوا کسی اور کے دہر نہ ہوگی۔ ————— دورِ اول کے مسلمان دوسرے ملکوں میں دعوتِ اسلام کے لیے گئے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کے مسائل کو حل کیا۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان دوسرے ملکوں میں طلبِ معاش کے لیے گئے۔ وہ خود مسائل کا شکار ہو کر رہ گئے۔

۱۷ فروری ۱۹۹۱ء

ٹائمس آف انڈیا (۸ جنوری) کے ایڈیٹوریل کی سرخی یہ تھی: پکس امریکانا (Pax Americana) یعنی امریکی امن۔ میڈیٹیرینین کے علاقہ میں رومیوں نے وسیع سلطنت قائم کی جو ۲۷۴ ق م سے لے کر ۱۸۰ء تک رہی۔ اس زمانہ میں رومی اقتدار کے تحت اس علاقہ میں جو سیاسی امن قائم ہوا اس کو انھوں نے پکس رومانے تعبیر کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد عالمی سیاست میں امریکہ کو غالب کردار ادا کرنے کا جو موقع ملا اس کی بنا پر اس عہد کو پکس امریکانا سے تعبیر کیا جانے لگا۔ مگر اس دور میں امریکہ کے علاوہ سوویت یونین کو بھی سپر پاور کی حیثیت حاصل رہی۔ اس بنا پر پکس امریکانا کا لقب صرف جزئی طور پر ہی امریکہ پر صادق آتا تھا۔ اب حالات مکمل طور پر بدل گئے ہیں۔ ٹائمس آف انڈیا نے اپنے مذکورہ ایڈیٹوریل میں بالکل درست طور پر لکھا ہے کہ دو طاقتی دنیا کا نظام جس کو سرد جنگ نے پیدا کیا تھا وہ نومبر ۱۹۸۹ء میں دیوار برلن کے ساتھ ڈھ گیا۔ اس کے کنڈرے ایک واحد طاقتی دنیا کا نظام ابھرنا شروع ہو گیا تھا۔ غلطی جنگ نے اس عمل کو حیران کن رفتار کے ساتھ تیز کر دیا ہے :

The bi-polar world order created by the Cold War collapsed along with the Berlin Wall in November 1989. A more and more uni-polar world began to emerge from the rubble. That process has now accelerated with dizzying speed. (p. 1)

آج ٹائمس آف انڈیا (۱۷ فروری) میں فرانسسیسی مورخ (Amaury de Riencourt) کا انٹرویو چھپا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدیوں کے تاریخی عمل اور امریکہ کی غیر معمولی مادی ترقی جس طرف جا رہی ہے وہی ہے کہ آنے والا دور پکس امریکانا کا دور ہو۔ یہ امریکہ کا شاہانہ مقدر ہے کہ وہ بیسویں صدی کا روم بنے :

It is America's imperial destiny to be the Rome of the twentieth century (p. 12).

یہ بات بطور واقعہ درست ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے دانش مندی یہ ہے کہ وہ امریکہ کی سیاسی چٹان سے اپنا سر نہ ٹکرائیں۔ بلکہ اسلام کے دعوتی مشن کو لے کر اٹھیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو عین ممکن ہے کہ دورِ امریکہ مستقبل میں دورِ اسلام بن جائے۔ کوئی بھی غلبہ دعوتی مواقع کو ختم نہیں کرتا۔ اور جہاں دعوتی مواقع موجود ہوں وہاں گویا وہ سب کچھ موجود ہے جس کی اسلام کو ضرورت ہے۔

۸ فروری ۱۹۹۱

ہندستان ٹائمز (۸ فروری) میں ایک خوش کن خبر شائع ہوئی ہے۔ واشنگٹن کی ڈیٹ لائن ساتھ چھپنے والی اس خبر کا عنوان ہے ————— خلیج کی جنگ کے بعد کسی بھی منصوبہ میں انڈیا اپنا رول

India wants a role in post-war plan

نا ہے:

خبر میں بتایا گیا ہے کہ نئی دہلی کی ہدایات کے تحت امریکہ کے ہندستانی سفیر مسٹر عابد حسین امریکہ کے بڑی آف اسٹیٹ (فار پالیٹکل ایفیرس) مسٹر رابرٹ کیمٹ (Robert Kimmit) سے ملے۔ ستانی سفیر نے امریکی حکومت سے یہ درخواست کی کہ جنگ کے بعد ویٹ ایشیا کی بحالی کا جو نقشہ بنایا ہے، اس میں انڈیا کی رائے کو بھی شریک کیا جائے۔ علاقہ کی تعمیر نو کے پراسس میں انڈیا کا بھی بطور ایک ز شامل کیا جانا ضروری ہے۔

ہندستانی سفیر نے مسٹر کیمٹ سے کہا کہ انڈیا جیسا ایک ملک اس علاقہ میں نہایت اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ امریکہ کو چاہئے کہ وہ انڈیا کی ترقی میں مزید بہت زیادہ دلچسپی لے۔

A country like India in the subcontinent has to play an extremely important role, and the US have got to take a lot more interest in India's development. (p. 12)

موجودہ حالت میں یہ درخواست محض نادانی کی ایک خواہش ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں۔ اسی کے صفحہ اول پر یہ خبر ہے کہ خلیج کے لئے جانے اور آنے والے امریکی ایروفرس کے ٹرانسپورٹ جہازوں کو فی اور مدراس کے ایرپورٹ پر دوبارہ تیل لینے کی سہولت (refuelling facility) دی جا رہی ہے۔ لیکن ہندستان کے سیاسی لیڈروں نے اس پر شور مچایا۔ چنانچہ حکومت ہند نے اس سہولت کو بند دیا۔ ————— جس عمل میں انڈیا قیمت تیل دینے کے بعد بھی شریک نہ ہو، وہ اس عمل کے بعد کے انجام کی تشکیل میں کیسے شریک ہو سکتا ہے۔

اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو لوگ جو کھم کو برداشت کریں، وہی جو کھم کے بعد آنے والے نتیجہ مالک ہوں۔ موجودہ دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ جو کھم کوئی اور اٹھائے اور اس کا نتیجہ کسی دوسرے کو جائے۔ اس قسم کی خوش فہمی صرف ایک مادہ لوح انسان کے ذہن میں جگہ پاسکتی ہے اس کے باہر ایسی فہمی کا کوئی وجود نہیں۔

ٹائٹس آف انڈیا (۱۹ فروری) کی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ بحرین کے ایک انٹرنیشنل ہوٹل میں ایک لطیفہ مشہور ہو رہا ہے کہ ایک پیٹرٹ روزانہ استعمال کرو اور اسکو کو دور بھگاؤ:

A Patriot a day keeps Scuds away

سوویت یونین نے اسکو کے نام سے خطرناک قسم کے دور مار میزائل بنائے۔ عراق نے ان کو بڑی تعداد میں خرید کر اپنے یہاں جمع کر لیا۔ عراق کے لئے ان کی حیثیت بے پناہ ہتھیار کی تھی۔ ان کے ذریعہ وہ سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں پر قیامت ڈھا دیتا۔ اس نے ظہران اور ریاض وغیرہ پر بہت سے اسکو پھینکے۔ مگر یہ شہر تباہی سے بچ گئے۔ اس کی وجہ امریکہ کے پیٹرٹ میزائل تھے۔ جنہوں نے نصف ہی میں عراقی اسکو سے ٹکر کر انھیں تباہ کر دیا۔

سوویت یونین نے جب اسکو بنائے تو امریکہ نے اس کے اس اہم فوجی راز کو دریافت کیا اور اس کا توڑ تیار کرنے کے لئے ریسرچ شروع کر دی۔ اسی ریسرچ کا نتیجہ پیٹرٹ تھے۔ اسکو جب آواز سے چھ گنا زیادہ تیز رفتار کے ساتھ فضا میں اڑتا ہے تو پیٹرٹ فوراً ہی اس کا پتہ کر لیتا ہے۔ چنانچہ جس وقت اسکو اپنے لاپتہ نکل کر نشانہ کی طرف چلتا ہے، عین اسی وقت پیٹرٹ بھی مخالف سمت سے اس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ پیچھا کر کے اسکو سے ٹکر جاتا ہے اور اس کو نشانہ پر پہنچنے سے پہلے برباد کر دیتا ہے۔

امریکہ کی سازش اور دیسہ کاری نہیں، بلکہ اس کی اسی قسم کی صلاحیت ہے جس نے اس کو خلیج میں آنے کا موقع دیا ہے۔ عربوں کے پاس عراقی اسکو کا کوئی توڑ نہ تھا۔ اس نے وہ مجبور تھے کہ امریکہ کو دعوت دیں۔ حتیٰ کہ اسی ٹائٹس آف انڈیا میں واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے یہ خبر چھپی ہے کہ آٹھ عرب ملک (مصر، شام، سعودی عرب، کویت، بحرین، عمان، قطر، عرب امارات) ابھی سے نقشہ بنا رہے ہیں کہ پندرہ بلین ڈالر سے ایک فنڈ قائم کریں اور امریکہ سے کہیں کہ جنگ کے خاتمہ کے بعد بھی اس کی بحری اور فضائی فوجیں عرب کے آفاق کے اوپر (over the horizon) محسوس طور پر باقی رہیں تاکہ عرب ملکوں کے لئے بعد کو دوبارہ کوئی سیاسی مسئلہ پیدا نہ ہو سکے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی اصل کمزوری ان کی وسائل سے محرومی ہے۔ جب تک اس کمی کو دور نہ کیا جائے اسلام دشمنوں کی سازش اور دیسہ کاری کے خلاف احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی باتیں صرف جھجھلاہٹ کو بڑھاتی ہیں، وہ مسئلہ حل نہیں کرتیں۔

۲۰ فروری ۱۹۹۱

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۶ فروری ۱۹۹۱) کے موضوع الغلاف کا عنوان تھا کہ خاتمہ قریب آگیا (النهاية تقترب) اسی طرح المجلة (۲۰ فروری) کی کوراسٹوری کا عنوان ہے: معركة تحرير الكويت: الفصل الأخير۔ مائٹم جس پر ۲۵ فروری کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ وہ حسب قاعدہ شیخ طوز پر مجھے آج ملا۔ اس کی کوراسٹوری خلیج کی جنگ ہے اور اس کا عنوان بھی یہی قائم کیا گیا ہے کہ خاتمہ کا آغاز:

Beginning of the end

اتحادی طاقتوں کی رات دن کی مسلسل بیماری نے عراق کی دو تہائی فوجی طاقت برباد کر دی۔ عراق کے شہر اور اس کے بیشتر اہم مقامات کھنڈر ہو گئے۔ صدام حسین جو آخری فتح سے پہلے نہ رکنے کی باتیں کرتے تھے، وہ اب جنگ بندی کی پیش کش کر رہے ہیں۔ ہولناک جنگ کے ایک طرف خاتمہ کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ مائٹم کے مذکورہ شمارہ میں عراق کی تباہی کی دردناک تصویریں ہیں۔ ایک تصویر میں ایک عراقی عورت اپنے تباہ شدہ مکان کے لمبے لمبے ٹکڑے ہوئے بیٹھی ہے۔ ایک تصویر میں مردہ عراقیوں کی لاشیں ٹرکوں میں لاد کر لے جاتی جا رہی ہیں۔ ایک تصویر میں ایک دیسج کھنڈر کے اوپر بیٹھی ہوئی دو عورتیں رو رہی ہیں۔ ایک اور بڑے کھنڈر کے اوپر ایک عراقی بایوسی اور نامرادی کی حالت میں دکھائی دے رہا ہے۔ کسی تصویر میں پل ٹوٹے ہوئے ہیں کسی میں بڑی بڑی بلڈنگیں منہدم صورت میں نظر آرہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عراق کی یہ تباہی ۱۲۵۸ء میں تاناریوں کے ہاتھوں ہونے والی تباہی سے ہزاروں گنا زیادہ سخت ہے۔

۳۰ اکتوبر ۱۹۹۰ کو ہندو فوج پرست بابر مسجد (اجو دھیا) کی چہار دیواری توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور اس کے گنبدوں پر بھگواجنڈا لہرایا۔ ملک میں وسیع پیمانہ پر فسادات پھوٹ پڑے۔ اسی کے ساتھ خلیج میں دشمن اسلام امریکہ کی فوجیں بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئیں۔ اب سارے ملک میں "قوت ناز" پڑھی جانے لگی۔ مسلمان ہر طرف اللہم دردیار ہم کی بد دعا کرنے لگے اور تمام اکابر و افاضائے اس پر آمین کہنا شروع کر دیا۔ یہ بد دعا تمام مسجدوں اور تمام اجتماعات میں جاری تھی۔ مگر، ۱ جنوری ۱۹۹۱ کو جب خدا کا فیصلہ ظاہر ہوا تو "تدیر دیار" کا عمل کافروں کے بجائے خود مسلمانوں کے اوپر ہو رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب وہ آخری وقت آگیا ہے کہ مسلمان احتجاج غیر کا طریقہ چھوڑ دیں اور احتساب خویش کا طریقہ اختیار کریں۔

۲۱ فروری ۱۹۹۱ء

سعودی عرب کے شاہ فہد اور کویت کے امیر الصباح کی دعوت پر امریکہ اور دوسرے ۲۸ مغربی ملکوں کی فوجیں تقریباً پانچ لاکھ کی تعداد میں خلیج کے علاقہ میں جمع ہیں اور عراقی صدر صدام حسین کے خلاف تباہ کن جنگ میں مصروف ہیں۔ صدام نواز مسلمان ساری دنیا میں اس پر سخت اعتراض کر رہے ہیں۔ ہندستان کے مسلم اخبارات میں اس قسم کی سرخیاں نظر آتی ہیں: اسلام عیسائیت کی چوکھٹ پر۔ عرب حکمرانوں نے کافروں کو سرزمین حرم میں داخل کر دیا، وغیرہ۔

سعودی حلقہ اس بارہ میں مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے۔ ریاض کے عبد بنی ہفت روزہ الدعوة (۳۱ جنوری) میں اس سلسلہ میں الشیخ ابن باز کا فتویٰ چھپا تھا۔ اس میں انھوں نے کہا تھا کہ مسلم حکمرانوں کے لئے اس میں کوئی شرعی نقصان نہیں کہ وہ غیر اسلامی حکومتوں سے مدد لیں جب کہ انھیں ایسی مدد کی ضرورت ہو (صفحہ ۷-۸) الدعوة (۲۱ فروری) میں دوبارہ الشیخ ابن باز کا مفصل مضمون چھپا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ غیر مسلموں سے مدد لینا جائز ہے جب کہ ظالم دشمن کو ہٹانے اور اس کو ہلاک کرنے اور بلاد اسلامی کو اس کے شر سے بچانے کے لئے ضروری ہو، خواہ وہ غیر مسلم ہو یا عیسائی یا بت پرست۔ (سوارکان المستعان بہ یہود یا انصرانیا، او وثنیا، صفحہ ۲۱)

اصولی طور پر یہ بات درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب، مطعم بن عدی، عبد اللہ بن اریقظ وغیرہ سے مدد لی اور یہ سب غیر مسلم تھے۔ الشیخ ابن باز نے جو دلیل دی ہے یہی دلیل ہندستان کے علماء نے، ۱۹۴۷ء کے پہلے دی تھی جب کہ انھوں نے تحریک حریت میں غیر مسلموں کو اپنے ساتھ لیا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے تعاون لیا تو اس کا نتیجہ اسلام کے غلبہ کی صورت میں نکلا۔ جب کہ علماء ہند کے تعاون کا نتیجہ اس کے برعکس برآمد ہوا۔ اسی طرح یقینی ہے کہ خلیج کی جنگ کا سب سے بڑا فائدہ اسرائیل اور مغربی طاقتوں کو پہنچے گا اور سب سے بڑا نقصان عراق کو اور پھر مختلف انداز میں ساری مسلم دنیا کو۔

مذکورہ کے لئے مفید ہوگی، اس کا انحصار اس پر ہے کہ مدینے سے پہلے کس نے اپنی بنیاد بنائی ہے۔ دور اول کے مسلمان خود اپنی مضبوط بنیاد پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس لئے مدد کا فائدہ ان کے حصہ میں آیا۔ موجودہ مسلمانوں کی اپنی کوئی بنیاد نہیں، اس لئے مدد کا فائدہ بھی ان کو نہیں ملتا۔

امریکہ کی زیر قیادت اتحادی فوجوں نے ۱۷ جنوری کو عراق پر بمباری کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اب وہ عراق کی فوجی اور اقتصادی طاقت کو تقریباً توڑ چکے ہیں۔ اندازہ کے مطابق جلد ہی وہ زمینی حملہ شروع کر دیں گے جو یقینی طور پر چند دن بے زیادہ نہیں رہے گا۔ عراق کے لئے اس کے سوا کوئی صورت نہ ہوگی کہ وہ ذلت کے ساتھ ہتھیار ڈال دے (اتحادی فوجوں نے ۲۴ فروری ۱۹۹۱ء کو زبردست زمینی حملہ کر کے عراقی فوجیوں کا قتل عام شروع کر دیا)

ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مقیم عراقی سفیر نے کہا ہے کہ خلیج کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سوویت روس اب سپر پاور نہیں رہا۔ وہ بڑی طاقت کی حیثیت سے ختم ہو چکا ہے۔ انھوں نے شکایت کی کہ روس اس جنگ میں امریکہ سے یا اقوام متحدہ سے ہمارے موافق کوئی تجویز منوانے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے عراق روس کو اپنا سب سے بڑا دوست سمجھتا تھا، مگر روس عراق کے کچھ کام آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن عراقی سفیر کو روس کے دیوالیہ پن کے بجائے خود عراقی لیڈروں کے دیوالیہ پن کا شکوہ کرنا چاہئے۔ حقیقت یہ ہے کہ روس اور امریکہ نے جون ۱۹۹۰ میں باقاعدہ طور پر سرد جنگ کے خاتمہ کا اعلان کر دیا تھا۔ عراقی لیڈروں نے اس اعلان کی حقیقت نہیں سمجھی۔ اس کے بعد انھوں نے اگست ۱۹۹۰ میں کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ عراقی لیڈروں کی کارروائیاں بتاتی ہیں کہ وہ یقین کئے ہوئے تھے کہ اس جنگ میں روس ان کی طرف سے کوڈ پڑے گا جس طرح سرد جنگ کے زمانہ میں روس اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف کوڈ پڑتے تھے۔ مگر روس کسی بھی درجہ میں عراق کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرد جنگ کا خاتمہ دونوں قوموں کے لئے برابری کا معاملہ نہ تھا۔ وہ اس بات کا مظاہرہ تھا کہ روس نے امریکہ کے مقابلہ میں سپر پاور کی حیثیت کھودی ہے۔ مگر عراقی اپنی خوش فہمی کی بنا پر اس کو سمجھ نہ سکے۔

عراقی لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اصل جنگ تو زمینی جنگ ہے۔ زمینی جنگ شروع ہوگی تو ہم یہاں کے صحرا کو امریکیوں کا قبرستان بنادیں گے۔ مگر یہ محض بے خبری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں جنگ کا فیصلہ فضا میں ہوتا ہے اور فضا کی جنگ امریکہ جیت چکا ہے۔ اب زمینی جنگ صرف اختتامی کارروائی کے ہم معنی ہوگی نہ کہ نئی جنگ شروع کرنے کے ہم معنی۔ خوش فہمی کے گنبد میں رہنا آسان ہے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ حقائق کا بے رحم ہاتھ جیب اس کو توڑتا ہے تو گنبد تو درکنار آدمی کے قدموں کے پیچھے کی اینٹ بھی نہیں ہوتی جہاں وہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکے۔

صدام حسین ۱۴ جنوری سے پہلے اور پھر جنگ شروع ہونے کے ابتدائی دنوں میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ مگر امریکہ کی زیر قیادت اتحادی طاقتوں (allied forces) نے مسلسل بمباری سے عراق کی فوجی طاقت توڑ دی۔ پہلے وہ کسی بھی حال میں کویت سے اپنا قبضہ ہٹانے پر راضی نہیں تھے۔ وہ اعلان کر چکے تھے کہ کویت اب ہمیشہ کے لئے عراق کا ۱۹ واں صوبہ بن چکا ہے۔ مگر اب وہ بلا شرط کویت سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر رضامندی کا اعلان کر رہے ہیں۔ آج اخبارات کے صفحہ اول کی پہلی خبر ان کا یہی اعلان ہے جو انھوں نے سوویت روس کے واسطے سے کیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز (۲۳ فروری) کے پہلے صفحے کی جلی سرخی یہ ہے کہ عراق غیر مشروط واپسی پر رضامند :

Iraq agrees to unconditional pull-out

مگر اسی کے ساتھ دوسری سرخی یہ ہے کہ امریکہ نے قیام امن کی عراقی پیش کش کو رد کر دیا ہے۔ (US rejects peace offer) ۱۴ جنوری سے پہلے جب کہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، امریکہ کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ عراق اپنی فوجوں کو کویت سے واپس بلا لے۔ شاہ فہد نے اعلان کیا تھا کہ اگر صدام حسین کویت کو خالی کر دیں تو ان سے دوبارہ برادارانہ سلوک کیا جائے گا اور ان کی ہر طرح مدد کی جائے گی۔ مگر اس وقت صدام حسین نے بے نیازانہ طور پر اس کو رد کر دیا۔ اب باری امریکہ اور اس کے حلیفوں کی ہے۔ اب جبکہ عملاً وہ جنگ جیت چکے ہیں، اب وہ صدام حسین کو کچلنے سے کم کسی چیز پر راضی ہونے والے نہیں۔ صدام حسین کا موجودہ جھکاؤ صرف ان کی نادانی کو ظاہر کرتا ہے۔ دانش مند آدمی جو کچھ کرتا ہے وہی بیوقوف آدمی بھی کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دانش مند آدمی تباہی سے پہلے کرتا ہے اور بیوقوف آدمی تباہی دیکھنے کے بعد۔ اسی لئے فارسی شاعر نے کہا ہے کہ آدمی ایسا اقدام کیوں کرے جس کا نتیجہ شرمندگی ہو:

چرا کارے کند عاقل کہ باز آید پشیمانی

اقدام وہ ہے جو کسی حقیقی نتیجہ تک پہنچے۔ جو اقدام صرف بربادی پر ختم ہو وہ خود کشی کی جھلانگ ہے نہ کہ کوئی واقعی اقدام۔ بد قسمتی سے موجودہ زمانہ کے مسلم رہنما تقریباً سب کے سب اسی قسم کے جھوٹے اقدام میں مشغول نظر آتے ہیں۔ ان کے غیر حقیقت پسندانہ اقدامات نے مسلمانوں کو کچھ فائدہ تو نہیں پہنچایا۔ البتہ ان کی بربادی میں مزید اضافہ کر دیا۔

ٹائم میگزین (۳ فروری) میں ایک رپورٹ چھپی تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ میں کچھ لوگ ہیں جو خلیج کی جنگ میں شریک ہونا نہیں چاہتے۔ افریقی امریکن (سیاہ فام) جو سفید فام نسل سے نفرت کتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سفید فام لوگوں کی برتری قائم کرنے کی جنگ ہے۔ اس لئے ہم کو اس میں شریک نہیں کیے جانا چاہئے (صفحہ ۳۹)۔ یہی معاطلہ امریکی مسلمانوں کا ہے۔ ان کے نزدیک امریکہ ایک اسلام دشمن ملک ہے۔ وہ موجودہ جنگ کو کافر اور مسلم کی جنگ سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ بھی جنگ میں شرکت کے خلاف ہیں (ٹائمس آف انڈیا ۱۳ فروری، صفحہ ۶)

ٹائم (۲۵ فروری) میں کوریا کے ایک شہری ڈیوڈ اسکاٹ (David E. Scott) کا خط اس کے جواب میں چھپا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی شہریت اختیار کرنے کے بعد کسی شخص کے لئے ایسا کہنا درست نہیں۔ انھوں نے لکھا ہے کہ میرا ایک لڑکا امریکی ہے۔ یہ واقعہ کہ وہ کوریا میں پیدا ہوا تھا، اس سے اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ وہ اس ملک کا دفاع کرے۔ اگر آپ فائدوں کو قبول کریں تو آپ کو ذمہ داریوں کو بھی قبول کرنا ہوگا:

My son is an American. The fact that he was born Korean does not in any way diminish his responsibility to defend this country. If you accept the benefits you must also accept the responsibilities (p. 8)

میں سمجھتا ہوں کہ کوریا کے مراسلہ نگار نے جو بات کہی ہے وہ عین درست ہے۔ جب آپ ایک ملک کے شہری بنیں اور اس کی مطلق وفاداری اور اس کے دفاع کا عہد کریں تو آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ خارجی وفاداریوں کو ترک کر کے صرف اس کے وفادار بنیں اور بوقت ضرورت اس کی طرف سے لڑیں۔ کسی شخص کو یہ حق تو ہے کہ وہ ایسے ملک سے اپنی شہریت کو ختم کر دے اور وہاں سے ہجرت کر جائے مگر شہری رہتے ہوئے ایسا کرنا درست نہیں۔

یہ نہایت سطحیت اور گراوٹ کی بات ہے کہ آدمی فائدہ کو تولے لے، مگر وہ ذمہ داریوں کو لینے کے لئے تیار نہ ہو۔ ذمہ داریوں کو اٹھانا ہی وہ قیمت ہے جس سے فائدوں کو لینے کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ذمہ داریوں کو اٹھانے سے انکار کرے تو فائدوں کو لینے کے لئے بھی اس کا استحقاق ختم ہو جائے گا۔

۲۵ فروری ۱۹۹۱

ریڈرس ڈائجسٹ (فروری ۱۹۹۱) نے چھ صفحوں کی ایک رپورٹ چھاپی ہے اس کے نکلنے والے مضر فلک (Rachel Flick) ہیں۔ اس میں تفصیل کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ مغرب نے کس طرح صدام حسین کو بیوقوف بنا کر عراق کی دولت کو لوٹا۔ عراق کا تیل اور اس کی ۴۵ بلین ڈالر کی سالانہ آمدنی کا بیشتر حصہ مغربی ملکوں کو پہنچتا رہا۔ پچھلے ۲۰ سال سے عراق بیرونی فوجی ہتھیاروں کی خریداری پر ۱۳ ہزار بلین ڈالر سالانہ خرچ کرتا رہا ہے۔ مغربی ٹھیکہ داروں کے ذریعہ صدام حسین نے اپنی ایر فورس کے لئے بے شمار نہایت مہنگے انڈر گراؤنڈ میس تیار کرائے۔ وغیرہ

صدام حسین کو عرب لیڈر بننے کا جنون تھا۔ اس جنون کو مغرب نے استعمال کیا۔ اس نے عراق سے سستا تیل خریدا اور اس کو نہایت مہنگے ہتھیار فروخت کئے۔ اس طرح یہ خود مغرب ہے جس نے صدام حسین کو اپنے تجارتی اغراض کے لئے مسلح کیا۔ اسی کے ساتھ اس کا ایک سیاسی مقصد بھی تھا۔ مغرب یہ سمجھتا تھا کہ عراق اپنی فوجی طاقت کو ایران کے خلاف استعمال کرے گا، وہ اس کے دشمن کے خلاف ہتھیار ثابت ہوگا۔ مگر صدام حسین کو اپنے ڈکٹیٹرانہ مزاج کی وجہ سے حقائق کی بالکل خبر نہ تھی۔ انھوں نے ایران پر حملہ اور کویت پر حملہ کے فرق کو نہیں سمجھا۔ ایران پر حملہ مغرب کو عین مطلوب تھا مگر کویت پر حملہ مغرب کے لئے عین غیر مطلوب تھا، کویت پر حملہ کر کے صدام حسین نے خود مغرب کے مفاد پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ سارے مغرب نے متحدہ طور پر طے کیا کہ صدام حسین کو کچل دیا جائے۔

مذکورہ مضمون میں لندن کے پروفیسر کوپیتز (Hans-Heino Kopietz) کا تبصرہ نقل کیا گیا ہے انھوں نے کہا کہ ہم نے (مغربی حکومتوں نے) اس معاملہ میں اپنی آنکھیں بند کر لیں اس لئے کہ اس سے ہم کو تجارتی فائدہ تھا۔ اور اس لئے کہ صدام ایران کے خلاف ہمارے لئے ایک مفید حربہ تھے۔ صدام ایک ایسا عفریت ہے جس کو خود مغرب نے پیدا کیا؛

We closed our eyes because some business wanted to make money and because Saddam was a useful tool against Iran. Saddam is a Frankenstein monster that the West created. (150)

صدام اگر قومی تعمیر کا منصوبہ بناتے۔ وہ مغرب کے ذریعہ اپنی زراعت اور صنعت کو ترقی دیتے۔ وہ لوگوں کو تعلیم یافتہ بناتے تو عراق کا مستقبل اس سے مختلف ہوتا جو آج وہاں دکھائی دے رہا ہے۔

قومی آواز (۲۶ فروری) میں خلیج کی جنگ کے مابعد اثرات کے بارے میں ایک جائزہ شائع ہوا ہے۔ اس کا ایک پیراگراف یہ ہے: نئی دہلی کے ایک سعودی ڈپلومیٹ نے اس نامہ نگار سے گفتگو کے دوران عالمی مسلم رائے عامہ میں تبدیلی پر انتہائی برعکس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے خاتمہ پر سعودی عرب دنیا کی مختلف سرکردہ مسلم جماعتوں اور تنظیموں کے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے گا کیوں کہ یہ تمام جماعتیں اور تنظیمیں سعودی موقف کے حق میں عوامی حمایت حاصل کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہیں (صفحہ ۷)۔

سعودی عرب نے تمام دنیا کی مسلم جماعتوں کو غیر معمولی مالی امداد دی۔ مگر خلیج کے بحران کے زمانہ میں تقریباً ہر ملک کے مسلم عوام سعودی عرب کو چھوڑ کر صدام حسین کے حامی بن گئے۔ حالانکہ اس معاملہ میں سعودی عرب کی حیثیت دفاع کرنے والے کی تھی اور صدام حسین کی حیثیت جارح اور ظالم کی۔ اس کی وجہ مسلم رہنماؤں کی جذباتی سیاست ہے۔ ان رہنماؤں کا مفاد اس میں تھا کہ وہ عوام کی بھیڑ جمع کریں تاکہ عرب ملکوں کی نظر میں ان کی یہ حیثیت قائم ہو کہ مسلم عوام ان کے ساتھ ہیں۔ مسلم رہنماؤں کا یہ قیادتی تقاضا انھیں اس طرف لے گیا کہ وہ جذباتی نعروں کا استعمال کریں۔ کیوں کہ عوام کی بھیڑ صرف جذباتی نعروں پر ہی جمع کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ انھوں نے فلسطین کے اشوکو خوب بڑھا چڑھا کر عوام کے سامنے پیش کیا۔ زبان و قلم کی ساری طاقت یہ ثابت کرنے پر لگادی کہ امریکہ سب سے بڑا اسلام دشمن ہے۔

اس طرح مسلمانوں کے جذبات اسرائیل کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں شدت کے ساتھ بھڑک اٹھے۔ وہ اس معاملہ میں آخری حد تک حساس ہو گئے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ صدام حسین سب سے بڑے دشمن اسلام (امریکہ) کو چیلنج کر رہا ہے۔ وہ ظالم اسرائیل پر اسکا ڈمیزائل مار رہا ہے۔ اور اسرائیل کے سربراہوں سے کہہ رہا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ۔ کیوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ زندہ ہو گیا۔۔۔ صدام حسین کے یہ الفاظ مسلمانوں کی موجودہ نفسیات کے اعتبار سے بالکل جادو ثابت ہوئے۔ انھیں دکھائی دیا کہ سعودی عرب اسلام کے دشمن نمبر ایک کا ساتھ دے رہا ہے اور صدام حسین اسلام کے دشمن نمبر ایک کو سمندر میں غرق کرنے کا نعرہ لگا رہا ہے، تو وہ اپنی مذکورہ نفسیات کی بنا پر سعودی عرب کو چھوڑ کر صدام حسین کی طرف دوڑ پڑے۔ کسی مسئلہ پر قوم کو غیر متناسب حد تک حساس بنانا شخصی قیادت کے لئے بہت کارآمد ہے۔ مگر خود قوم کے لئے وہ تباہ کن حد تک غیر مفید ہے۔

۲۷ فروری ۱۹۹۱

المجلد (۲۷ فروری ۱۹۹۱) میں دکتور علی الدین ہلال (مدیر مرکز الدراسات السیاسیۃ بمقامہ القاهرة) کا مضمون چھپا ہے۔ یہ خلیجی بحران کے اسباب کے بارہ میں ہے۔ اس کا عنوان ہے: فلتنیدر الاسباب ونحن فی قلب العاصفة۔

وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم معاملات کو محض ان کے ظاہری پہلو کے اعتبار سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور جڑ کی اور گہرائی کی باتوں پر غور نہیں کرتے۔ ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عقل سے مسلح کریں جو ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم خلیج اور اس کی قوموں کے مسائل کا مقابلہ زیادہ گہرے انداز میں کر سکیں (اذا ناخذ الامور عادة بمظاهرها ولا نبحت فی الجذور والاعماق..... والمطلوب منا جميعا ان نسلح بالعقل الذی یمكننا من مواجهة مشاغل المنطقة وشعوبها بشكل جوهري وجذري (مفہوم ۲۳)

اصولاً یہ بات نہایت اہم ہے۔ مگر موجودہ شکل میں وہ بالکل بے فائدہ ہے۔ قوم کے اندر مطبویہ عقل پیدا کرنے کی لازمی شرط یہ ہے کہ تنقید کی کھلی آزادی ہو۔ تنقید سے میری مراد المجلد کے مذکورہ مضمون جیسی عمومی تنقید نہیں بلکہ متعین اور مشخص تنقید ہے۔ اور موجودہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض چیز یہی تنقید ہے۔ جب تک متعین اور مشخص تنقید کے بارہ میں مسلمانوں کی غیر ضروری حساسیت کو ختم نہ کیا جائے، ان کے اندر عقلی بالیدگی پیدا ہونا ممکن نہیں۔

مثال کے طور پر خلیج کے معاملہ کو لیجئے۔ اس کی جڑ یہ ہے کہ آج پوری مسلم دنیا میں یہ مزاج بن گیا ہے کہ ظالمانہ کارروائی کی زد غیر پر پڑے تو اس کی مذمت نہیں کی جاتی۔ کسی ظالمانہ کارروائی کی مذمت صرف اس وقت کی جاتی ہے جب کہ اس کی زد خود اپنے آپ پر پڑ رہی ہو۔ صدام حسین نے، اکتوبر ۱۹۸۰ کو ایران پر بمباری کی تو عرب حلقہ نے اس کی مذمت نہیں کی۔ اسی صدام نے ۲ اگست ۱۹۹۰ کو کویت پر حملہ کیا تو پورا عرب حلقہ چیخ اٹھا۔ یہ مزاج برائی کی جڑ ہے۔ لیکن اگر اس برائی کی کھلی نشاندہی کی جائے تو مقدس ترین لوگ بھی اس کو سننے کے لئے تیار نہ ہوں گے۔

اس مزاج کو باقی رکھتے ہوئے تسلح بالعقل کی بات کرنا محض ایک خوش خیالی ہے۔ اس سے

زیادہ اور کچھ نہیں۔

ٹائم میگزین کا شمارہ جس میں ۳ مارچ ۱۹۹۱ کی تاریخ چھپی ہوئی ہے، وہ پیشگی طور پر مجھے آج ملا۔ اس شمارہ میں حکومت روس کے ایڈوانزر پرائیماکوف (Yevgeni Primakov) کی ایک تازہ تحریر شائع ہوئی ہے جو صدام حسین اور خلیج کے مسئلے متعلق ہے۔

مسٹر پرائیماکوف لکھتے ہیں کہ میں صدام حسین سے بار بار ملا ہوں۔ سب سے پہلے صدام حسین سے میری ملاقات ۱۹۶۹ میں ہوئی جب کہ میں پراودا کا کرپاٹنٹ تھا۔ اس وقت صدام حسین بعث پارٹی کے لیڈر تھے، مگر ابھی وہ عراق کے صدر نہیں بنے تھے۔ صدام حسین کے صدر بننے کے بعد ان سے میری بار بار ملاقاتیں ہوئیں، بغداد میں بھی اور ماسکو میں بھی۔ حتیٰ کہ میرے اور ان کے درمیان بے تکلفانہ تعلقات ہو گئے، فروری ۱۹۹۱ میں وہ میخائیل گورباچوف کے نمائندہ کی حیثیت سے کئی بار صدام حسین سے ملے اور عراقی صدر کو کویت سے اپنی فوجیں واپس کرنے کے معاملے میں بات کی۔

مسٹر پرائیماکوف کہتے ہیں کہ صدام حسین سے قریبی تعلق کے بعد میں نے جانا کہ صدام حسین کو پوری بات سے واقفیت نہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے موافق رپورٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، مثال کے طور پر، عرب دنیا میں عراق کی حمایت کے بارہ میں، مغرب میں جنگ کے مخالف منظر ہروں کے بارہ میں، عراق کے خلاف اتحادی ملکوں میں اندرونی اختلاف کے بارہ میں۔ اور جہاں تک بُری خبروں کا تعلق ہے تو ایسی خبر لانے والے کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔

I realized that it was possible Saddam did not have complete information. He gave priority to positive reports: for example, about the support Iraq was receiving in the Arab World, about the antiwar demonstrations in the West, about the first hints of differences between the allies in the anti-Iraqi coalition. And as for bad news, the bearer could pay a high price.

ہی کمزوری تمام مسلم رہنماؤں میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے مقدس اکابر میں بھی۔ یہ لوگ اپنے فرضی تخیلات میں گم رہتے ہیں۔ ان کو ایسے ہی افراد پسند آتے ہیں جو ان کے مفروضات کی تصدیق کریں۔ جو شخص ان سے اختلافی بات کرے وہ ان کی نظر میں فوراً مبغوض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ حقیقت حال سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ وہ ایسے غیر پختہ اقدامات کرتے ہیں جن کا نتیجہ بربادی کے سوا کسی اور صورت میں نکلنے والا نہ ہو۔

خلیج کی جنگ اتمام پر شروع ہوئی اور آخر کار بدترین شکست پر ختم ہو گئی۔ آج کے اخبارات عبرتناک خبروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا (یکم مارچ) نے نہایت علی حرفوں میں اپنے پہلے صفحہ پر یہ سرخی قائم کی ہے کہ خلیج کی جنگ ختم (Gulf war ends) اس کے ساتھ سات کالمی تصویر ہے جس پر عراق کے جنگی قیدی بڑی تعداد میں ٹرکوں میں بھرے ہوئے ہیں اور امریکی سپاہی ان کو مخصوص کیمپوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ تصویر اس بات کا اعلان ہے کہ یہ شکست بھی تھی اور اسی کے ساتھ ذلت اور رسوائی بھر حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ”رسوا کن شکست“ کا اتنا بڑا واقعہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا اس منظر کو دیکھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جو ۵۸۶ ق م میں بنی اسرائیل کے اوپر ہونے لکھ نص (Nebuchadrezzar II) کے ہاتھوں گزرا تھا۔ اس کا ذکر قرآن (بنی اسرائیل ۵) میں مختصر طور پر اور بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس سلسلہ میں بائبل کی کتاب یرمیاہ کا مطالعہ نہایت عبرت انگیز ہے امریکہ کے زیر قیادت اتحادیوں کے طاقتور جہازوں نے رات دن بمباری کر کے عراق کی اقتصادیات کو تباہ کر دیا۔ عراق کی زمین کے نیچے دنیا کے تیل کے ذخیرہ کا دس فی صد موجود ہے۔ تیل کے ذریعہ اس کی آمدنی ۵۴ بلین ڈالر سالانہ تھی۔ مگر اب یہ حال ہے کہ عراق کے شہروں میں لوگ سڑکوں پر ٹوٹی پھو چیزیں جمع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ اس سے اپنے چولہے کو جلائیں۔ عراق کو تباہ کرنے کے بعد اتحادی فوجوں نے عراق اور کویت کے درمیان پسلائی لائن کاٹ دی۔ کویت میں مقیم عراقی فوج بالکل بے سہارا ہو گئی اور صرف دو دن کی زمینی کارروائی میں ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایک لاکھ زیادہ فوجی مارے گئے۔ ۳۰ ہزار قیدی بنائے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ روایتی ہتھیاروں اور ”ہائی ٹیک“ کے درمیان مقابلہ تھا جس میں روایتی ہتھیاروں کو لازماً شکست کھانا تھا۔

جنگ میں تمام دنیا کے مسلمان صدام کے حامی بن گئے تھے۔ اس اعتبار سے صدام کی شکست سارا دنیا کے مسلمانوں کی شکست ہے۔ عراقی لیڈروں نے اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس نادانی کے ذریعہ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں رسوا کر لیا ہے۔ اس واقعہ پر یہ حدیث صادق آتی ہے کہ: کسی مومن کے لئے جہاد نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ پوچھا گیا کہ کوئی شخص خود اپنے کو کیوں کر ذلیل کرے گا۔ فرمایا کہ وہ ایسے فتنہ سامان کرے جس سے پٹنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو (مشکاۃ المصابیح ۱/۲۷۱)۔

جون ۱۹۹۱ □ شماره ۱۷۵

۱۸	تعلیم، تحریک	۳	ج اسپرٹ
۱۹	رذمہ عمل کا نتیجہ	۷	ایک پیغام
۲۰	تعمیر کا طریقہ	۸	سیاست نہیں آخرت
۲۱	بزدلی نہیں اخلاق	۹	جنت، جہنم
۲۲	زندگی کا سوال	۱۰	زیادہ صحیح اصول
۲۳	سائنس کی واپسی	۱۱	سامان آزمائش
۲۶	غلط فہمی	۱۲	آدمی آدمی
۲۸	اتحاد کی طاقت	۱۳	پہچان کا فرق
۳۰	قومی مسئلہ	۱۴	بدیہ رحمت
۳۶	سفر امریکہ - ۱	۱۵	تنقید
۴۷	خبرنامہ اسلامی مرکز	۱۶	مومن کا طریقہ
۵۰	قارئین سے گزارش	۱۷	دو گواہ

AL RISALA (Urdu) Monthly

The Islamic Centre, C-29 Nizamuddin West, New Delhi 110013, India

Telephone: 611128, 697333; Telex: 031-61738 FLESHIN ATTC

Fax: 91-11-353318, 3312601

Annual Subscription: Inland Rs. 60/- Abroad US \$ 25/- (Air Mail)

حج اسپرٹ

حج بامقصد زندگی کا رہسہل ہے۔ چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائی مشن کے لیے انتہائی بامقصد زندگی گزاری۔ حتیٰ کہ وہ اس بامقصد زندگی کا ایک مثالی نمونہ بن گئے۔ حضرت ابراہیم پر اس بامقصد زندگی کے سلسلہ میں جو مراحل گزرے، حاجی انہیں مراحل کا علامتی اعادہ کرتا ہے۔ وہ مقررہ دنوں میں حضرت ابراہیم کی لمبی تاریخ کو دہرا کر اپنے اندر یہ عزم تازہ کرتا ہے کہ وہ اس معاملہ میں حضرت ابراہیم کو اپنے لیے نمونہ بنائے گا۔ حضرت ابراہیم نے جو کچھ اپنے زمانہ میں اپنے حالات کے اعتبار سے کیا، اسی کو وہ دوبارہ اپنی زندگی میں اپنے حالات کے اعتبار سے ظہور میں لائے گا۔

حج کے تمام مراسم اپنی حقیقت کے اعتبار سے بامقصد زندگی کے مختلف مرحلے ہیں۔ مقصدی زندگی اختیار کرنے کے بعد جو کچھ ایک انسان پر گزرتا ہے، وہ حضرت ابراہیم پر اپنی کامل صورت میں گزرا۔ ہر زمانہ میں اہل ایمان کو بامقصد زندگی گزارنے کے لیے دوبارہ یہی سب کچھ کرنا ہے۔ سچا حاجی وہی ہے جو اس نیت اور اس حوصلہ کے ساتھ حج کے مراسم ادا کرے۔

بامقصد زندگی سب سے پہلے شعوری فیصلہ چاہتی ہے، حاجی حج کی نیت کر کے اور احرام پہن کر یہی شعوری فیصلہ کرتا ہے۔ بامقصد زندگی مالی انفاق کی طالب ہوتی ہے، حاجی اپنی پاک کمائی سے سفر حج کے اخراجات اٹھا کر اسی مقصدیت کا اظہار کرتا ہے۔ مقصد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی متحرک ہو۔ حسب ضرورت وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرے، حاجی اپنے وطن سے حجاز کا سفر کر کے اسی شرط کو اپنے ذہن میں تازہ کرتا ہے۔

بامقصد آدمی ایک مرکزی نقطہ مقرر کرتا ہے اور اسی کے گرد اپنی پوری زندگی کو منظم کرتا ہے، حاجی کعبہ کے گرد گھوم کر اسی مقصدی صفت کو اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ بامقصد آدمی کو اپنے مقصد کی راہ میں سرگرم ہونا پڑتا ہے، حاجی صفا اور مردہ کے درمیان دوڑ کر اسی سرگرمی کو اپنانے کا اعلان کرتا ہے۔ بامقصد آدمی ہر وہ قربانی پیش کرتا ہے جو اس کا مقصد اس سے طلب کرے، حاجی زمانہ حج میں جانور کو قربان کر کے اسی بات کا علامتی عہد کرتا ہے۔ بامقصد آدمی دوسرے ہم خیال لوگوں کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے تاکہ اس کا عمل زیادہ موثر اور طاقتور ہو سکے، حاجی عرفات کے میدان میں تمام لوگوں کے ساتھ

جمع ہو کر اسی جذبہ اتحاد کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وغیرہ

حج ابتدا ہے، وہ انتہا نہیں۔ اس کی ابتدا مقامات حج میں ہوتی ہے، اور اس کی انتہا اور تکمیل وہاں سے لوٹنے کے بعد حاجی کی اپنی عملی زندگی میں۔

یہ ابراہیمی مقصد دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے۔ حضرت ابراہیم کا مشن دعوت الی اللہ کا مشن تھا۔ اسی کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو وقف کیا۔ حج دراصل حضرت ابراہیم کی اسی سنت کو زندہ کرنے کا عزم ہے۔ حقیقی حاجی وہی ہے جو حج کے سفر سے یہ عزم اور یہ حوصلہ لے کر اپنے وطن واپس آئے۔

حضرت ابراہیم نے عراق میں لمبی مدت تک دعوت دی۔ مگر وہاں کے لوگ مشرک و تمدن میں اتنا زیادہ غرق ہو چکے تھے کہ وہ توحید کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ صدیوں تک مشرک و تمدن کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے وہاں کی پوری نسل کا شاکل بگڑ گیا تھا۔ اب ضرورت تھی کہ ایک نئی قوم بنائی جائے جو اپنی فطرت پر قائم ہو اور پھر توحید کے پیغام کو قبول کر کے اس کی علم برداری کر سکے۔

حضرت ابراہیم نے اسی قسم کی ایک نئی نسل بنانے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب کے بے آب و گیاہ صحرائیں بسا دیا۔ جہاں تمدن سے دور اور فطرت کے ماحول میں پرورش پاکر وہ نسل بنی جس کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ یہی لوگ تھے جو پیغمبر آخر الزماں کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ایک طاقت ور ٹیم بن کر ساری دنیا میں موحدانہ انقلاب برپا کیا۔

آج دوبارہ حضرت ابراہیم کی اسی سنت دعوت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام کو دوبارہ داعیانِ حق کی ایک ٹیم درکار ہے جو اسلام کے پیغام کو لے کر لمٹے اور اس کو عالمی سطح پر پھیلا دے۔ اب دوبارہ وہ وقت آگیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بیٹوں کو خدا کے دین کی خدمت کے لیے وقف کریں جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے زمانہ میں اپنے بیٹے کو خدا کے دین کی خاطر وقف کیا۔ اسی قربانی سے پہلے بھی خدا کے دین کی تاریخ بنی تھی، آج بھی اسی قسم کی قربانی سے خدا کے دین کی تاریخ دوبارہ ظہور میں آئے گی۔

آج ساری دنیا میں خدا کے دین کی اشاعت کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ مختلف اسباب کے تحت لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہوا ہے کہ وہ دینِ حق کو جانیں۔ اب ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس مقصد کے لیے اٹھیں۔ وہ ہر ملک میں جائیں اور وہاں کے باشندوں کو خدا کے دین کا پیغام پہنچائیں مگر یہ دعوتی مواقع عملاً استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ ہمدردی سے پاس تربیت یافتہ

کارکن نہیں جو دعوت کے اس کام کو موثر طور پر انجام دے سکیں۔

یہ صورت حال بتاتی ہے کہ آج سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج کا ہم ترین تقاضا یہ ہے کہ بڑے پیمانہ پر ایک ”تبلیغی درس گاہ“ قائم کی جائے۔ اس میں مسلم نوجوانوں کو تعلیم و تربیت کے ذریعہ مذکورہ کام کے لیے تیار کیا جائے۔ اس درس گاہ میں وہ عالمی زبانوں میں لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ ملکوں اور قوموں کی تاریخ پڑھیں اور تقابلی طور پر مذہب کا مطالعہ کریں۔ اس طرح ضروری علوم میں واقفیت پیدا کر کے وہ سارے عالم میں اسی طرح پھیل جائیں جس طرح دورِ اول کے مسلمان خشکی اور تری میں پھیل گئے تھے۔

اس طرح کی ایک تبلیغی درس گاہ میں اپنے ذہین بیٹوں کو داخل کرنا بلاشبہ والدین کے لیے ایک قربانی ہے۔ مگر آج ابراہیمی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اسی قربانی کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی ایک تبلیغی درس گاہ اگر قائم ہو تو گویا وہ دورِ جدید کی ایک وادیِ غیر ذی زرع ہوگی جہاں ابراہیمی سنت پر عمل کا دعویٰ کرنے والے حاجی اپنی اولاد کو لے جا کر بسائیں گے (ابراہیم ۳۷)

آج کے حاجی کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو کسی ریگستان میں لے جا کر بسائے۔ آج اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ذاتی خدمت کے دائرہ سے نکال کر دینی خدمت کے دائرہ میں بھیجے۔ وہ اپنے بیٹے کو اسلامیات کی تعلیم دے۔ اسی کے ساتھ وہ اس کو وقت کی زبان اور علوم سے واقف کرائے۔ اور پھر اس کو موقع دے کہ وہ اپنے ماحول سے نکل کر اقوامِ عالم کے درمیان پہنچے اور ان کو طاقت و انداز میں خدا کے دین کا مخاطب بنائے۔

آج اسلامی دعوت کو دوبارہ تازہ دم کارکنوں کی ایک ٹیم درکار ہے۔ یہ ٹیم دوبارہ ابراہیمی قربانی ہی کے ذریعہ بن سکتی ہے۔ حج کے مناسک اسلام کی اسی ضرورت کا عالمی اعلان ہیں۔ کیا کوئی ہے جو حج کی اس پکار کو سنے، کیا کوئی ہے جو اس پکار کی طرف دوڑے، اور دوبارہ ابراہیمی سنت کو زندہ کر کے اسلام کی نئی تاریخ بنائے۔

یہی حج اسپرٹ ہے، اور اسی حج اسپرٹ کو زندہ کرنا مہاجیوں کا سب سے بڑا کام۔

ایک پیغام

کشمیر کے کچھ نوجوانوں نے پوچھا کہ کشمیر کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کشمیر کے بارہ میں میری ایک ہی رائے ہے جس کو میں ۱۹۶۷ء سے بار بار ظاہر کرتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ ان کے مسئلہ کا حل حقیقت پسندی میں ہے نہ کہ جذباتی نعروں اور ٹکراؤ کی سیاست میں۔

ایک طرف قرآن وحدیث اور دوسری طرف تاریخ کے مطالعہ سے میں نے یہ بات پائی ہے کہ یہ دنیا ان لوگوں کے لیے ہے جو حقائق کو سمجھیں اور ان کی رعایت کرتے ہوئے سنجیدہ انداز میں اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔ حقائق سے بے پروا ہو کر جذباتی اقدام کرنا صرف اپنی بربادی میں اضافہ کرنا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

موجودہ دنیا میں زندگی کی تعمیر کے لیے جن حقیقتوں کو سمجھنا ہے، ان میں سے ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ عمل کسی پُر جوش اقدام کا نام نہیں۔ عمل دراصل نام ہے موانع کو جان کر انھیں استعمال کرنے کا۔ آپ ممکن سے آغاز کر کے ناممکن تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ناممکن سے آغاز کیا تو آپ ممکن کو بھی کھو دیں گے، اور ناممکن تو پہلے ہی سے آپ کے لیے کھویا ہوا تھا۔

دوسری اہم حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز جو آدمی کو ملتی ہے، وہ اہلیت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ یہاں کوئی بھی چیز مطالبہ یا توڑ پھوڑ کے ذریعہ حاصل نہیں کی جاسکتی۔ اس دنیا میں جس شخص یا قوم کو کچھ لینا ہے وہ پُر امن تعمیری جدوجہد کے ذریعہ اس کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کے بعد یقینی طور پر وہ اپنی مراد کو پا لے گا۔ یہاں کسی کے لیے نہ پانا ابدی ہے اور نہ کھونا ابدی۔

اس دنیا میں کوئی کسی سے نہیں چھینتا، ہر ایک خود اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کو دھوکا نہیں دیتا، ہر ایک خود اپنی نادانی سے دھوکا کھاتا ہے۔ یہاں ناکامی یہ ہے کہ آدمی زندگی کے مقابلہ میں نااہل ثابت ہو، اور کامیابی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اہل ثابت کر کے آگے بڑھ جائے۔ اس دنیا میں صحیح اقدام وہ ہے جس کا ہر دن آدمی کو کچھ اور آگے بڑھاتا ہو۔ جو اقدام آدمی کو پیچھے لانے کا سبب بنے، وہ اقدام ہی نہ تھا۔ وہ خود کشی کی ایک جھلانگ تھی جس کو کم فہمی کی بنیاد پر اقدام سمجھ لیا گیا۔

سیاست نہیں آخرت

یہ ۲۷ ستمبر ۱۹۷۲ء کا واقعہ ہے۔ مولانا سید اسعد مدنی، صدر جمعیتہ علماء ہند مصر اور سعودی عرب کے سفر سے واپس لوٹے تھے۔ مسجد عبدالنبی (نئی دہلی) میں ایک مجلس تھی۔ لوگ مولانا سے سوال کر رہے تھے اور مولانا لوگوں کو ان کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ سوالات کے دوران ایک صاحب نے پوچھا: مولانا موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ مولانا اسعد مدنی نے اس کے جواب میں کہا:

”مسلمان جب تک سیاست کے غم میں مبتلا رہے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کی نہایت غلط تشریح ہے کہ انبیاء علیہم السلام سیاسی نظام قائم کرنے کے لیے آتے تھے۔ انبیاء کے سامنے اصلاً آخرت ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کو خدا کے غضب سے ڈراتے تھے۔ ان کا حال اس باپ کا سا ہوتا تھا جس کا لڑکا آگ کے شعلہ میں گر رہا ہو اور وہ اس کو اس سے کھینچنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا نقصان مسلم لیگ نے پہنچایا ہے۔ تقسیم کی تحریک نے نفرت کی جو آگ پھیلانی، اس نے ملک کے دونوں فرقوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا کہ اب ہماری کوئی بات صحیح روشنی میں دیکھی نہیں جاتی۔ تعصب کے جواب میں جو تعصب پیدا ہوا، اس نے ساری راہیں مسدود کر دیں۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ (مولانا سید حسین احمد مدنی) سے سنا ہے کہ کلکتہ کی مسجد جو مسجدِ خدا کے نام سے مشہور ہے، صرف اس ایک مسجد میں تقسیم سے پہلے یہ حال تھا کہ ہر روز تقریباً ایک سو آدمی آکر اسلام قبول کرتے تھے تقسیم سے پہلے کچھ دنوں تک مولانا حسین احمد مدنی مسجدِ خدا میں خطیب تھے، یہی کیفیت پہلے سارے ملک میں تھی۔ ہر روز لوگ سیکڑوں کی تعداد میں اسلام کے حلقہ میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ سب کچھ تقسیم کی منافرت کی پالیسی کے نتیجہ میں ختم ہو گیا“ (الجمیۃ دیکلی، دہلی، ۲۴ مارچ ۱۹۷۳، صفحہ ۳)

موجودہ مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہر قیمت پر دعوت کے مواقع کو دوبارہ زندہ کریں۔ اگر انھوں نے ایسا نہیں کیا تو اندیشہ ہے کہ وہ خدا کے قانون کی زد میں آجائیں گے اور پھر کوئی چیز نہ ہوگی جو انھیں خدا کی پکڑ سے بچا سکے۔

جنت، جہنم

عن ابی ہریرۃؓ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ما رأیت مثل النارِ نامِ ہارِ جہا و ما رأیت مثل الجنةِ نامِ حالبہا۔
 ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میں نے جہنم جیسی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو گیا ہو۔ اور میں نے جنت جیسی چیز نہیں دیکھی جس کا چلنے والا سو گیا ہو۔ (رواہ الترمذی)

آدمی کو سب سے زیادہ جہنم سے بھاگنا چاہیے۔ مگر آدمی جہنم کے مسئلہ کو بالکل بھولا ہوا ہے۔ آدمی کو سب سے زیادہ جنت کا طالب بننا چاہیے، مگر اس کے اندر جنت کو حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں یہی دو لفظ میں تمام انسانوں کی کہانی ہے۔

انسانوں کا یہ حال کیسا عجیب ہے۔ لوگ احساس کے درجہ میں بھی جہنم سے اندیشہ ناک نہیں۔ لوگ تمنا کے درجہ میں بھی جنت خداوندی کے طالب نہیں۔ ایسی حالت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے نجات پائیں اور ان کے لیے جنت کی نعمتوں کے دروازے کھولے جائیں۔

لوگوں کے اندیشے کسی اور چیز کے لیے ہیں۔ ان کے جذبات کسی اور بات پر بھر پڑے ہیں۔ ان کے اندر بچھے ہوئے خوف اور امید کے جذبات کسی اور چیز کے لیے وقف ہیں۔ ایسی حالت میں کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی رحمتوں کے مستحق قرار دیے جائیں۔

مسئلہ دنیا کو لوگوں نے اپنا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ مسئلہ آخرت کو کسی نے اپنا مسئلہ نہیں بنایا۔ دنیا کی دولت، دنیا کی قیادت، دنیا کی مقبولیت، دنیا کی نیک نامی، یہی سب چیزیں لوگوں کی توجہات کا مرکز ہیں۔ آج کی دنیا میں کوئی نہیں جو آخرت کی بخشش اور آخرت کی نجات کے معاملہ میں فکر مند ہو۔ آخرت کے عذاب کا خوف اور آخرت کی جنت کی حرص جس کو سرا سیمہ بنا دے۔

اے وہ دنیا، جہاں سب کچھ ہو، مگر وہی چیسر نہ ہو جس کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اے وہ انسان، جو سب کچھ جانے، مگر وہی بات نہ جانے جس کو اسے سب سے زیادہ جانا چاہیے۔ یہ بلاشبہ سب سے بڑی بھول ہے۔ ایک دقت آئے گا کہ آدمی اپنی اس بھول کو جانے لگا۔ مگر وہ جانتا صرف حشر کے لیے ہو گا نہ کہ کھوئے ہوئے کی تلافی کے لیے۔

زیادہ صحیح اصول

ٹیپو سلطان ۱۷۸۲ء سے لے کر ۱۷۹۹ء تک ریاست میسور کے حکمران تھے۔ اسی زمانہ میں انگریز ہندوستان پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کا مقابلہ انگریزوں سے پیش آیا۔ ٹیپو سلطان تنہا اس پوزیشن میں نہ تھے کہ وہ انگریز کی جدید فوجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ انھوں نے کوشش کی کہ فرانس کو ایک انگریز مخالف معاہدہ میں شریک کریں، مگر فرانس راضی نہ ہو سکا۔ اس کے بعد انھوں نے عرب، کابل، قسطنطنیہ، مارشس کی حکومتوں کے پاس اپنے وفود بھیجے تاکہ ان سے انگریز کے مقابلہ میں فوجی تعاون حاصل کریں، مگر اس میں بھی انھیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اسی طرح انھوں نے ہندوستان کی اس وقت کی ریاستوں کو انگریز مخالف مہم میں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر ریاستوں نے اس کو خود کشی کے ہم معنی سمجھا۔ چنانچہ کوئی ریاست اس کے لیے تیار نہ ہو سکی۔

آخر کار ٹیپو سلطان تنہا انگریزوں سے لڑ گئے۔ نتیجہ پہلے سے معلوم تھا۔ ۴ مئی ۱۷۹۹ء کو سرنگاپٹم میں انگریز کی گولی نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ ٹیپو کی یہ جنگ یقینی طور پر بے فائدہ تھی۔ تاہم ٹیپو سلطان نے یہ کہہ کر اس کو صحیح قرار دیا کہ: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کا یہ جملہ مسلم شاعروں اور خطیبوں کو بہت پسند ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس جملہ میں بہا دری ضرور ہے۔ لیکن اس میں بصیرت اور دانش مندی نہیں۔ اگر یہ کوئی مطلق طور پر اعلیٰ اصول ہو تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب (مہاجرین) کو مکہ میں شیر کی طرح لڑ کر شہید ہو جانا چاہیے تھا، نہ کہ وہ ایک ایسا طرز عمل اختیار کریں جس نے انہیں کو یہ موقع دیا کہ وہ اس کو "فرار" سے تعبیر کرنے لگیں۔

اس کے برعکس مثال حیدر آباد کے نظام علی خاں کی ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے انھوں نے ۱۷۹۸ء میں انگریزوں سے صلح کا معاہدہ کر لیا۔ ان کی ریاست بدستور قائم رہی۔ اس طرح ریاست حیدر آباد کو موقع ملا کہ وہ ۱۷۹۸ء سے لے کر ۱۹۵۶ء تک مسلمانوں اور اسلامی اداروں کی غیر معمولی خدمت کر سکے۔ ٹیپو سلطان کے مذکورہ قول کے مقابلہ میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک دن کے لیے "گیدڑ" بن جانا آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ سو سال تک "شیر" بن کر رہ سکے۔

سامان آزمائش

ایک طالب علم امتحان ہال میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں اس کے لیے مکان ہے۔ میز اور کرسی ہے۔ خادم ہے۔ روشنی اور پانی ہے۔ اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں۔ مگر طالب علم ان میں سے کسی چیز کا مالک نہیں۔ امتحان ہال کی تمام چیزیں اس کے لیے سامان امتحان ہیں نہ کہ سامان ملکیت۔ امتحان دینے کی مقرر مدت تک اس کو ان چیزوں پر تصرف کا اختیار ہے۔ امتحان کی مقرر مدت ختم ہوتے ہی اس کو یہاں سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔

ایسا ہی معاملہ انسان کا پوری دنیا کی نسبت سے ہے۔ موجودہ دنیا کی کوئی چیز انسان کی ملکیت نہیں۔ یہاں کی تمام چیزیں اس کو سامان امتحان کے طور پر دی گئی ہیں۔ آدمی جس جسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کے جس نظام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو چیزیں وہ بظاہر محنت کر کے حاصل کرتا ہے، سب کی سب خدا کی طرف سے ہیں، اور سب کی سب امتحان کے سامان کے طور پر اس کو دی گئی ہیں۔ وہ موت کے وقت تک ان کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ موت آتے ہی اس کا یہ حق مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ امتحان ہال میں جو طالب علم داخل ہوتا ہے، اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ پرچہ میں دیئے ہوئے سوالات کو حل کرتا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے ان سوالات کو حل کر دیا تو وہ کامیاب ہے۔ اور اگر اس نے ان سوالات کو حل نہیں کیا تو ناکام۔

دنیا کی نسبت سے جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خالق یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پا کر ان کے درمیان کیسا عمل کرتے ہیں (یونس ۴۱) ہمارا خالق ہم کو سامان حیات دے گا اور ان میں ہم کو آزاد چھوڑے گا کہ ہم کو آزما رہا ہے کہ آیا ہم اس کے شکر گزار بندے بنے ہیں یا ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں (النمل ۴۰)

موت سے پہلے امتحان کا دور ہے، موت کے بعد جزا کا دور۔ موت سے پہلے کی زندگی میں جو آدمی شکرگزاری کا طریقہ اختیار کرے گا، اس کے لیے موت کے بعد کے دور حیات میں ابدی جنت ہے۔ اور موت سے پہلے کی زندگی میں جو آدمی ناشکری کا طریقہ اختیار کرے گا، اس کے لیے موت کے بعد کے دور حیات میں ابدی جہنم۔

آدھا آدمی

ایک صاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا — موجودہ زمانہ میں جس آدمی کا بھی میں نے تجربہ کیا، اس کو میں نے آدھا آدمی پایا، کوئی پورا آدمی مجھ کو نہیں ملا۔ ہر آدمی مسٹر ففٹی پرسنٹ تھا، کوئی آدمی بھی مسٹر ہنڈرڈ پرسنٹ نہ تھا۔

ہر آدمی اُس سچائی کو جاننے کا ہر تھا جس کی زد دوسرے کے اوپر پڑ رہی ہو۔ جس سچائی کی زد خود اپنے آپ پر پڑے، اس کو جاننے کے لیے کوئی ماہر نہیں۔ ہر آدمی صرف اس وقت تک خوش اخلاق تھا جب تک اس کی پسند کے مطابق باتیں کی جائیں، پسند کے خلاف باتیں کرنے کے بعد کوئی آدمی بھی خوش اخلاق نہیں۔ اپنے انٹرسٹ کو سمجھنے کے معاملہ میں ہر آدمی ہوشیار تھا۔ دوسروں کے انٹرسٹ کو سمجھنے کے معاملہ میں ہر آدمی بیوقوف۔

آج کی دنیا میں ہر آدمی اصول کی باتیں کرتا ہے، مگر عملی اعتبار سے ہر آدمی بے اصول بنا ہوا ہے۔ دوسروں کے سامنے ہر آدمی عزیمت کی تقریر کر رہا ہے، مگر خود ہر آدمی رخصت کو اپنا مذہب بنائے ہوئے ہے۔ باتوں کے میدان میں ہر آدمی آگے ہے، اور عمل کے میدان میں ہر آدمی پیچھے۔

ہر آدمی ظالم ہے، مگر ہر آدمی اپنے کو مظلوم بتا رہا ہے۔ ہر آدمی مفاد کے لیے دوڑ رہا ہے۔ مگر ہر آدمی حق کا تاج اپنے سر پر رکھے ہوئے ہے۔ ہر آدمی جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے، مگر ہر آدمی سچ کا بادہ پہن کر لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ ہر آدمی غیر سخیہ ہے، مگر ہر آدمی سخیگی کا مکھوٹا اپنے چہرے کے اوپر ڈالے ہوئے ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات کے لیے سرگرم ہے، مگر ہر آدمی اعلان کر رہا ہے کہ وہ صرف دین اور ملت کی خدمت کے لیے اٹھا ہے۔

ہر آدمی اندھیرا بکھیر رہا ہے، مگر ہر آدمی اُجلے کی باتیں کرتا ہے۔ ہر آدمی خزاں کا سناؤ نہ ہے، مگر ہر آدمی اپنے آپ کو بہار کا نقیب بتا رہا ہے۔ ہر آدمی تخریب کاری کی اسکیم چلا رہا ہے، مگر ہر آدمی تعمیر کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہے۔ ہر آدمی لوگوں کو موت کے غار میں دھکیل رہا ہے، مگر ہر آدمی اپنے آپ کو زندگی کا شہسوار بنائے ہوئے ہے۔

اگر لوگ وہی کہیں جو انھیں کرنا ہے، اور وہی کریں جو انھوں نے کہا ہے تو کم از کم وہ صاف گوئی کا کریڈٹ پالیں۔ مگر موجودہ صورت میں تو لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی کریڈٹ ملنے والا نہیں۔

آہ وہ دنیا جہاں ہر آدمی آدھا ہو، مگر ہر آدمی اپنے آپ کو پورا بتا رہا ہو۔

پہچان کا فرق

کی دور کے آخر میں جو واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بار قریش مکہ کے سردار کعبہ کے اندر جمع ہوئے۔ انھوں نے باہمی مشورہ سے یہ طے کیا کہ محمدؐ کو بلا کر ان کے سامنے کچھ مطالبے رکھے جائیں۔ اگر وہ ان مطالبوں کو پورا کر دیں تو ہم لوگ ان کا پیغمبر ہونا مان لیں۔ اور اگر وہ ان مطالبوں کو پورا نہ کریں تو ہمارے لیے ان کو رد کرنے کا معقول عذر ہو جائے گا۔ چنانچہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اس موقع پر انھوں نے آپ سے جو مطالبے کیے، ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا:

وَلْيَبْعَثْ لَنَا مَن مَّضَىٰ مِن آبَائِنَا - وَيَكُنْ (اپنے رب سے کہیے) وہ ہمارے باپ دادا کو
فَنِيَامَ بَعَثَ لَنَا مَن مَّضَىٰ بَنِي كَلَابِ زَنَدَه كَرَدَسَ جَو كَرَزَرِگِي - اور جن کو وہ زندہ کرے
فَانْهَ كَانَ شَيْخًا سَدُوقًا، فَنَسْأَلُهُمْ ان میں قصی بن کلاب بھی ضرور ہوں، کیوں کہ وہ بزرگ
عَمَّا تَقُولُ اخْتِ هُوَامَ بَاطِلِ اور سچے تھے۔ پس ہم ان سے اس کی بابت پوچھیں
(سیرۃ ابن کثیر، المجلد الاول، صفحہ ۴۸۰)

یہاں یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام بزرگوں سے زیادہ بزرگ اور تمام سچے لوگوں سے زیادہ سچے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قدیم مکہ کے لوگوں کو قصی بن کلاب کا بزرگ اور سمیت ہونا سمجھ میں آیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگ اور سمیت ہونا ان کی سمجھ میں نہ آسکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قصی بن کلاب کی شخصیت ایک گزری ہوئی شخصیت تھی۔ زمانہ کے ساتھ ان کی حیثیت لوگوں کی نظر میں مسلم ہو چکی تھی۔ اس کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک معاصر شخصیت تھی۔ آپ کی بزرگی اور سچائی، اپنی تمام تر رفعتوں کے باوجود، ابھی ایک شخص کے اندرونی جوہر کی حیثیت رکھتی تھی۔ اُس وقت تک وہ خارجی تاریخ کے ذریعہ معروف و مسلم نہیں بنی تھی۔

اہل کفر صرف خارجی تاریخ کو دیکھ سکتے تھے، وہ پیغمبر کو پہچاننے میں ناکام رہے۔ اہل ایمان نے اندرونی جوہر کی سطح پر پہچانا، اس لیے وہ پیغمبر کو فوراً پہچان گئے اور آپ پر ایمان لائے۔ آنکھ والا صرف وہ ہے جو کسی انسان کو اس کے جوہر کی بنیاد پر پہچانے۔ وہ شخص اندھا ہے جو کسی انسان کو صرف اس وقت پہچانے جب کہ اس کے گرد تاریخ کی تصدیقات جمع ہو چکی ہوں۔

ہدیہ رحمت

قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : وما ارسلناک الا یحیة للعالمین (ہم نے تم کو عالم والوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ اے خدا کے رسول، مشرکین کے خلاف بددعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا ناکر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں (افلہم ابعث لعانا وامنما بعثت رحمة) حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت ہوں جو ہدیہ کے طور پر بندوں کے پاس بھیجی گئی ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں :

عن ابن عمر قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ان اللہ بعثنی رحمة مہداة نے فرمایا۔ اللہ نے مجھ کو رحمت اور ہدیہ بنا کر بھیجا ہے۔ بعثت برفع قوم وخفض اخرین میں ایک قوم کی بلندی اور دوسری قوم کی پستی کے (تفسیر ابن کثیر ۲/۲۰۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نمونہ ہیں۔ نیز ختم نبوت کے بعد آپ کی امت آپ کی نیابت کے مقام پر ہے۔ اب امت کو اقوام عالم کے لیے وہی کچھ بننا ہے جو آپ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری اقوام کے لیے خدا کی طرف سے رحمت اور تحفہ تھے، اب آپ کی تبعیت میں آپ کی امت کو بعد کی قوموں کے لیے اسی طرح رحمت اور تحفہ بننا ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر اس امت کا امت محمدی ہونا متحقق نہ ہوگا۔

امت محمدی کو دوسروں سے مانگنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو دینا ہے۔ انھیں لوگوں کے لیے خدا کا ہدیہ رحمت بننا ہے۔ انھیں اس طرح رہنا ہے کہ ان سے اہل عالم کو نفع بخشی کا تجربہ ہو نہ کہ ضرر رسانی کا۔ اس مقصد کے لیے امت کو صبر کرنا ہے تاکہ وہ چھپنے کے باوجود دے۔ تاکہ وہ زیادتیوں کے باوجود لوگوں کی خیر خواہ بنے۔ تاکہ ظلم کے باوجود وہ اپنے آپ کو انتقام کے جذبہ سے پاک رکھے۔ صبر و برداشت کی صفت کے بغیر وہ امتحان کی اس دنیا میں دوسروں کے لیے ہدیہ رحمت نہیں بن سکتی۔ اور جب تک وہ دوسروں کے لیے رحمت نہ بنے، خود اس کے اوپر بھی خدا کی رحمت کے دروازے بند رہیں گے۔

تنقید

لوگ اپنے خلاف تنقید سے اتنا زیادہ برہم کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنقید کو توہین سمجھ لیتے ہیں۔ اگر وہ تنقید کو اختلاف رائے کے معنی میں لیں تو کبھی تنقید کو سن کر برہم نہ ہوں۔

آدمی کے اندر سب سے زیادہ طاقت و جذبہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو باعزت دیکھنا چاہتا ہے وہ کسی حال میں اپنی بے عزتی کو پسند نہیں کرتا۔ جب وہ اپنے خلاف تنقید کو سنتا یا پڑھتا ہے تو مذکورہ نفسیہ کی بنا پر تنقید اس کو اپنے عزت اور وقار پر حملہ معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنقید کو سننے ہی فوراً مشتعل ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنا سارا غصہ ناقد کے اوپر انڈیل دے۔

تنقید بلاشبہ انسان کے لیے سب سے زیادہ کرطوی چیز ہے۔ اس میں عوام اور خواص کا کوئی فرق نہیں۔ صرف دو قسم کے انسان ہیں جو تنقید کے موقع پر غیر معتدل ہو جاتے ہیں۔

ایک وہ انسان جو بہت زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہو۔ یہ وہ انسان ہے جو خدا کی عظمتوں کو اتنا گہرائی کے ساتھ پاتا ہے کہ اپنا وجود اس کی نظر میں سراسر بے عظمت ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کو بڑا مان کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا چکا ہوتا ہے۔ اُس کا یہ مزاج اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ وہ تنقید کو سن کر بھراٹھے تنقید اگر اس کو چھوٹا کرے تو وہ کیوں غضب ناک ہوگا، جب کہ اس سے پہلے وہ خود اپنے آپ کو چھوٹا کر چکا ہے۔

دوسرا انسان جو تنقید سے برہم نہیں ہوتا، وہ انسان وہ ہے جس کے اندر حقیقی معنوں میں سائنس مزاج پیدا ہو گیا ہو۔ سائنس نام ہے حقائق خارجی کے مطالعہ کا۔ سائنس داں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ حقیقت وہ ہے جو خارج میں پائی جائے۔ نہ کہ وہ جو اس کے اپنے ذہن کے اندر موجود ہو۔ یہ سائنس فک مزاج آدمی سے اس کی خود پسندی چھین لیتا ہے، اور اس کو پوری طرح واقعیت پسند بنا دیتا ہے۔ اس مخصوص مزاج کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب سائنس داں کے سامنے کوئی تنقیدی بات کہی جاتی ہے تو وہ اپنی ذات کو الگ کر کے اسے دیکھتا ہے۔ اس کا دھیان اس کی اصلیت کی طرف چلا جاتا ہے نہ کہ اس طرف کہ وہ اُس کی ذات کو مجروح کر رہی ہے۔

جو شخص تنقید کو سن کر بھراٹھے اٹھے وہ صرف یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کے اندر نہ سچا تقویٰ ہے اور نہ پو علی مزاج۔ اگر اس پر تنقید کی گئی تو واقعہ وہ اس متاثر ہونے کا کہ اس پر تنقید کی جائے۔

مومن کا طریقہ

صحیح ابن جریر کی کتاب التفسیر میں ستر آں سے متعلق بہت سی روایتیں جمع کی گئی ہیں۔ سورہ ہجرات کی تفسیر کے تحت ایک واقعہ دو واسطوں سے نقل کیا گیا ہے۔

ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ دو اصحاب خیر ہلاک ہو جائیں۔ یعنی ابو بکر اور عمر۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں بلند کیں۔ یہ اس وقت ہوا جب کہ بنو تمیم کا وفد مدینہ آیا۔ ابو بکر نے کہا کہ انفقار بن مہدی کو ان کا امیر بنائیے۔ عمر نے کہا کہ الاقرع بن حابس کو ان کا امیر بنائیے۔ پھر ابو بکر نے عمر سے کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کے لیے ایسا کہا ہے۔ عمر نے جواب دیا کہ میرا مقصد تمہاری مخالفت نہیں۔ پھر دونوں بحث کرنے لگے۔ یہاں تک کہ ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اوپر مت کرو..... ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو (ہجرات ۱-۲)

ابن الزبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد عکریہ حال ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بولنے کے پوری طرح سناؤ نہ دیتا اور رسول اللہ دوبارہ پوچھتے کہ تم نے کیا کہا (خدا کا نام عمر یسوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہذا الآية حتی یتفہمہ)

یہی مومن کا طریقہ ہے۔ مومن بے خبری میں خدا و رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ مگر جیسے ہی اس کو بتایا جائے وہ فوراً اپنی آواز پست کر لیتا ہے۔ وہ اپنی آواز کو خدا و رسول کی آواز کے مقابلہ میں نیچا کر لیتا ہے۔

یہ صرف زمانہ رسول کی بات نہیں۔ آج بھی اہل ایمان سے یہی مطلوب ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے براہ راست رسول خدا کے ذریعہ اس کو متنبہ کیا جاتا تھا۔ آج قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی دوسرا متنبہ کرنے والا اس کو متنبہ کرے گا۔ آج بھی جب کسی کے سامنے خدا و رسول کا حکم بیان کیا جائے تو اس کو اپنی آواز اسی طرح پست کر لینا چاہیے جس طرح دو اول کے اہل ایمان نے اس کے مقابلہ میں اپنی آواز کو پست کر لیا تھا۔

دوگواہ

حاجی امداد اللہ صاحب (۱۸۹۹-۱۸۱۷) دیوبند کے بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ ان کا طریقہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی کے بارہ میں کوئی بری بات کہتا تو وہ فوراً کہتے کہ دوگواہ لے آؤ۔ اور جب وہ دوگواہ نہ لاتے تو بات کو وہیں ختم کر دیتے اور کہتے کہ جب تمہارے پاس اپنی بات کے حق میں دوگواہ نہیں ہیں تو تمہاری بات قابلِ اعتبار نہیں۔

یہ عین شرعی طریقہ ہے۔ اسلام میں معاملات کے اثبات کے لیے شہادت کا اصول رکھا گیا ہے۔ یعنی کوئی شخص کوئی معاملہ کرے یا کسی بات کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے کے حق میں معتبر گواہ پیش کرے۔ زمانہ کے معاملہ میں چار گواہ کا اصول ہے، اور بقیہ تمام معاملات میں دوگواہ کا اصول۔ ایک شخص کسی کے اوپر کوئی الزام لگانے تو اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي کے شرعی اصول کے مطابق، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا ثبوت پیش کرے۔ مزوری ثبوت پیش نہ کرنے کی صورت میں اس کی بات بالکل بے بنیاد قرار دی جائے گی۔

مگر موجودہ زمانہ میں مزاجوں کے بگاڑ کی وجہ سے یہ اصول عملاً ختم ہو گیا ہے۔ خاص طور پر جس شخص سے کسی وجہ سے شکایت یا تلخی ہو جائے اس کے بارہ میں تو کسی قسم کے ثبوت کی قطعاً ضرورت نہیں۔ جو بھی اٹلی بات اس کے بارہ میں کہہ دی جائے اس کو سننے ہی مان لیا جاتا ہے۔ نہ کوئی ثبوت مانگا جاتا اور نہ دوگواہ طلب کیے جاتے۔

یہ بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ عوام تو درکنار خواص بھی اس میں ملوث ہیں۔ حتیٰ کہ اکابر تک اس سے مستثنیٰ نہیں۔ کم از کم میں نے اپنی زندگی میں کسی کے بارہ میں نہیں سنا یا جانا کہ اس کے سامنے اس کے ”مخالف“ پر کوئی الزام لگایا جائے اور وہ الزام لگانے والے سے کہے کہ اپنی بات کے ثبوت میں دوگواہ لاؤ، ورنہ تمہاری بات قبول نہیں کی جائے گی۔

قدیم زمانہ میں بزرگی کا مطلب وہ تھا جس کی مثال اوپر کے واقعہ میں نظر آتی ہے۔ مگر آج بزرگی کا مفہوم بالکل بدل گیا ہے۔ آج ایک آدمی گواہ اور ثبوت کے بغیر ایک اٹلی بات کو مان لیتا ہے، اس کے باوجود اس کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پھر بھی وہ اپنے معتقدین کے درمیان بدستور مقدس بنا رہتا ہے۔

تعلیم، تحریک

علی گڑھ کالج (موجودہ مسلم یونیورسٹی) کے ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے۔ ایک مسلمان نے اپنے (بچے) کو تعلیم کے لیے علی گڑھ بھیجا۔ روانگی سے قبل انھوں نے اپنے صاحبزادے کو ضروری ہدایات دیں، ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ ”دیکھو، رانڈنگ کلب کے گھوڑے پر وضو کے بغیر سوار نہ ہونا“

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانہ میں علی گڑھ کے بارہ میں مسلمانوں کے جذبات کیا تھے۔ وہ لوگوں کو گھوڑے پر چڑھاتے ہوئے ”بسم اللہ“ اور ”وضو“ کی تاکید کرتے تھے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ علی گڑھ میں وہ مسلم نسل تیار نہ ہو سکی جو دور جدید کی شہ سوار بن سکتی اور جدید چیلنج کا مقابلہ کر کے اسلام کو دوبارہ اس بلند مقام پر بٹھاتی جو دین فطرت ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے ابدی طور پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے انسان تحریک سے پیدا ہوتے ہیں نہ کہ تسلیم سے۔ تعلیم گاہ میں صرف زبان اور علوم سکھائے جاتے ہیں۔ وہاں پروفیشنل سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک تعلیم گاہ کے ذریعہ صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ تعلیم گاہ آدمی کو واقف کار بن سکتی ہے۔ وہ آدمی کو اس قابل بنادیتی ہے کہ وہ لکھنے اور پڑھنے لگے۔ مگر فکری انقلاب اور مقصدی حرکت اس سے الگ ایک چیز ہے، اور وہ کسی تعلیم گاہ کے ذریعہ کبھی پیدا نہیں کی جاسکتی۔

خود علی گڑھ میں اس کی ایک عملی مثال موجود ہے۔ طلبہ کے سرپرستوں کی مذکورہ سمتوں میں یونیورسٹی میں تھیالوجی کے شعبہ سے وہاں کے طلبہ میں کبھی دینداری نہ آ سکی۔ مگر موجودہ زمانہ میں جب تبلیغی جماعت نے وہاں دعوتی اور تحریکی انداز میں محنت کی تو بہت سے طلبہ میں دینداری پسیدہ ہو گئی۔

ضرورت ہے کہ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم کے ساتھ تحریک کا اضافہ کیا جائے۔ تحریک سے میری مراد طلبہ کی یونین نہیں ہے۔ وہ تو میرے نزدیک صرف بگاڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ میری مراد ایک ایسا تحریک سے ہے جو مکمل طور پر غیر سیاسی انداز کی ہو اور وقت کے فکری معیار پر اسلامی دعوت کا کلام کرے۔ یہی تحریک عمل اس بات کا ضامن ہوگا کہ علی گڑھ میں صرف ڈگری ہولڈر پیدا نہ ہوں بلکہ وہاں سے وہ انقلابی انسان تیار ہو کر نکلیں جو اسلام کی نئی تاریخ بناسکیں۔

رد عمل کا نتیجہ

مستر جی ڈی برلا (۱۸۹۳-۱۹۸۳) ہندوستان کے عظیم ترین صنعت کار ہونے کے علاوہ آزادی کی جدوجہد میں مہاتما گاندھی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔

مستر برلا کے اندر قومی آزادی کے خیالات کس طرح پیدا ہوئے، اس سلسلے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ "جب میری عمر سولہ سال تھی، میں نے کلکتہ میں دلال (broker) کی حیثیت سے اپنا ایک آزاد کاروبار شروع کیا۔ اس طرح میرا ربط انگریزوں سے بڑھا جو کہ اس وقت میرے گاہک یا میرے افسر تھے۔ ان سے ربط کے دوران میں نے ان کے اعلیٰ تجارتی طریقے دیکھے۔ ان کی تنظیمی صلاحیت اور ان کی دوسری بہت سی خصوصیات کا تجربہ ہوا۔ مگر ان کا نسلی غرور میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مجھے یہ اجازت نہیں تھی کہ میں ان کے آفس میں جانے کے لیے لفٹ استعمال کروں۔ نہ مجھے اجازت تھی کہ انتظار کے وقت ان کی بیچ پر بیٹھوں۔ یہ تو حسین (insult) میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اس کے نتیجے میں میرے اندر سیاست سے دلچسپی پیدا ہوئی جو ۱۹۱۲ء سے لے کر آخر تک پوری طرح قائم رہی۔

ہندوستان ٹائمس (۱۲ جون ۱۹۸۳ء) کے اڈیٹر نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ان کی قوم پرستی کا آغاز تھا:

This was the beginning of his nationalism.

مستر برلا کا نیشنلزم نفرت انگیز کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اسی طرح موجودہ زمانہ کے مسلم لیڈوں کا اسلام ازم بھی کسی نہ کسی دشمن یا حریف کے خلاف نفرت کے تحت پیدا ہوا۔ دونوں اگرچہ الگ الگ الفاظ بولتے تھے۔ مگر دونوں ہی رد عمل کی پیداوار تھے۔ بشت کیس نہ ایک کا تھا اور نہ دوسرے کا۔

ایک ہے ایجابی محرک کے تحت۔ دوسرا ہے منفی محرک کے تحت اٹھنا۔ ایجابی محرک کے تحت اٹھنے کا نام عمل ہے اور منفی محرک کے تحت اٹھنے کا نام رد عمل۔ کوئی حقیقی نتیجہ ہمیشہ حقیقی عمل کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ رد عمل کوئی حقیقی عمل ہی نہیں۔ اس لیے اس کا کوئی حقیقی نتیجہ بھی ظاہر ہونیوالا نہیں۔

تعمیر کا طریقہ

سینے کی سوئی جو بازار میں ملتی ہے، وہ اچانک نہیں بن جاتی۔ بلکہ بہت سے مرحلوں سے گزر کر تیار ہوتی ہے۔ سوئی کے کارخانہ میں لوہے کے ایک ٹکڑے کو تقریباً ۲۰ مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، تب وہ سوئی بن کر تیار ہوتی ہے جس کو ایک آدمی سلائی کے کام میں استعمال کر سکے۔ سوئی بنانے والا ابتدائی لوہے کا تار، کچے لوہے سے اسٹیل کا تار بننے تک جن مراحل سے گزرتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ ایک سادہ چیز کی مثال ہے۔ اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ دوسری مصنوعات اور جیپیدہ مشینوں کی تیاری میں کتنا زیادہ وقت لگتا ہوگا۔

مادہ کو مطلوبہ قالب میں ڈھالنے سے بہت زیادہ مشکل یہ کام ہے کہ انسان یا کسی انسانی گروہ کو مطلوبہ قالب میں ڈھالا جائے۔ مادہ اپنا ذاتی ارادہ نہیں رکھتا، مگر انسان کے اندر اپنا ذاتی ارادہ موجود ہے۔ اس لیے انسانی زندگی میں اصلاح کا کام بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔

مگر موجودہ زمانہ کے مسلمان لیڈر اس حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں۔ وہ اس طرح کام کرتے ہیں گویا ملت کی تعمیر کے معاملہ میں کوئی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کسی لمبے عمل کی ضرورت نہیں۔ یہاں محض غروں اور تقصیروں سے وہ شاندار نتائج حاصل ہو سکتے ہیں جو دوسرے معاملات میں صرف مضروبہ بند عمل ہی کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں۔

پچھلے سو برس کے اندر بے شمار سوئی کے کارخانے بنائے گئے، اور وہ کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مگر اسی مدت میں رہنماؤں کی دھواں دھار کوششوں کے باوجود ملت کی تعمیر ممکن نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوئی کا کارخانہ بنانے کے لیے قدرت کے قانون کی پوری رعایت کی جاتی ہے۔ مگر ملت کا کارخانہ بنانے کے لیے قدرت کے قوانین کی رعایت نہیں کی جاسکتی۔ ملت کے معاملہ میں شاید لوگوں کا خیال ہے کہ محض غرہ اور تقریر کا کرشمہ دکھانے سے نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔

ملت کی تعمیر کا کام جلسوں اور مظاہروں سے شروع نہیں کیا جاسکتا۔ ملت کی تعمیر کا کام اصلاً افراد کی تعمیر کا کام ہے۔ اور انفرادی تعمیر کا کام خاموش محنت کے بغیر انجام پانا ممکن نہیں یہی عقل اور تاریخ کا فیصلہ ہے۔

بزدلی نہیں اخلاق

ایک صاحب نے کہا کہ میں آپ کا ارسا پڑھتا ہوں۔ مگر اس کی ایک بات مجھے پسند نہیں۔ آپ مسلمانوں کو ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ تو بزدلی ہے۔ کیا آپ سارے مسلمانوں کو بزول بنادینا چاہتے ہیں۔

یہ صاحب ایک چھوٹے دکاندار ہیں۔ وہ عام ضرورت کی چیزیں بیچتے ہیں۔ ایک روز میں ان کی دکان پر گیا۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکا آیا۔ اس کے ہاتھ میں دیا سلائی تھی، اس نے دیا سلائی کی ڈبیہ زرد سے ان کی طرف پھینکی اور بگڑ کر کہا: اس پر آپ ۶۰ تیلی لکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس میں صرف ۵۰ تیلیاں ہیں۔

لڑکے نے گستاخی بھی کی تھی اور جارحیت بھی۔ مگر دکان دار نے اس کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ بس خاموشی کے ساتھ دوسری ڈبیہ نکال کر اس کو دیدی۔ نرمی کے ساتھ صرف اتنا کہا: کوئی بات نہیں، دوسری لے جاؤ۔

لڑکا جب چلا گیا تو میں نے دکاندار سے پوچھا کہ لڑکے نے اتنی سخت بدتمیزی کی، مگر آپ کچھ نہیں بولے۔ دکاندار نے کہا کہ پہلے میں خوب بولتا تھا، بلکہ گاہکوں سے لڑائی کر لیتا تھا، مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ میری دکانداری ختم ہو گئی۔ پھر میں نے ایک بنیا کو دیکھا کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کی دکان خوب چل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ گاہکوں سے کبھی نہیں اچھتا۔ وہ گاہک کی ہر اٹی بات کو نظر انداز کر کے اس سے معاملہ کرتا ہے۔ میں بھی ایسا ہی کرنے لگا۔ اب خدا کے فضل سے میری دکان چلنے لگی۔ بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی چل رہی ہے۔

دکاندار کی بات میں خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ آخر میں میں نے کہا: بھائی صاحب، مجھ میں اور آپ میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے۔ آپ تجارت دنیا کے لیے بزول بنے ہوئے ہیں، میں تجارت آخرت کے لیے بزول بن جانا چاہتا ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ ”بزولی“ نہیں، وہ ایک اخلاقی اصول ہے۔ وہ بے عملی نہیں بلکہ عین عمل ہے۔ وہ ہار ماننا نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی جیت کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ وہ کھونا نہیں بلکہ پانا ہے۔ وہ کسی آدمی کے سامنے جھکنا نہیں ہے بلکہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے۔

جو لوگ صبر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کا سبب صرف ان کی ناسمجھی اور کوتاہ بینی ہے نہ کہ ان کی معاملہ فہمی اور سمجھداری۔

زندگی کا سوال

گریٹ گاربو (Greta Garbo) ۱۸ ستمبر ۱۹۰۵ کو سویڈن میں پیدا ہوئی، ۱۵ اپریل ۱۹۹۰ کو امریکہ میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کو شہرت اور دولت (fame and money) کی تمنا تھی۔ اس کے لیے وہ منسلکی دنیا میں گئی۔ یہاں اس کو اتنی کامیابی ملی کہ وہ فلمی دیوی (screen goddess) کہی جانے لگی۔

فلم نے گریٹ گاربو کو دولت اور شہرت دی۔ مگر اس نے اس کی اپنی شخصیت کو اس سے چھین لیا۔ وہ پوری طرح فلم کمپنی کے کنٹرول میں تھی۔ ایسا بال کاٹو، ایسا کپڑا پہنو، اس طرح بولو، اس طرح چلو۔ اس کے چہرے کو میک اپ کے ذریعہ بار بار بدلا جاتا۔ اس کی مسلسل مالش کی جاتی تاکہ اس کی جسمانی نزاکت باقی رہے۔ وغیرہ۔ ان چیزوں سے وہ اتنا گھبرا اٹھی کہ اپنی تنہائیوں میں اکثر وہ روتی اور جھپکتی۔ مگر وہ فلمی ذمہ داروں کے ہاتھیں بالکل بے بس تھیں۔

آخر کار ۱۹۴۱ میں اس نے فلمی زندگی کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے آخر عمر تک اس نے اپنے گھر کے اندر بالکل تنہا زندگی گزار لی، یہاں تک کہ ۸۴ سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ شہرت کی زندگی گسٹامی کی موت پر ختم ہو گئی۔

گریٹ گاربو گم نام مر جانا چاہتی تھی۔ اینٹونی گرو نو ویز نے بمشکل اس کو تیار کیا کہ وہ اس کو اپنی زندگی کے حالات لکھنے کی اجازت دے اور اس کو اپنے حالات بتائے۔ گریٹ گاربو نے سخت اصرار کے بعد اس شرط پر اجازت دی کہ اس کے بارہ میں جو کتاب لکھی جائے وہ اس کے مرنے کے بعد چھپے۔ اس طرح ایک کتاب تیار ہوئی۔ مگر مصنف کا انتقال ۱۹۸۵ میں ۷۱ سال کی عمر میں ہو گیا جب کہ گریٹ گاربو ابھی زندہ تھیں۔ گریٹ گاربو کے مرنے کے بعد ۱۹۹۰ میں یہ کتاب امریکہ سے شائع کی گئی ہے۔ اس کا نام یہ ہے :

Garbo: Her Story by Antoni Gronowicz

ٹائٹس آف انڈیا (۹ ستمبر ۱۹۹۰) میں اس کتاب کا ایک حصہ شائع ہوا ہے۔ اس کے مطابق گریٹ گاربو نے اپنی آخر عمر میں مصنف سے کہا :

I have lost a belief in people, in a God who put me in this situation without replying clearly to my questions. I am floating on the waters of life without direction, without a goal, without the knowledge of why and how long. (p. 15)

میں نے عوام میں اپنا یقین کھو دیا ہے۔ میں نے خدا میں بھی یقین کھو دیا ہے جس نے مجھے اس حال میں رکھا، بغیر اس کے کہ وہ میرے سوالات کا واضح جواب دے۔ میں زندگی کے پانی میں کسی سمت کے بغیر بہہ رہی ہوں۔ میری کوئی منزل نہیں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کیوں اور کب تک میرا یہ سفر جاری رہے گا۔

یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو اپنا مرکز توجہ بنایا، پھر اس کو اس میں تسکین نہ مل سکی۔ یہاں تک سچاس سال بے چینی کی حالت میں رہ کر اس نے اپنی جان دیدی۔ گریٹ گاربو کا واقعہ ایک انتہائی انداز کا واقعہ ہے۔ مگر کم و بیش یہی واقعہ ہر ایک کے ساتھ پیش آرہا ہے۔ ہر آدمی خدا کو چھوڑے ہوئے ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی غیر خدا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ مگر جب وہ اس کو پالیتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی طلب کا جواب نہ دیتا۔ اس نے غلط فہمی میں ایک ایسی چیز کو اپنا مقصود و مطلوب بنالیا جو حقیقتہً اس کا مقصود و مطلوب نہ تھا۔

ہر آدمی اس حوصلہ کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مگر جب منزل آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ منزل نہ تھی بلکہ ایک کھڈ تھا جس میں وہ اپنی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کو لیے ہوئے جاگرا۔

راہِ عمل

ماہی، حال اور مستقبل کا جستازہ
قرآن و سنت اور تاج کی روشنی میں

سائنس کی واپسی

ایک درخت جس کی بڑکٹی ہوئی ہو، اس کو زمین میں لگائیں تو پہلے دن وہ بظاہر ہر ابھرا دکھائی دے گا۔ مگر اگلے ہی دن اس کی پتیاں مرجھانا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ وہ سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ یہی حال موجودہ زمانہ میں اتحاد اور انکار مذہب کا ہوا ہے۔ ابتدا میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مذہب کا دور ختم ہو گیا، اور اب انسانی تاریخ ہمیشہ کے لیے لامذہبیت کے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ مگر جلد ہی یہ تمام خیالات بکھر گئے۔ مذہب نئی طاقت کے ساتھ دوبارہ انسانی زندگی میں لوٹ آیا۔

انیسویں صدی کے آخر تک علمی دنیا میں اس چیز کا زور صحت جس کو پر جوش طور پر علمی اتحاد (Scientific atheism) کہا جاتا ہے۔ مگر بیسویں صدی میں سائنس میں جو نئی تحقیقات ہوئیں، انھوں نے علمی اتحاد کو بے زمین کرنا شروع کر دیا۔

بیسویں صدی کے آغاز میں سر جیمز جینز نے اعلان کیا تھا کہ جدید سائنس نے جو کائنات دریافت کی ہے، وہ مشینی توجیہ (Mechanical interpretation) کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ اب اس صدی کے آخر میں نظریاتی طبیعیات دانوں (Theoretical physicists) کی بڑی تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے جو کائنات کی تشریح ایسے انداز میں کر رہی ہے جس کے مطابق، خدا کو ملنے بغیر کائنات کی توجیہ ممکن نہیں۔

اس سلسلہ میں ۱۹۸۸ میں ایک قابل ذکر کتاب چھپی ہے۔ یہ ۲۰۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ کتاب کا نام اور مصنف کا نام حسب ذیل ہے :

Stephen W. Hawking, A Brief History of Time

بگ بینگ (Big bang) نظریہ کہتا ہے کہ کائنات اپنے آغاز سے اب تک ایک خاص رفتار سے مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس سلسلہ میں اسٹیفن ہاکنگ نے حساب لگا کر بتایا ہے کہ کائنات کے پھیلنے کا یہ عمل نہایت سوچا سمجھا (Well-calculated) ہے۔

رفتار توسیع کی ابتدائی شرح حد درجہ صحت کے ساتھ مقرر کی گئی ہے۔ کیوں کہ رفتار توسیع کی یہ شرح اس نازک شرح (Critical rate) کے انتہائی قریب ہے جو کائنات کو دوبارہ انہدام (Recollapse)

بے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گرم بگ بگ کا ماڈل درست ہے اور اسی سے وقت کا آغاز ہوا ہے تو کائنات کی ابتدائی حالت مد درجہ احتیاط کے ساتھ منتخب کی گئی ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک کائنات پھٹ کر ختم ہو چکی ہوتی۔

اس مطلب کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی جب تک یہ نہ مانا جائے کہ کائنات کی توسیع کی شرح رفتار (Rate of expansion) مد درجہ احتیاط کے ساتھ منتخب کی گئی ہے۔

ایٹیفن ہاکنگ نے اس قسم کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ کائنات کیوں ٹھیک اس انداز پر شروع ہوئی، اس کا جواب دینا انتہائی مشکل ہو گا سوا اس کے کہ یہ مانا جائے کہ یہ خدا کا عمل ہے جس نے چاہا کہ وہ ہمارے جیسی مخلوق کو یہاں پیدا کرے :

It would be very difficult to explain why the universe should have begun in just this way, except as the act of a God who intended to create beings like us (p. 134).

کائنات کی ایک حیرت ناک صفت یہ ہے کہ وہ خدائی تعبیر کے سوا کسی اور تعبیر کو قبول نہیں کرتی۔ کائنات ایک معلوم اور مشہود واقعہ ہے۔ اس کے وجود سے انکار ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانہ میں بہترین دماغ اس کی تشریح و تعبیر میں مصروف رہے ہیں۔

کسی نے کہا کہ کائنات ہمیشہ سے اسی طرح ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ اپنے آپ بنی اور اپنے آپ چلی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ اسباب و علل کا ایک سلسلہ ہے جس نے کائنات کی تمام چیزوں کو وجود دیا ہے۔ کسی نے اصول ارتقاء کو کائنات کا خالق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وغیرہ

مگر خود انسانی معلومات ان تمام تشریحات و توجیہات کو رد کرتی رہیں۔ کائنات کے نظام کے بارہ میں انسان جتنا زیادہ واقفیت حاصل کرتا ہے۔ اتنا ہی زیادہ یہ بات بے معنی معلوم ہوتی ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک خدائے ذوالجلال کے سوا کوئی اور ہو۔

کائنات اپنے وجود کے ساتھ یہ گواہی دیتی ہے کہ اس کا خالق خدا ہے۔ خدا کے سوا کسی اور کو خالق کائنات بتانا صرف ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ جس کے حق میں کوئی حقیقی ثبوت موجود نہیں۔ اس سلسلہ میں جتنے دعوے یا مخالفانہ نظریے پیش کیے گئے، وہ خود علم انسانی کی روشنی میں غلط اور بے بنیاد ثابت ہو گئے۔

غلط فہمی

کویت پر عراقی قبضہ کے بعد کویت کا مکران خاندان سعودی عرب چلا گیا تھا۔ دو بارہ جب کویت عراقی قبضہ سے آزاد ہوا تو کویت کے ولی ہمد سعد الصباح ۴ مارچ ۱۹۹۱ کو اپنے وطن واپس آئے۔ کویت ایئر پورٹ پر وہ اپنے ہوائی جہاز سے اترے تو ایک واقعہ ہوا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے فوٹو گرافر نے فوراً اس کا فوٹو لے لیا۔ یہ فوٹو ٹائٹس آف انڈیا، اور ہندوستان ٹائٹس (۶ مارچ ۱۹۹۱) کے صفحہ اول پر شائع ہوا ہے۔ مقابل کے صفحہ پر ہم اس کو نقل کر رہے ہیں۔

اس تصویر کے نیچے جو تشریحی الفاظ چھاپے گئے ہیں وہ یہ ہیں: "کویت کے ولی ہمد سعد الصباح خلیج کی جنگ کے بعد ۴ مارچ کو جلا وطنی سے واپس آئے۔ ہوائی جہاز سے اترنے کے بعد کویت ایئر پورٹ پر وہ اپنے وطن کی زمین کو چوم رہے ہیں۔ امریکی نیوز ایجنسی کے نمائندہ نے دیکھا کہ سعد الصباح سات ہیمنے کے بعد اپنے وطن واپس آئے تو ہوائی جہاز سے باہر آنے کے بعد انھوں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ اس نے اپنے ذہن کے تحت سمجھا کہ پھر ٹرے ہوئے وطن کو دوبارہ پاکر وہ اس کی زمین کو چوم رہے ہیں۔ حالانکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ انھیں اللہ کا انعام یاد آیا اور وہ سجدہ شکر کے طور پر زمین پر گر پڑے۔ سعد الصباح کے لئے وہ اللہ کے سامنے مومنانہ سجدہ تھا، مگر غیر مسلم اخبار نویس کے ذہن میں وہ زمین کا سجدہ بن گیا۔

انسانوں کے درمیان اکثر غلط فہمیاں اسی طرح پیدا ہوتی ہیں۔ غلط فہمی حقیقتاً غلط توجیہ کا دوسرا نام ہے۔ آدمی دوسرے کے بارہ میں ایک بات سنتا ہے یا دوسرے کے کسی واقعہ کو دیکھتا ہے۔ اور پھر اپنے ذاتی ذہن کے مطابق بطور خود اس کو ایک معنی پہنا دیتا ہے۔

ایسے موقع پر صیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی نے جو کچھ دیکھا یا سنا ہے، اس کے بارہ میں وہ مزید تحقیق کر کے پوری بات معلوم کرے۔ اور پھر پوری معلومات کی روشنی میں کوئی رائے قائم کرے۔ مگر آدمی ایسا نہیں کرتا۔ وہ پیش آمدہ معاملہ کے بارہ میں غیہ ذمہ دارانہ طور پر ایک رائے قائم کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھیانک غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ "سجدہ الہی" کو "سجدہ زمین" سمجھ لیتا ہے۔ وہ ایک موحدانہ واقعہ کو مشرکانہ واقعہ بنا دیتا ہے۔

ایسا اگر جان بوجھ کر کیا جائے تو وہ بہت ان ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ تاہم اگر حقیقت حال آدمی کے علم میں نہ ہو تب بھی وہ یقینی طور پر قصور وار ہے۔ کیوں کہ شریعت میں اس قسم کی بات کی تحقیق کا لازمی حکم دیا گیا ہے۔ ایسے کسی معاملہ میں آدمی اگر اپنی زبان کھولنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے اس کی ضروری تحقیق کرے۔ اور اگر وہ کسی وجہ سے تحقیق نہیں کر سکتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس معاملہ میں چپ رہے، نہ کہ ناکافی معلومات کو لے کر اس پر بولنے لگے۔

Crown Prince Saad al-Sabah of Kuwait kisses the ground after alighting from the plane at Kuwait City international airport on Monday as he returned from exile following the war. — AP/PTI

اتحاد کی طاقت

ٹائییکو براہے (Tycho Brahe) ۱۵۴۶ء میں پیدا ہوا، اور ۱۶۰۱ء میں پرگ میں اس کی وفات ہوئی۔ جوهانس کپلر (Johannes Kepler) ۱۵۷۱ء میں پیدا ہوا، اور ورٹمبرگ میں ۱۶۳۰ء میں اس کی وفات ہوئی۔ دونوں فلکیات کے شعبہ میں تحقیق کر رہے تھے، مگر دونوں میں سے کوئی بھی اس حیثیت میں نہ تھا کہ وہ عالم افلاک میں کوئی بڑی حقیقت دریافت کر سکے۔

ٹائییکو براہے اور کپلر دونوں ہم عصر تھے۔ مگر ایک چیز دونوں کے لئے کسی بڑی فلکیاتی دریافت میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنے موضوع کے ہر گوشہ پر مہارت نہ رکھتا تھا۔ ٹائییکو براہے نے کثرت سے فلکیات کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ اپنے مشاہدات کو قلم بند کرتا رہتا تھا، فلکیاتی مشاہدات کے بارہ میں یہ تحریری ذخیرہ اس کے پاس کافی مقدار میں جمع ہو گیا تھا۔ مگر علم افلاک کا دوسرا پہلو ریاضی سے تعلق رکھتا ہے، اور ٹائییکو براہے ریاضی میں کمزور تھا۔ اس بنا پر اس کو یہ قدرت حاصل نہ تھی کہ اپنے مشاہدات کو ریاضی کی کلیات میں مربوط کر سکے۔

دوسری طرف کپلر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فلکیاتی مشاہدہ میں کوئی مہارت نہ رکھتا تھا۔ وہ بہت کم مشاہدہ کرتا تھا۔ اس کے زمانہ میں اگرچہ دور بین دریافت ہو چکی تھی، مگر علم اوہ دور بین سے کام نہ لے سکا تھا۔ اس کی خصوصیت صرف یہ تھی کہ وہ ریاضیات کا ماہر تھا اور حسابی طور پر اس نے فلکیات کے بارہ میں بہت سے قیمتی نظریات وضع کئے تھے۔

یہاں ٹائییکو براہے کی فراخ دلی نے کام کیا۔ ٹائییکو براہے اور کپلر میں اگرچہ ذاتی اختلافات تھے۔ حتیٰ کہ کپلر نے اپنے ایک خط میں ٹائییکو براہے پر منافقت کا الزام لگایا تھا اور اس کو بہت برا بھلا کہا تھا، مگر ٹائییکو براہے، اپنی تیز مزاجی کے باوجود، کپلر پر غصہ نہیں ہوا۔ آخر وقت میں اس نے سوچا کہ میرے علمی ذخیرہ کا سب سے بہتر وارث کپلر ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے کپلر کی گستاخیوں کو بھلاتے ہوئے اس کو اپنے پاس بلایا اور ۱۶۰۱ء میں

اپنی موت سے پہلے اپنا پورا تجربہ ذریعہ بلا معاوضہ کپلر کے حوالہ کر دیا۔

جب مائیکو براہے کے مشاہدات کا سراسر سایہ کپلر کے پاس آگیا تو کپلر کی کمی کی تلافی ہو گئی۔ اب اس نے اپنے دماغ کی تمام ریاضیاتی قوت کو ان مشاہدات کے ساتھ مربوط کرنے میں لگا دیا۔ اس کا نتیجہ ان تین کلیات کی صورت میں نکلا جو کپلر کے سرگاندہ قوانین حرکت (Kepler's laws of planetary motion) کے نام سے مشہور ہیں۔ ان قوانین کو

استعمال کرتے ہوئے بعد کو سید آئزک نیوٹن (۱۶۴۳-۱۶۸۷) نے قوت کشش (Gravitational force) کے بارہ میں اپنی دریافت مکمل کی۔

یہی موجودہ دنیا میں کسی بڑی کامیابی کا راز ہے۔ ہر آدمی کی اپنی محدودیت ہوتی ہے۔ اس بن پر کوئی بھی شخص تنہا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ کوئی بڑا کام اس وقت انجام پاتا ہے جب کہ کئی لوگ اپنی صلاحیتوں اور اپنی کوششوں کو ایک رخ پر لگانے کے لئے راضی ہو جائیں۔ متحدہ کوشش کے بغیر اس دنیا میں کسی بڑے واقعہ کو ظہور میں لانا ممکن نہیں۔

مگر متحدہ کوشش کی ایک قیمت ہے۔ اور وہ قیمت ہے — اختلاف کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اتحاد کی بات ہر ایک دوسرے سے جڑنا۔ اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ متحدہ ہو جانا۔

انسان کے اندر اختلاف کا پایا جانا لازمی ہے۔ اس دنیا میں اخلاص کے باوجود لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اختلاف سے بچنا کسی طرح ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں عملی بات صرف یہ ہے کہ لوگ اختلاف کے باوجود متحد ہونے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اجتماعی مفاد کے لئے انفرادی پسلوؤں کو بھلا دیں۔ بڑی چیز کی خاطر چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیں۔ مقصد کے تقاضے کے لئے اپنی ذات کے تقاضوں کو دفن کر دیں۔

اسی کا نام بلند حوصلگی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ اور اس بلند حوصلگی اور اعلیٰ ظرفی کے بغیر اس دنیا میں کسی بڑے منصوبہ کو تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں۔

قومی مسئلہ

دسمبر ۱۹۹۰ میں امریکہ اور جاپان کے سفر پر تھا۔ تین ہفتہ کے اس سفر کے دوران مسیری ملاقات کویت کے ایک باشندہ سے ہوئی۔ انھوں نے بہت پایاکہ وہ کویت میں نہایت آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ ۲ اگست ۱۹۹۰ کو جب عراقی صدر صدام حسین نے دولاکہ مسلح فوج کویت میں داخل کر دی اور اس پر قبضہ کر لیا تو اچانک انھوں نے پایاکہ ان کی جان، مال، عزت، سب کچھ غیر محفوظ ہے۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کویت سے بھاگے۔ طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ باہر کے ایک ملک میں پہنچ گئے جہاں انھیں پناہ گزیں کی حیثیت سے قیام کرنا پڑا۔

گھٹنوں کے دوران مذکورہ کویتی مسلمان نے کہا کہ آپ لوگ انڈیا میں ہم سے بہت بہتر ہیں۔ آپ ایک بڑے ملک کے شہری ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہیں آسکتا کہ کسی بیرونی ملک کی فوج میں اچانک آپ کے ملک میں گھس آئیں اور آپ کے اوپر زبردستی قبضہ کر لیں۔ جب کہ کویت ایک بہت چھوٹا ملک ہے۔ وہ کسی بھی وقت دوسروں کی دستبرد سے محفوظ نہیں۔

انھوں نے مزید کہا کہ دیکھئے۔ اسی صدام حسین نے اس سے پہلے ایران پر حملہ کیا اور آٹھ سال (۱۹۸۸-۱۹۸۰) تک اس سے لڑتا رہا۔ مگر وہ ایران کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ کیوں کہ ایران ایک بڑا ملک تھا۔ اور اب اسی صدام حسین نے صرف ایک دن کے اندر پورے کویت پر قبضہ کر لیا۔ کیوں کہ کویت ایک چھوٹا ملک ہے۔

مسئلہ کیا ہے

مجھے کویت کے باشندہ کی یہ بات بہت درست معلوم ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ جب ایسا ہے تو انڈیا کے سرحدی صوبوں — پنجاب، کشمیر، آسام، میں علیحدگی کی تحریکیں کیوں چل رہی ہیں۔ حالانکہ یہ صوبے اگر انڈیا سے الگ ہو جائیں تو وہ کویت سے بھی زیادہ کمزور اور بے سہارا ہوں گے۔ ایسی حالت میں علیحدگی کے پر شور مطالبہ کا کیا حاصل۔ جن لوگوں کو ایک بڑے ملک کا شہری ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ وہ اپنے کو چھوٹے ملک کا شہری بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں۔

اس سوال پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ اس نااطنی کا اصل سبب وہ چیز ہے جس کو مذہب

ان عدم مسامت کہا گیا ہے۔ یعنی ملی ہوئی چیز کو کم سمجھنا، اور جو چیز ہمیں ملی اس کو زیادہ خیال کرنا۔ آسام اور پنجاب اور کشمیر والوں کو آج بھی بہت کچھ ملا ہوا ہے۔ مگر وہ اس پر قانع نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بعض اعتبار سے ان سے زیادہ حاصل ہے۔ وہ نہ لے ہوئے پر نظر جانے کی وجہ سے لے ہوئے کی قدر نہیں کرتے۔ وہ نہ لے ہوئے کو لینے کی فکر میں اپنے لے ہوئے کو بھی برباد کر رہے ہیں۔

شیخ محمد عبداللہ سوچتے تھے کہ انڈیا سے الحاق شدہ کشمیر میں وہ صرف "چیف منسٹر" بن سکتے ہیں۔ اور اگر کشمیر ایک علیحدہ ملک کی حیثیت حاصل کر لے تو وہ اس کے "پرائم منسٹر" کہے جائیں گے۔ اس تخیل نے ان کے اندر آزاد کشمیر کا نظریہ پیدا کیا۔ یہی نظریہ ہے جس نے دوبارہ زندہ ہو کر کشمیر میں موجود خون ریز تحریک کی صورت اختیار کر لی ہے۔

اسی قسم کے سنہرے خواب ہیں جو کشمیر، پنجاب، آسام، ہریانہ کے لیڈروں کو ملیں گے۔ تحریک پر اکائے ہوئے ہیں۔ مگر یہ صرف خام خیالی ہے۔ اگر بالفرض یہ علاقے انڈیا سے الگ ہو جائیں اور وہاں کے لیڈر اپنے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے پرائم منسٹر بن جائیں تو مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ وہ شدید تر صورت اختیار کر لے گا۔ کیوں کہ ان کے مفروضہ آزاد ملک میں بھی پرائم منسٹر صرف ایک ہی شخص بنے گا۔ بقیہ تمام لوگ بدستور غیر پرائم منسٹر بن کر رہنے پر مجبور ہوں گے۔ اس کے نتیجہ میں دوبارہ نئی صورت میں مفادات کا ٹکراؤ شروع ہو جائے گا۔

اس کے بعد یہ ہو گا کہ آج جو ٹکراؤ "صوبہ اور مرکز" کے درمیان ہے، وہ خود صوبہ (آزاد ملک) کے ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان شدید تر شکل میں پیدا ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں طرح طرح کی خرابیاں جنم لیں گی۔ "آزاد ملک" ترقی کی طرف سفر کرنے کے بجائے آپس کی لڑائیوں اور بے شمار نئے مسائل کے درمیان پھنس کر رہ جائے گا۔ اس کی ایک قریبی مثال ملک بھی بنگلہ دیش کی صورت میں دیکھی جاسکتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ سیاست کو نتیجہ رخی (result-oriented) ہونا چاہئے۔ سیاست کا صحیح ترین اصول یہ ہے کہ جو چیز حاصل ہونے والی نہیں اس میں مشغول ہو کر اپنی قوت کو ضائع نہ کرو، بلکہ حاصل ہونے والی چیز میں اپنی محنت کو لگاؤ۔ کیوں کہ سیاست دراصل مسکن کا

کھیل ہے:

Politics is the art of possible

اس دنیا میں تمام امنگوں کا پورا ہونا ممکن نہیں۔ یہاں آدمی کو امنگوں سے کم تر حالت پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو کم پر راضی ہو جائے۔ کم پر راضی ہو کر وہ ممکن کو پالیتا ہے۔ اور کم پر راضی نہ ہو کر وہ ممکن کو بھی کھو دیتا ہے۔ اور نامکن تو پہلے ہی سے اس کے لئے کھویا ہوا ہے۔

ایک اور مثال

اسی طرح ایک اور سفر میں میری ملاقات بنگلہ دیش کے ایک مسلمان سے ہوئی۔ وہ کراچی جا رہے تھے تاکہ وہاں اپنے لئے کوئی معاشی کام تلاش کریں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پاکستان سے لو کر اپنا ملک الگ بنایا تھا۔ اور اس کو آپ لوگ ”سونار بنگلہ“ کہتے تھے۔ پھر پاکستان میں کیوں آپ اپنا مستقبل بنا نا چاہتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ وہ سب لیڈروں کے نعرے تھے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش بننے سے پہلے ہم لوگ آج سے بہت زیادہ بہتر تھے۔

اس معاملہ پر غور کیجئے تو زندگی کی ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ آزاد بنگلہ دیش کی تحریک کیوں چلی اور ۱۹۷۱ء میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ کیوں ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ۱۹۴۷ء میں جب تقسیم ہوئی اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی صورت میں ایک علیحدہ ملک بنا تو اس وقت پنجابی لوگ فوج اور دوسرے سرکاری عہدوں پر چھلے ہوئے تھے۔ یہ صورت حال پاکستان بننے کے بعد بھی برقرار رہی۔ اس سے بنگلہ دیش والوں میں ناراضگی پیدا ہوئی۔ انھوں نے سمجھا کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر پنجابیوں کی غلامی میں آگئے ہیں۔ چنانچہ وہاں دوبارہ آزادی کی نئی تحریک چل پڑی۔ مگر تحریک محض ایک جذباتی تحریک تھی۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بنگلہ دیش کے لوگوں کے پیچھے بے پن کا سبب ان کا تسلیم میں بے پھر بننا تھا۔ یہ دوسروں کی غلامی کا مسئلہ نہ تھا بلکہ خود اپنی کمی اور کوتاہی کا مسئلہ تھا۔ اس کا صحیح حل یہ تھا کہ وہ پاکستان میں شریک رہتے ہوئے اپنی تعلیمی کمی کو دور کرنے کے لئے محنت کرتے۔ مگر بنگلہ دیش کے سٹی لیڈروں نے ان کی اس بے مینگی کا سیاسی استعمال کیا۔ اور اپنی کمزوریوں کا الزام پاکستان پر ڈال کر لغت کی ایک دھواں دھار تحریک چلا دی۔ اس

کے نتیجے میں بنگلہ دیش نے سیاسی آزادی تو حاصل کر لی۔ مگر اس سیاسی آزادی کے بعد جو ملک بنا وہ صرف ایک کمزور اور بد حال ملک تھا۔ عالمی نقشہ میں اس کی کوئی قیمت نہ تھی۔ جب اصل سبب دیکھا گیا ہو تو انقلاب صرف ایک نئی بربادی کے ہم معنی ثابت ہوتا ہے۔

اس وقت پنجاب، آسام، اور کشمیر میں علیحدگی پسندی کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، ان سب کی مشترک غلطی یہی ہے۔ ان صوبوں کے لوگوں کو کچھ شکایتیں ہیں۔ یہ شکایتیں بالفرض درست ہوں، تب بھی ان کے اسباب کچھ اور ہیں۔ مگر ان صوبوں کے لیڈروں نے ساری ذمہ داری "نئی دہلی" پر ڈال کر علیحدگی کی تحریک چلا دی۔ اگر بالفرض یہ تحریکیں کامیاب ہو جائیں اور انھیں ان کی مطلوبہ آزادی مل جائے تو یہ ان کے لئے موجودہ صورت حال سے بھی زیادہ برا ہو گا۔ وہ ایک کمزور اور بد حال ملک کی حیثیت سے زندہ رہیں گے۔ وہ صرف نیا بنگلہ دیش بنائیں گے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔

اس دنیا میں جب بھی کسی شخص یا گروہ کو کوئی عروسی پیش آتی ہے تو وہ خود اپنی کسی کی کا بیڑہ ہوتی ہے آدمی کو چاہئے کہ وہ دوسروں سے لڑنے کے بجائے خود اپنی کی کو دور کرے۔ اگر اس نے اپنی داخلی کی کو دور کر لیا تو اس کی خارجی کی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔

اصل حقیقت

اصل یہ ہے کہ موجودہ دنیا کا مپٹیشن کی دنیا ہے۔ یہاں ہر وقت مقابلہ جاری رہتا ہے۔ اس مقابلہ میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ کوئی زیادہ پر قابض ہو جاتا ہے اور کسی کو کم پر راضی ہونا پڑتا ہے۔

مگر اس قسم کی کوئی بھی صورت حال مستقل نہیں۔ یہاں ہر پچھڑے ہوئے کے لئے موقع ہے کہ وہ از سر نو محنت کئے آگے بڑھ جائے۔ اور ہر آگے جانے والے کے لئے اندیشہ ہے کہ وہ نئے چیلنج کا مقابلہ کرنے میں کمزور ثابت ہو اور دوبارہ پچھلے صف میں پہنچ جائے۔

ایسی حالت میں زندگی کا اصل راز محنت ہے نہ ٹکراؤ۔ بنگلہ دیش والوں نے تعلیم اور معاشی سرگرمیوں میں محنت کی ہوتی تو ایک روز آج وہ پنجابیوں سے بھی آگے بڑھ جاتے۔ مگر منفی سیاست چلا کر وہ کچھ اور زیادہ برباد ہو گئے۔ اسی طرح پنجاب اور آسام اور کشمیر کے لوگ اگر تعلیم اور اقتصادیات جیسے تعمیری میدانوں میں محنت کریں تو وہ سارے ملک میں اپنا

مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر موجودہ منفی تحریک کے ذریعہ وہ صرف اپنے مواقع کو ضائع کر رہے ہیں۔ وہ اپنے دور تحریک میں بھی برباد ہو رہے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے خیال کے مطابق کامیابی کے مرحلہ میں پہنچ سکیں تو ایک کمزور اور تباہ شدہ ملک کے سوا ان کے حصہ میں کچھ اور آنے والا نہیں۔

”سونار بنگلہ“ اس دنیا میں محنت کے ذریعہ بنتا ہے، وہ سیاسی تحریک چلا کر یا مار دھاڑ کے ہنگامے جاری کر کے نہیں بنتا۔ ہمارے پنجابی اور کشمیری اور آسامی بھائیوں کے لئے بہترین نمونہ وہ ہے جو جاپان کی جدید تاریخ میں ملتا ہے۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان نے امریکہ کی ”محکومی“ پر راضی رہتے ہوئے محنت کے میدان میں عمل کیا۔ امریکہ سے ٹکراؤ کے میدان کو چھوڑ کر وہ اس میدان میں سرگرم ہو ا جہاں ٹکراؤ کا کوئی امکان نہ تھا۔ یہ طویل کارِ انتہائی مفید ثابت ہوا۔ ۳۵ سال بعد آج جاپان اتنی زیادہ ترقی حاصل کر چکا ہے کہ وہ خود امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔

مگر ہمارے یہ بھائی بد قسمتی سے ”بنگلہ دلش“ کو اپنے لئے نمونہ بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ بنگلہ دلش کی حالت یہ ہے کہ اس نے خونی جنگ لڑ کر ۱۹۷۱ میں نام نہاد سیاسی آزادی تو حاصل کر لی۔ مگر اس کے سوا ہر دوسری چیز کو اس نے کھو دیا۔ اور اس نے جو چیز کھوئی وہ اس سے بہت زیادہ قیمتی تھی جس کو اس نے زبردست قربانی کے بعد حاصل کیا تھا۔

انڈیا کے علیحدگی پسند لیڈروں کا نعرہ یہ ہے کہ ”پہلے سیاسی آزادی حاصل کرو، اس کے بعد اقتصادی آزادی حاصل کرو۔“ اس کے بجائے ان کے لئے صحیح بات یہ تھی کہ وہ کہتے کہ ”پہلے اقتصادی ترقی حاصل کرو، اس کے بعد سیاسی حقوق اپنے آپ حاصل ہو جائیں گے۔“

”پہلے پھل لے لو، اس کے بعد درخت لگا لینا“ ایک بے معنی جملہ ہے۔ اسی طرح یہ تصور بھی بے معنی ہے کہ پہلے سیاسی انقلاب برپا کرو، اس کے بعد اقتصادی انقلاب برپا کرنا۔ یہ قدرت کی اسکیم کا معاملہ ہے، اور قدرت نے اپنی اسکیم میں چیزوں کی جو ترتیب قائم کر دی ہے، اس میں تبدیلی لانا ہمارے لئے ناممکن نہیں۔ جس طرح نباتات کی دنیا میں پہلے درخت بویا جاتا ہے، اس کے بعد پھل حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی سماج میں پہلے صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اس ترتیب کو الٹا فطرت سے لڑنا ہے، اور فطرت سے لڑنے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔

آخری بات

ملک کے موجودہ حالات میں کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں۔ وہ صرف تشویش ناک ذہن کے ساتھ ملک کے غیر یقینی مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو پرامید طبقہ کہا جاسکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات ایک تخلیقی ابال (creative ferment) یا ایک تحولی شورش (transitional turmoil) کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر ان کے پاس بھی کہنے کے لئے کوئی واضح اور مثبت بات نہیں۔ دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ پہلا گروہ اگر مجہول ناامیدی میں مبتلا ہے تو دوسرا گروہ مجہول امید میں۔

اصل یہ ہے کہ موجودہ حالات لوگوں کی بے شعوری کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور لوگوں کو باشعور بن کر ہی ان حالات کو درست کیا جاسکتا ہے۔ قوم کو باشعور بنانا ایک مستقل کام ہے۔ یہ کام ترقی یافتہ ملکوں (مثلاً امریکہ اور جاپان) میں بہت بڑے پیمانہ پر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ یہ ممالک موجودہ ترقی کے درجہ تک پہنچ سکیں۔

مگر ہندوستان میں قوم کی شعوری تعمیر کا کام سرے سے انجام نہیں دیا گیا۔ نہ ۱۹۴۷ء سے پہلے اور نہ ۱۹۴۷ء کے بعد۔ مجھے پچھلے سو سال کے اندر کوئی ایک بھی ایسی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی جس کو حقیقی معنوں میں تعمیر شعور کی ہم کا عنوان دیا جاسکے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری قومی امیدیں ناکام ہوئی ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عمل کر کے ہم اپنی قومی امیدوں کو دوبارہ اپنے حق میں واقعہ بنا سکتے ہیں۔

حج کا سفر خدا کی طرف سفر ہے۔ حج حق تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ دوسری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں جب کہ حج خود اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ عام عبادت اگر غیب کی سطح پر خدا کی عبادت ہے تو حج شہود کی سطح پر خدا کی عبادت کرنا ہے۔

(صفحات ۱۱۳، قیمت ۳۰، مختصر: صفحات ۴۸، قیمت ۵ روپیہ)

ایک سفر

جغرافی اعتبار سے کرہ ارض کو دو نصف حصہ (Hemisphere) میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک مشرقی نصف حصہ (Eastern Hemisphere) اور دوسرا مغربی نصف حصہ (Western Hemisphere) پہلے نصف میں یورپ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا شامل ہیں۔ دوسرے نصف میں امریکہ اور بحیرہ الکاہل (Pacific ocean) واقع ہیں۔

پچھلے ۲۰ سال کے دوران مجھے بار بار بیرونی دنیا کے سفر پیش آئے ہیں۔ مگر میرے اب تک کے تمام سفر مشرقی نصف کرہ میں ہوئے ہیں۔ مغربی نصف کرہ میں سفر کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ موجودہ سفر اسی مغربی نصف کرہ ارض میں ہوا۔ یعنی دہلی سے ٹوکیو، اور ٹوکیو سے لاس انجلس اور پھر اسی راستے سے دہلی کے لئے واپسی۔ اس طرح اب میرے اسفار میں پورا کرہ ارض طے ہو گیا۔ یہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیسا عجیب معاملہ ہے کہ وہ فضا کی بلندیوں میں اڑتے ہوئے پورے کرہ ارض کا احاطہ کر لیتا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی پہاڑ یا کوئی سمندر اس کی راہ میں حائل ہوا ہو۔

امریکی حکومت ویزا دینے کے بارہ میں بہت فراخ دل ہے۔ میرے سفر کے سلسلہ میں ایک مہینہ کے ویزا کی درخواست دی گئی تھی۔ مگر نئی دہلی کے امریکی سفارت خانہ نے بطور خود ایک سال کا ملٹی پل ویزا (Multiple visa) دے دیا۔ ۱۹۸۹ میں نئی دہلی کے امریکی سفارت خانہ نے 58500 ویزا جاری کئے تھے۔

مگر اسی کے ساتھ بے اصولی کرنے والوں کے لئے امریکی انتظامیہ بے حد سخت بھی ہے۔ جو لوگ ویزا کے لئے غلط قسم کے کاغذات پیش کریں۔ ان پر ساری عمر کے لئے امریکہ میں داخلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ گئے۔ وہاں پہنچ کر انھوں نے غیر قانونی طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کے واقعات کی بنا پر یہ قاعدہ بنایا گیا ہے کہ جو شخص ویزا کی درخواست میں غلط انداز سے کہے یا فرضی ڈاکومنٹ پیش کرے، اس کو ساری زندگی بھی امریکہ میں داخلہ کا ویزا نہ دیا جائے (ہندستان ٹائمز ۱۳ جون ۱۹۹۰)

۱۸ اور ۱۹ نومبر ۱۹۹۰ کی درمیانی رات کو ۱۲ بجے گھر سے ایر پورٹ کے لئے روانہ ہوا۔ راستہ

میں دو جگہ ٹرکوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ آج کل ڈیزل کی سپلائی کم کر دی گئی ہے۔ نیز رات کو صرف چند پٹرول پمپ کھلے ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ لمبی لائن ہے۔ ہر لائن میں سو کے قریب ٹرک کھرمے ہوئے نظر آئے۔ میں نے سوچا کہ یہاں ٹرک ہے۔ انہیں لگی ہوئی گاڑی ہے۔ ڈرائیور بھی اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ غرض ہر چیز موجود ہے، صرف ایک چیز "اینڈھن" نہیں ہے، اس کی وجہ سے تمام گاڑیاں کھڑی ہو گئیں۔ ایک "ٹرک" اینڈھن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ پھر اتنی بڑی کائنات کس طرح اینڈھن کے بغیر ۲۰ بلین سال سے چل رہی ہے۔ آدمی اگر اس پر سوچے تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔

دہلی سے جاپان ایئر لائنز کی فلائٹ ۴۹۲ کے ذریعہ روانہ ہوئی۔ راستہ میں پڑھنے کے لئے ایئر کمپنی کا میگزین وینڈس (Winds) موجود تھا۔ میں فلائٹ میگزین بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ مگر اس میں کوئی خاص چیز میرے پڑھنے کے لئے نہ تھی۔ تین سو صفحہ کا یہ ریگن چھپا ہوا میگزین زیادہ تر اشتہارات سے بھرا ہوا تھا۔ چند معمولی قسم کے مضمون تھے۔ مثلاً ایک مضمون جاپان کی ریلنگ پر تھا۔ ایک مضمون کا عنوان تھا:

A day in the life of a salary man.

جاپان مکمل طور پر ایک تجارتی ملک ہے۔ دنیا کو دینے کے لئے اس کے پاس بہترین صنعتی چیزیں ہیں۔ مگر ملی اور فکری ذوق رکھنے والوں کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں۔

اشتہارات کے لئے بڑی پرکشش زبان استعمال کی گئی تھی۔ مثلاً کاربنائے والی ایک کمپنی کا اشتہار تھا۔ کار کی ایک خوب صورت تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا — تہذیب کے راستہ پر (on the road to civilization) ایک اشتہار میں ٹیلی ویژن بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ تعارفی الفاظ لکھنے کے بعد یہ جملہ درج تھا کہ ٹیکنالوجی انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لئے:

Technology for the benefit of mankind

میں نے سوچا کہ ایک مصلح بھی وہی زبان بولتا ہے جو ایک تاجر بولتا ہے۔ مگر دونوں میں ایک فرق ہے۔ تاجر کا اصل مقصد تجارت ہے۔ مگر وہ شخصی الفاظ نہ بول کر عمومی انسانی الفاظ بولتا ہے۔ مگر مصلح جو لفظ بولتا ہے وہی

اس کا اصل مقصد بھی ہوتا ہے۔ گویا تاجر کی شخصیت میں ثنویت ہوتی ہے اور مصلح کی شخصیت میں وحدت۔
 قدیم زمانہ میں دو قسم کی سواریاں رائج تھیں۔ ایک بری اور دوسرے بحری۔ موجودہ زمانہ میں سیری
 سواری وجود میں آئی ہے جو باعتبار نوعیت ابتدائی دونوں قسم کی سواریوں سے یکسر مختلف ہے۔ یہ ہوائی
 سواری ہے۔ آج ہوائی سواری اس سے بھی زیادہ عام ہے جتنا قدیم زمانہ میں بری یا بحری سواری عام تھی۔
 قدیم سواریوں میں تکمیل سفر کے بعد آدمی " اندر سے باہر " آتا تھا۔ جدید سواری میں وہ " اوپر سے نیچے "
 اترتا ہے۔

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اولاد آدم ایک دوسرے کی دشمن ہوگی۔ یہ دشمنی (عداوت) ایک
 اخلاقی برائی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ یہی دشمنی (یا کامپیشن) دنیا کی تمام ترقیوں کا واحد سبب سے بڑا
 ذریعہ ثابت ہوئی۔ ابتدائی قسم کا ہوائی جہاز سب سے پہلے دو شخصوں نے، ۱۷ دسمبر ۱۹۰۳ کو اڑایا تھا۔
 مگر اس فن کی ترقی صرف اس وقت شروع ہوئی جب کہ فرانس اور جرمنی نے اس میں جتنی افادیت
 (war potential) کو محسوس کیا۔ ان دونوں ملکوں نے اس " فلائنگ مشین " کو ترقی دینا شروع کیا۔
 تاکہ وہ بوقت جنگ اس کو استعمال کر سکیں۔ اگست ۱۹۱۴ میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی تو فرانس نے تقریباً
 دو ہزار ہوائی جہاز تیار کر لئے تھے اور جرمنی کے پاس ایک ہزار جنگی جہاز تھے۔ ہوائی جہاز کی صنعت نے ابتداء
 جنگ کی برکت سے ترقی کی۔ ۱۹۱۹ میں جب پہلی باقاعدہ کمرشل فلائٹ کا آغاز ہوا تو وہ بھی زیادہ تر استعماری
 عزائم کے تحت تھا۔ جنگ پسندوں نے ابتداء ہوائی جہاز کو ترقی دی، اس کے بعد امن پسندوں
 کو بھی اس کا ایک حصہ مل گیا۔

رابرٹ رنسی (Robert Runcie) ۱۹۲۱ میں پیدا ہوئے۔ وہ کیتھولک چرچ میں آرک
 بشپ آف کینٹربری کے منصب پر ہیں۔ سفر کی بابت انھوں نے ایک دلچسپ بات کہی۔ انھوں نے کہا
 کہ قرون وسطیٰ میں لوگ مذہب کے لئے سفر کرتے تھے۔ جب کہ آج وہ اس لئے سفر کرتے ہیں کہ سفر ان کا
 مذہب ہے :

In the middle ages people were tourists because of their religion,
 whereas now they are tourists because tourism is their religion.

ہماری پہلی منزل بینکاک تھی جو تھائی لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں ایئر پورٹ پر تقریباً

ایک گھنٹہ گزرا۔ ایئر پورٹ بہت صاف ستھرا اور منظم تھا۔ ٹائیلٹ سے لے کر باہر کے مقامات تک کہیں کوئی تنکا یا دھبہ نظر نہیں آیا۔

طالب علمی کے زمانہ میں مجھے ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا شوق تھا، مجھے ایک ٹکٹ ملا جس پر سیام لکھا ہوا تھا۔ یہ غالباً ۱۹۳۹ کی بات ہے۔ اس وقت جو ملک ”سیام“ کہلاتا تھا، اس کا موجودہ نام تھائی لینڈ ہے۔ پچاس برس پہلے یہ ٹکٹ صرف کاغذی ٹکڑے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج وہ ٹکٹ اگر موجود ہو تو وہ نہایت قیمتی شمار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچاس برس پہلے وہ صرف ڈاک کا ایک ٹکٹ تھا، مگر آج وہ تاریخ کی ایک دستاویز بن چکا ہے۔

تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک ہے۔ بینکاک کی آبادی پچاس لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہی شہر تھائی لینڈ کی تمام سیاسی اور تمدنی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ چنانچہ تھائی لینڈ کے تمام روزنامے بینکاک سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کے بیشتر ہفت روزہ اور ماہنامہ پرچے بھی۔ یہ پرچے تھائی، انگریز اور چینی زبانوں میں ہوتے ہیں۔

جہاز بینکاک سے ٹوکیو کے لئے روانہ ہوا تو راستہ میں پڑھنے کے لئے تھائی لینڈ کا انگریزی اخبار نیشن (The Nation) تھا۔ اس کے شمارہ ۱۹ نومبر ۱۹۹۰ کا مطالعہ کیا۔ ایک خبر میں بتایا گیا تھا کہ برما کی فوجی حکومت نے مخالف برمی طلبہ کی داروگیری کی تو ۲۰۰۰ طلبہ وہاں سے بھاگ کر تھائی لینڈ آ گئے ان میں سے تقریباً ۸۰۰ طلبہ اقوام متحدہ کے ادارہ مہاجرین: (UNHCR)

United Nations High Commissioner for Refugees

کے تحت رجسٹرڈ ہیں، ان کو ادارہ کی طرف سے پناہ گزینوں کے طور پر ماہانہ الاؤنس (Bt. 3,000) ملتا ہے۔ مگر تھائی لینڈ کی حکومت ان برمی طلبہ کے خلاف ہو گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بار بار کی تنبیہ کے باوجود یہ لوگ پر امن قیام پر راضی نہیں۔ وہ تھائی لینڈ کو بیس بن اور برمی حکومت کے خلاف سرگرمیوں (anti-Rangoon political activity) میں مصروف ہیں۔ تھائی لینڈ میں مقیم برمی طلبہ دو جہانوں کو ہائی جیک کر چکے ہیں ایک اکتوبر ۱۹۹۰ میں دوسرا نومبر ۱۹۹۰ میں۔ انھوں نے کہا:

They had made the move to publicize
the Burmese people's struggle to democracy.

برمی طلبی کی تنظیم (All Burma Students Democratic Front) کے لیڈر نے کہا کہ ہمارے تنظیم کا کوئی تعلق ہائی میکنگ کے اس قابل مدت واقعہ سے نہیں ہے۔ وہ ہمارے کچھ بڑے افراد (few bad individuals) نے کیا تھا۔ اسی قسم کے جواب ہندوستان میں مسلمانوں کے نام نہاد لیڈر بھی دیتے ہیں۔ مگر یہ جواب ان کے لئے عذر نہیں۔ کیوں کہ ”بڑے افراد“ کا ہاتھ پکڑنے کی ذمہ داری سب سے پہلے ان کی قوم پر آتی ہے۔ جب کوئی قوم اپنے بڑے افراد کے ہاتھ نہ پکڑے تو خدائی قانون کے مطابق اُن افراد کی برائی کی قیمت پوری قوم کو بھگتنی پڑے گی۔

ایک امریکی جرنلسٹ لے۔ ان سے سچ کے بہان کی ہاتھ گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی ذرائع سے مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش مشکل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر جنگ ہو تو اس میں بہت سی جانیں ضائع ہوں گی اور اس سے امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچے گا :

A diplomatic solution may be messy, but fighting would cost too many lives and damage America's interests.

اس جواب سے امریکی ذہن کا اندازہ ہوتا ہے۔ خلیج کا مسئلہ ۲ اگست ۱۹۹۰ کو پیدا ہوا۔ امریکی فوجیں اس کے فوراً بعد خلیج میں پہنچ گئیں۔ وہ جدید ترین سامان جنگ کے ساتھ عراق اور کویت کی سرحدوں پر موجود ہیں۔ مگر اب تک امریکہ نے کوئی جنگی اقدام نہیں کیا۔ کیوں کہ ان کا مذہب ”انٹرسٹ“ ہے، اور انٹرسٹ کے نقطہ نظر سے جنگی کارروائی کا فائدہ مشتبہ نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلم ملک اتنی بڑی طاقت کے ساتھ وہاں موجود ہوتا تو اب تک جنگ کا آغاز اور افتخار دونوں ہچکا ہوتا۔ خواہ اس کے نتیجے میں ”شہیدوں“ کی لاشیں کے سوا اور کوئی چیز مسلم دنیا کے حصہ میں نہ آئے۔ (۱۹ نومبر ۱۹۹۰)

ایک اور امریکی جرنلسٹ سے گفتگو ہوئی۔ وہ ہندوستان کے سیاسی حالات سے واقف تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے ملک میں منڈل کیشن اور رام جیم بھوی کے مسائل پیش آئے۔ آپ کے سابق وزیر اعظم مشرومی پی سنگھ لوگوں کو مطمئن نہ کر سکے۔ چنانچہ پارلیمنٹ میں انہیں عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا پڑا جس میں انہیں ۳۴۶ کے مقابلہ میں صرف ۱۴۲ ووٹ ملے۔ انہوں نے ۷ نومبر کو اپنا استعفا صدر کے پاس بھیج دیا۔ امریکہ کے لوگوں میں بھی صدر بوش کے خلاف ناراضگی (resentment)

ہے۔ مگر ہمارے صدر جارج بش خوش قسمت ہیں کہ وہ وزیر اعظم نہیں۔ اگر وہ وزیر اعظم ہوتے تو یقیناً آج انہیں بھی عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا پڑتا:

Mr Bush is lucky that he is not a Prime Minister – he would surely have been facing a non-confidence motion.

اس سے ہندوستان اور امریکہ کے نظام حکومت کے فرق کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں وزیر اعظم اور صدر حکومت کا عہدہ الگ الگ ہے۔ امریکہ میں یہ دونوں عہدے ایک شخص کی ذات میں جمع ہوتے ہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان ہوتا ہے۔

۱۹ نومبر کو دوپہر سے کچھ پہلے ٹوکیو پہنچا۔ یہاں جہاز بدلتا تھا، اس لئے چند گھنٹے ٹوکیو ایئر پورٹ پر گزرے۔ یہاں میں نے ایئر پورٹ کے ایک شخص سے ”ٹوائلٹ“ کے بارہ میں پوچھا۔ وہ غالباً انگریزی نہیں جانتا تھا، وہ مجھے بتائے بغیر آگے چلا گیا۔ اتنے میں ایک صاحب میرے قریب آئے۔ انہوں نے اردو میں بولتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ ہم ایک سیڑھی سے نیچے اترے تو وہاں نہایت صاف ستھرا ٹوائلٹ موجود تھا۔

میں نے فراغت کے بعد وضو کیا۔ باہر نکلا تو مذکورہ صاحب دوبارہ ملے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا نام محمد راشد ہے۔ میں دہلی میں رہتا ہوں اور اسپورٹ کا کام کرتا ہوں۔ کئی بار جاپان آچکا ہوں۔ ٹوکیو میں ایک اردو داں کو پا کر خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ یہاں قبلہ کی سمت معلوم کرنا ہے حد مشکل ہے۔ اندازہ کر کے ایک طرف پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے فوراً اپنے بیگ سے ایک ”قبلہ نما“ اور ایک کتا بچہ نکالا۔ اور اندازہ کر کے سمت یا کر یہ قبلہ کا رخ ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے مطابق ایئر پورٹ پر نماز ادا کی۔

میں نے سوچا کہ یہ بھی کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لئے ایک مرکزی رخ مقرر کیا اور اسی کے ساتھ دنیا میں ایسے ذرائع پیدا کر دیے کہ دنیا کے کسی بھی گوشہ میں اور کسی بھی مقام پر اس مرکزی رخ کو بالکل ٹھیک ٹھیک معلوم کیا جاسکے۔ اتنے اعلیٰ اجتماعی انتظام کے بعد بھی اگر مسلمان متحد نہ ہوں تو یہ سادہ طور پر محض ایک کوتاہی نہیں ہے بلکہ یہ خداوند عالم کی ناقدری ہے۔ ٹوکیو ایئر پورٹ پر اور جاپانی جہاز میں بہت سے تجربات ہوئے جن کا ذکر میں سفرنامہ کے آخر میں کروں گا۔

ٹوکیو سے لاس اینجلس کے لئے جاپان ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر ۶۲ کے ذریعہ روانہ ہوئی۔ یہ دس گھنٹہ کی مسلسل پرواز تھی جو پوری کی پوری بحر الکاہل کے اوپر طے ہوئی۔ کرہ ارض کا تقریباً اسی صد حصہ سمندروں سے گھرا ہوا ہے۔ ان میں سب سے بڑا سمندر بحر الکاہل (Pacific Ocean) ہے۔ متصل سمندروں کو چھوٹے چھوٹے حصے صرف بحر الکاہل تمام سمندروں کا ۲۵ فیصد حصہ ہے۔ اس کی اوسط گہرائی ۱۲۹۲۵ فٹ ہے۔ ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک اس کا فاصلہ تقریباً گیارہ ہزار میل ہے۔

اس عظیم سمندر کے مقابلے میں تمام انسانوں کی مجموعی تعداد ایک چوٹی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ مگر یہی انسان اس کے اوپر فاتحانہ پرواز کرتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتا ہے۔ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ کیسا عجیب احسان ہے۔ میں نے نیچے سمندر کی ہر دل کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ لہریں کہہ رہی ہوں کہ اے انسان، ان احسانات کو سوچ کر تیرے اندر شکر خداوندی کا سیلاب امنڈ پڑنا چاہئے۔ مگر دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہو جس نے سمندر کی ان بیتاب لہروں میں اس کے ربانی پیغام کو سنا ہو۔

میں ہمیشہ صرف ایک ہیڈنگ کے ساتھ سفر کرتا ہوں۔ مگر اس بار میرے ساتھ کتابوں کے دو ڈبے بندل تھے جس کی فرمائش امریکہ کی ایک تنظیم کی طرف سے کی گئی تھی۔ ۱۹ نومبر کی شام کو میں لاس اینجلس ہوائی اڈہ پر اترا تو سب سے پہلے مجھے ان دونوں بندلوں کو حاصل کرنا تھا۔ ایک جگہ ہوائی اڈہ کی غصوں گاڑیاں کھڑی تھیں جن پر سامان رکھ کر لوگ باہر لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک گاڑی لینا چاہا تو وہ ایک راڈ سے چپکی ہوئی نظر آئی۔ معلوم ہوا کہ اس کا گواہ ایک ڈالراڈا کرنا ہے۔ میں نے ایک مخصوص شین کے اندر ایک ڈالراڈا کا نوٹ ڈالا۔ اس کے بعد گاڑی اپنے آپ چھوٹ کر باہر آگئی۔ جس دنیا میں اس طرح فی الفور نتائج نکلتے ہوں وہاں موت کے بعد نکلنے والے نتائج پر یقین کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ کتابوں کا بندل لے کر ایئر پورٹ کے بیرونی گیٹ پر آیا تو وہاں جناب ڈاکٹر مزمل حسین صدیقی موجود تھے۔ وہ اسلام سوسائٹی آف آرگنائزنگ کا دفنی کے ڈائریکٹر ہیں اور بڑی عجیب خوبیوں کے آدمی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس قسم کے ادارہ کے لئے آئیڈیل ڈائریکٹر ہیں۔ ان کے ساتھ بذریعہ روڈ گارڈن گروپ ہنچا جہاں مجھے قیام کرنا تھا۔

ایک شخص جو لاس اینجلس کے شاہدار ہوائی اڈہ پر اتارے اور اس کے بعد پر رونق سفر کریں

پرسفر کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو، وہ مشکل سے یہ سوچ سکتا ہے کہ اس خوب صورت دنیا میں کچھ سیاہ دجے بھی ہیں۔ مگر واقعہ یہی ہے۔

ایک رپورٹ (ٹائم ۱۸ جون ۱۹۹۰) کے مطابق، لاس اینجلس میں ماں باپ سے باغی یا بچھڑے ہوئے لڑکے بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ ان کے ۵۰۰ سے زیادہ گینگ ہیں جن سے تقریباً ۸ ہزار لڑکے وابستہ ہیں۔ ان لوگوں کے پاس سپتول اور بندوق جیسے ہتھیار ہوتے ہیں۔ وہ قتل اور چوری اور رشیات جیسے جرائم میں مبتلا رہتے ہیں۔

ٹائم میگزین کے رپورٹر نے ایک پندرہ سالہ لڑکے سے پوچھا کہ تم نے فلاں آدمی کو کیوں قتل کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک دشمن تھا۔ وہ دشمن کیوں تھا، لڑکا اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس قسم کے فعل پر کوئی ندامت نہیں۔ وقتی طور پر کچھ احساس ابھرتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لئے میں قتل سے پہلے شراب پی لیتا ہوں (صفحہ ۲۰)

ٹائم نے اپنی تین صفحہ کی باتصویر رپورٹ ان الفاظ پر ختم کی ہے کہ لاس اینجلس کے اندرون شہر کے یہ نوجوان، زمین کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ سماج کے بیچ میں رہتے ہیں۔ وہ مصیبت زدگی اور محرومی کا جواب قدیم قبائل کی بھونڈی نفق کی طرف واپس کے ذریعہ دے رہے ہیں:

...while inner-city youth of Los Angeles, at the center of the most advanced society of earth, respond to adversity and deprivation by regressing to a primitive parody of tribes (p. 22).

امریکہ کے لئے میرا موجودہ سفر ایسے وقت میں ہوا جب کہ امریکی فوجیں اگست ۱۹۹۰ سے خلیج میں عراق کا محاصرہ کئے ہوئے ہیں۔ قدرتی طور پر آجکل یہاں کے اخبارات میں سب سے زیادہ اسی کا چرچا ہوتا ہے۔ ایک اخبار میں اس موضوع پر مفصل مضمون تھا۔ اس کے چند حصے یہ ہیں:

صدام حسین ایک غیر فوجی آدمی ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ خلیج سے نو ہزار میل کی دوری پر ہے۔ اس کی فوجوں کو یہاں پہنچنے میں کئی دن لگ جائیں گے۔ وہ امریکہ کی مدد پہنچنے سے پہلے کویت اور سعودی عرب دونوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ مگر عراق کے اقدام کے بعد امریکہ نے انتہائی سرعت کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ فوجوں کو خلیج میں پہنچا کر تمام دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکہ نے

نہ صرف عراق کو گھیر لیا ہے بلکہ اس کے خلاف کارروائی کے لئے اپنے ہدف مقرر کر لئے ہیں۔ امریکہ کا سب ر ۵۲ وہ فوجی طیارہ ہے جو چالیس ٹن ذرنی بم اٹھا سکتا ہے۔ ایسے ۳۰ طیارے عراق کی تمام اہم تنصیبات کو چند گھنٹوں کے اندر تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیت نام نہیں جہاں غیر موافق جغرافیہ کی وجہ سے امریکہ کو ہدف نہیں بن سکتا تھا یہ تو صحرا ہے جہاں ہدف خود طیارے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔

صدام حسین کو معلوم ہو چکا ہے کہ امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ان کے طیاروں اور میزائلوں کو فضا پر ابھرنے سے پہلے ہی تباہ کر سکتا ہے۔ اس لئے انھوں نے امریکہ کے ”آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ“ کا مقابلہ ”آپریشن بیومن شیلڈ“ سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ صرف صدام حسین کی انتہائی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے (ٹائم میگزین ۲۱ دسمبر ۱۹۹۰ء کے بیان کے مطابق، یکم فروری ۱۹۹۱ء تک امریکی فوج میں چار لاکھ تیس ہزار کی تعداد میں فیسلج میں پینچ چکی ہوں گی)

امریکہ کو دریافت کرنے والے کی حیثیت سے کولمبس کو زیادہ شہرت حاصل ہے۔ مگر امریکہ کا نام کولمبس کے نام پر نہیں۔ اس کا نام اٹلی کے ایک تاجر امریگو (Amerigo Vespucci) کے نام پر ہے۔ امریگو کے بارہویں کہا جاتا ہے کہ وہ ۱۴۹۷ء میں امریکہ پہنچا تھا۔ جب کہ کولمبس اس سے کئی سال پہلے امریکہ کے ساحل پر اتر چکا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کولمبس کی دریافت کے باوجود امریکہ کو ایشیا ہی کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ امریگو کی مہم نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ ایک علیحدہ براعظم ہے:

He established that the newly discovered lands West of the Atlantic were not a part of Asia but constituted a separate land mass (19/97).

کولمبس کا نام مشہور ہے مگر امریکہ اس کے نام پر نہیں۔ امریگو کا نام مشہور نہیں مگر امریکہ کو اسی کی نسبت سے امریکہ کہا جاتا ہے۔ ایک کی ذات نے شہرت پائی اور دوسرے کے کام نے۔

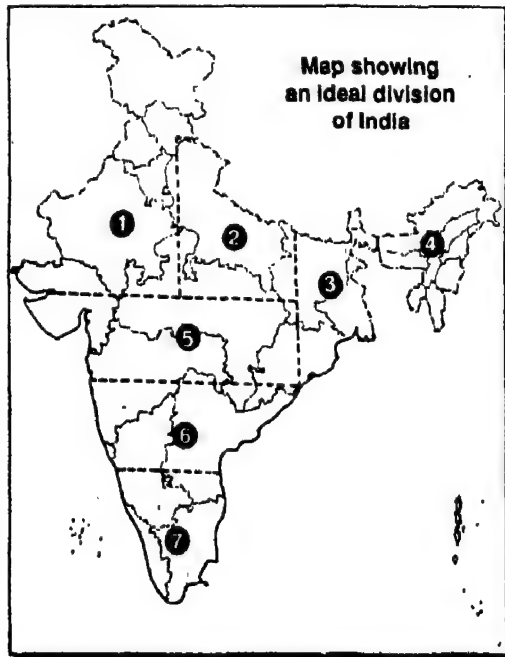
امریکہ کا نقشہ آپ سامنے رکھیں تو آپ پائیں گے کہ اس میں ریاستوں کی حد بندی بالکل حسابی انداز پر سیدھی لکیروں کی صورت میں کی گئی ہے۔ نقشہ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ امریکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔

اس کے برعکس ہندستان کا نقشہ دیکھئے۔ اس میں ریاستی سرحدوں کی تقسیم ٹیڑھی میڑھی صورت میں نظر آئے گی۔ ہندستان کے کچھ اہل علم کی رائے ہے کہ اس معاملہ میں انڈیا کے

نقشہ کو جدید معیار پر لایا جائے۔ مثال کے طور پر ٹائٹس آف انڈیا (۲۲ جون ۱۹۹۰) میں مسٹر پردیپ شنائے (Pradeep Shenoy) کا مضمون چھپا تھا۔ انھوں نے ہندستان میں ریاستوں کا نقشہ امریکی انداز میں مقرر کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ ان کا مجوزہ نقشہ نیچے درج کیا جاتا ہے۔

۱۹۴۷ء سے پہلے کانگریس پارٹی نے عوام کو اپنے ساتھ لینے کے لئے جو وعدے کئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ریاستوں کی تقسیم لسانی بنیاد پر کی جائے۔ یہ خاص مصلحت پرستانہ سیاست تھی۔ اس کی قیمت ہندستان کو یہ دینی پٹری کہ آزادی کے بعد لسانی ریاستوں کا مطالبہ نہایت شدت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہرو اب اس کے موافق نہ تھے۔ مگر انھوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے اس مطالبہ کو نہ مانا تو کانگریس کے لئے ریاستوں میں الگشن جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ دوبارہ مصلحت پرستانہ سیاست کے تحت ملک کی تقسیم زبان کی بنیاد پر کر دی گئی۔

امریکہ میں قیام کے دوران میں زیادہ تر جناب صغیر اسلم صاحب کے ساتھ رہا۔ ان کو میں نے رسالہ کا ایک مضمون یاد دلایا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس طرح رہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لئے کسی بھی اعتبار سے مسئلہ نہ بنوں بلکہ کامل طور پر ”مسٹر نو پر اہلم“ بن کر رہوں۔ مثلاً کھانے میں آپ میرے

لے کسی بھی قسم کا کوئی اہتمام نہ کریں۔ جو کچھ آپ روزمرہ کھاتے تھے، بس وہی مجھ کو کھائیں۔ ان کی اہلیہ خوش قسمتی سے نہایت سادہ مزاج کی ہیں، اس لئے اس شرط پر عمل کرنے میں کوئی زحمت پیش نہیں آئی۔ صغیر اسلم صاحب کے ساتھ لمبی مدت تک رہ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے مزاج میں اور میرے مزاج میں بہت زیادہ مطابقت ہے۔ یہاں کے لوگوں میں وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک منفرد انسان نظر آتے ہیں۔ انھوں نے ایک روز کہا :

After the Almighty God made me, He threw the mould away.

میں نے کہا کہ اس میں اتنی تبدیلی کر لیجئے کہ اس مولڈ سے اللہ تعالیٰ نے دو انسان بنائے۔ ایک آپ کو اور دوسرے مجھ کو۔ آپ اس مولڈ کا (finished product) ہیں اور میں اسس مولڈ کا (unfinished product) ہوں۔

یہاں پہلے دن میں ڈاکٹر مزمل حسین صدیقی کے ساتھ ٹھہرا تھا۔ اس کے بعد آخر وقت تک میرا قیام جناب صغیر اسلم صاحب کے یہاں رہا۔ یہ دونوں صاحبان بہت زیادہ میرے ہم مذاق ہیں۔ ڈاکٹر مزمل حسین صدیقی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ نہایت سنجیدہ اور متواضع انسان ہیں۔ ان سے گفتگو کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ یہاں اسلامک سوسائٹی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے گھر پر بھی انھوں نے اسلامی ماحول بنا رکھا ہے۔ وہ اس بات کی ایک مثال ہیں کہ کس طرح آدمی ہر ماحول کے اندر اپنا ماحول بنا سکتا ہے۔ ایک صاحب جو ”اسلامی حکومت“ قائم کرنے کے علمبردار ہیں، انھوں نے ڈاکٹر صاحب پر نقد کرتے ہوئے کہا کہ آپ اتنے دنوں سے امریکہ میں ہیں۔ آپ نے یہاں کیا کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا : آپ میرے کام کو میرے معیار سے جلعپٹے نہ کہ اپنے بنائے ہوئے معیار سے۔ میں نے تو الحمد للہ بہت کچھ کیا ہے۔ یہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ اتنے دنوں سے اسلامی حکومت کی تحریک چلا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا۔

صغیر اسلم صاحب بزنس کرتے ہیں۔ وہ بہت غریبوں کے آدمی ہیں۔ ان کا ایک اصول مجھے بہت پسند آیا۔ اس کو میں اپنے لفظوں میں ”چلو یہ بھی ٹھیک ہے، پرنسپل“ کہتا ہوں۔ جب بھی کسی سے کوئی اختلافی بات پیدا ہو تو فوراً وہ یہ کہہ کر بات کو وہیں ختم کر دیتے ہیں کہ ”چلو یہ بھی ٹھیک ہے“۔ یہ اصول وہی ہے جس کو اعراض کہا جاتا ہے۔

(باقی آئندہ)

۱۔ مسٹر شاہ چودھری نے ۱۴ فروری ۱۹۹۱ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ ان کا تعلق جس پرچہ سے ہے وہ بیک وقت دو زبانوں میں چھپتا ہے۔ ہندی میں اس کا نام لیا ہے اور انگریزی میں اس کا نام پربوب انڈیا ہے۔ انٹرویو کا تعلق زیادہ تر خلیج کے مسئلہ سے تھا۔

۲۔ راندر وٹنس ویڈیو میگزین (نئی دہلی) کی ٹیم ۱۵ فروری ۱۹۹۱ کو اسلامی مرکز میں آئی اور اپنے ویڈیو میگزین کے لئے صدر اسلامی مرکز کا ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کیا۔ یہ پندرہ منٹ کا انٹرویو تھا۔ سوال و جواب زیادہ تر بابر میسج کے مسئلہ کے بارے میں تھے۔

۳۔ ”خاتون اسلام“ کا عربی ترجمہ اضافہ کے ساتھ تیار ہو گیا ہے۔ یہ ترجمہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خاں اور مولانا رئیس احمد ندوی نے کیا ہے۔ اس میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ انٹرویو عنقیوب اس کو چھپوایا جاسکے گا۔

۴۔ نئی دہلی کے ایک انگریزی ماہنامہ (Indian Indications) نے مسلم مسائل پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو دو صفحات پر اس کے شمارہ فروری ۱۹۹۱ میں شائع ہوا ہے۔

بنگور کے ملحقہ الرسالہ نے ”انسان اپنے آپ کو پہچان“ اور ”حقیقت کی تلاش“ کا ترجمہ کنڑ زبان میں چھپوایا۔ بنگور میں غیر مسلم حضرات کا ایک کتابوں کا بڑا اسٹور ہے جس کا نام سپنا بک اسٹور ہے۔ ان کو یہ کتابیں دکھائی گئیں۔ انھوں نے پسند کر کے کچھ کتابیں اپنے یہاں رکھیں۔ یہ کتابیں جلد ہی فروخت ہو گئیں۔ خود صاحب اسٹور نے بھی ان کو پسند کیا۔ چنانچہ انھوں نے سارا اشاک لے لیا۔ انھوں نے بتایا کہ لوگوں نے ان کتابوں کو بہت پسند کیا۔ اور بہت کم مدت میں ساری کتابیں فروخت ہو گئیں۔

۵۔ لیلم پرچوں میں برابر الرسالہ کے مضامین ترجمہ کر کے شائع کئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیلم زبان میں مرکز کی کئی کتابوں کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ مثلاً: مذہب اور جدید سائنس، حقیقت کی تلاش، اسلام کا تعارف، پیغمبر انقباب، اسلام اور عصر حاضر، تاریخ کا سبق۔

وغیرہ

۶۔ پندرہ سال پہلے رسالہ کی حقیقت پسندانہ پکار بالکل اجنبی معلوم ہوتی تھی۔ مگر آج تمام لوگ اسی کی بولی بولنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا علی میاں پہلے جذباتی اقدام کے وکیل تھے۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کے لئے رہنمائی اقبال کے اس شعر میں تھی کہ :

بے خطر کو دھڑا آتش نرو دیں عشق عقل ہے مورتا شائے لب بام ابھی
اب مولانا علی میاں کا بیان خلیج کے المیہ کے ذیل میں تعمیر حیات (۱۰ مارچ ۱۹۹۱) میں چھپا ہے۔ وہ موجودہ مسلمانوں کی ناکامی کا سبب بتاتے ہوئے کہتے ہیں : صدام حسین کے اقدام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ اسلام کی شہرت اور دعوت کو نقصان پہنچا۔ اسلام کا تعارف کرانے والوں کو آرمائنش میں مبتلا ہونا پڑا۔ حالیہ واقعات سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ مسلمانوں میں شعور کی کمی ہے اور جذباتیت بہت بڑھی ہوئی ہے۔ یہاں تحریکوں کو چلانے میں جذبات کو برائی سمجھنے کرنے سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ پورے برصغیر میں یکسر وہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مغرب طاقت کے خلاف زوردار لفظ بول دے تو وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ ہر لفظ جس میں خطر پسندی ہو اسے سن کر مسلمان دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ نفع و نقصان کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے اور احتساب کیا جائے (صفحہ ۱۳) مولانا علی میاں کے یہ الفاظ بلا اعلان اپنی غلطی کا اعتراف اور رسالہ کے پیغام کی بالواسطہ تصدیق ہیں۔

۷۔ دعوتی جذبہ کے تحت اللہ بہت سے لوگ دوسروں کے نام اپنی طرف سے رسالہ جاری کراتے رہتے ہیں۔ مثلاً ناگپور کے جناب ایم شیخ نے اپنی طرف سے دس آدمیوں کے نام رسالہ اردو، انگریزی، ہندی ایک سال کے لئے جاری کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کار فیئر ہے۔ امد دوسروں کے لئے بہترین مثال بھی ہے۔

۸۔ رسالہ کے قارئین خاموشی سے ہر جگہ اسلامی پیغام کی اشاعت میں مشغول ہیں۔ مثلاً جناب بدر الدین احمد مراد آبادی نے بتایا کہ ایک ہندو فرم کے ساتھ ان کے کاروباری

تعلقات ہیں۔ وہاں انھیں اکڑ جانا ہوتا ہے۔ جب وہ جاتے ہیں تو فرم کے مالک (مشروفہ مکملہ) کو ارسالہ کا ایک دو مضمون ضرور سناتے ہیں۔ وہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ہزاروں لوگ پورے ملک میں کمد ہے ہیں۔

- ۹۔ نئی دہلی کے ہندی میگزین راشٹریہ وشواس (۳۱ مارچ ۱۹۹۱) نے ارسالہ کا ایک مضمون اپنے کالموں میں نقل کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے ہندو واد: پنرجاگرن میں ویدوہ بھاس۔ یہ اس مضمون کا ہندی ترجمہ ہے جو ارسالہ (ستمبر ۱۹۹۱) میں صفحہ ۱۴ پر "ایک مشورہ" کے عنوان سے چھپا تھا۔
- ۱۰۔ حکومت ہند کے منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے معیاری قومی کتابوں پر دو نیم ہلدی چھپی ہیں جو ہند ریہ ڈاک بھیج ملی ہیں :

National catalogue of international standard
books number title 1985-1986
National Catalogue of ISBN titles 1986-1087

- ان دونوں جلدات میں اسلامی مرکز کی کتابوں کی فہرست دی گئی ہے۔ اول الذکر میں اس کو صفحہ ۲۴۴ پر دیکھا جاسکتا ہے اور ثانی الذکر میں صفحہ ۱۸۷ سے ۱۹۰ تک۔
- ۱۱۔ انووبھا آرگن آئزیشن کی طرف سے اودے پور (راج سمنڈ) میں ۱۷-۲۱ فروری ۱۹۹۱ کو ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کی تقیم (Peace & non-violent action) تھی۔ اس موقع پر اسلامی مرکز کو مدعو کیا گیا تھا۔ مرکز کی طرف سے ڈاکٹر ثانی اٹنیں خالد نے شرکت کی۔ اور اسلامی نقطہ نظر پر ایک مقالہ پیش کیا۔ مقالہ کافی پسند کیا گیا۔

- ۱۲۔ روم کا ایک ادارہ Comunità di Sant Egidio جو دینکن کے ماتحت ہے۔ اس کے ایک ذمہ دار (Father Paolo Dall'oglio) اسلامی مرکز میں ۲۰ مارچ ۱۹۹۱ کو تشریف لائے انھوں نے اسلام اور مسیحیت کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا بعد میں ان کو اسلامی مرکز کا انگریزی لٹریچر پیش کیا گیا۔ انھوں نے اسلامی مرکز کی بعض کتابوں کا اطالوی زبان میں ترجمہ کرنے کی خواہش کی جس کی ان کو اجازت دے دی گئی۔

ایجنسی الرسالہ

ماہنامہ الرسالہ ایک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آئین دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ ایجنسی گویا الرسالہ کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسالہ (اردو) کی ایجنسی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسالہ (ہندی اور انگریزی) کی ایجنسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کائنات پر نبوت ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

ایجنسی کی صورتیں

- ۱۔ الرسالہ (اردو، ہندی یا انگریزی) کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ ۱۰۰ پرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۲۲ فی صد ہے۔ پبلنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی ایجنسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی ایجنسی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب ایجنسی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ آئڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینہ میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔

تعداد رسالہ سالانہ			
بیس سال کے لیے	بیس سال کے لیے	بیس سال کے لیے	بیس سال کے لیے
ایک سال	۶۰ روپیہ	ایک سال	۱۵ روپیہ
دو سال	۱۱۰ روپیہ	دو سال	۲۵ روپیہ
تین سال	۱۵۰ روپیہ	تین سال	۳۵ روپیہ
پانچ سال	۲۳۰ روپیہ	پانچ سال	۸۵ روپیہ
خصوصی تعاون (سالانہ)	۳۰۰ روپیہ	خصوصی تعاون (سالانہ)	۱۰۰ روپیہ

۱۰۰۰ تین ماہ پرنٹر پبلشر مسئول نے ناس پرنٹنگ پریس دہلی سے چھپوا کر دفتر الرسالہ سی ۲۹ نظام الدین ویسٹ نئی دہلی سے شائع کیا۔

الرسالہ

اسلامی مہینہ وار انگریزی ہیئت کے ذریعے
اسلامی مرکز کا ترجمان

۱۴	ایک سنت	۴	ہدایت کا قانون
۱۹	خون کے بجائے پانی	۶	غلط فہمی
۲۱	جاپان میں دعوت	۷	قرآن خدا کی کتاب
۲۳	مشترک کمزوری	۸	کائناتی امکانات
۲۴	عید الاضحیٰ	۹	اسلامی انقلاب کا اثر
۲۸	ایک غلطی بھی	۱۰	ایک خبر
۳۱	سفر نامہ امریکہ - ۲	۱۱	بھلانے کی ضرورت
۴۷	تجربہ نامہ اسلامی مرکز - ۷۳	۱۲	فاصلہ پر رہو
۵۰	ایجنسی الرسالہ	۱۳	اللہ کی ضمانت

AL-RISALA (Urdu) Monthly

The Islamic Centre, C-29 Nizamuddin West, New Delhi 110 013, India

Telephone: 611128, 697333 □ Telex: 031-61758 ELSM IN ATT IC

Fax: 91-11-353318, 3312601

Annual Subscription: Inland Rs. 60 □ Abroad US \$ 25 (Air Mail)

ہدایت کا قانون

صحیح البخاری (کتاب التفسیر) میں سورہ القصص کے تحت یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ وہاں موجود ہیں۔ آپ نے ابوطالب سے کہا کہ اے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، تاکہ اس کلمہ کی بنا پر میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے محبت کر سکوں۔

ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ نے ابوطالب سے کہا، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ابوطالب کے سامنے اپنی بات کہتے رہے اور وہ دونوں بار بار اپنی بات دہراتے رہے۔ یہاں تک کہ آخر میں ابوطالب نے کہا کہ عبد المطلب کے دین پر۔ اور انھوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا (حتیٰ قال ابوطالب ما کنتم نعم: علی ملتہ عبد المطلب وانی ان یقول لا الہ الا اللہ) روایت کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے بارہ میں آیت اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم جس کو چاہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں (القصص ۵۶)

اس سے وہ قانون معلوم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ دعوت خواہ کتنے ہی زیادہ طاقت ور دلیلوں کے ساتھ بیان کر دی جائے، بہر حال شبہ کا ایک عنصر (element of doubt) پر بھی اس میں موجود رہے گا۔ دلیل کی کوئی بھی مقدار شبہ کے اس عنصر کو ختم نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ پیغمبر کی شخصیت اور اس کے برتر دلائل بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی دعوت سے شبہ کے اس عنصر کا خاتمہ کر دیں۔

شبہ کے اس پردہ کو پھاڑنا ناممکن کام ہے، وہ دائمی کام نہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں۔ یہ ہر حال میں انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ شبہ کے اس پردہ کو پھاڑے تاکہ وہ اس حقیقت کو بے نقاب کر دیکھ سکے۔ شبہ کا پردہ پھاڑنے کے اس امتحان میں جو شخص پورا اترے، وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہدایت کو پالے گا۔ اور جو شخص شبہ کے اس پردہ کو پھاڑنے میں ناکام رہے، وہ ہدایت کو پانے میں بھی ناکام رہے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ذریعہ ابوطالب کے سامنے دعوت پوری طرح آپکی تھی مگر شہہ کا ایک عنصر پھر بھی ان کے لیے باقی تھا۔ وہ یہ کہ کیا یہ میرا بھتیجا اور عبد اللہ کا بیٹا حق پر ہے اور سارے اکابر قوم بشمول عبد المطلب، غلطی پر تھے۔ ابوطالب شہہ کا یہ پردہ پھاڑنے کے، اس لیے وہ ہدایت کو قبول کرنے سے بھی محروم رہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ جنت ایک خدائی سودا ہے، اور وہ بہت ہنگامہ سودا ہے (الا ان سلعة اللہ غالبۃ الا ان سلعة اللہ الجنة)

جو شخص جنت کے اس ہنگامہ سودے کا خریدار بننا چاہے، اس کو اس کی مطلوبہ قیمت دینی پڑے گی۔ اس قیمت کی ادائیگی کے بغیر وہ جنت کا مالک نہیں بن سکتا۔ وہ قیمت یہی ”شہہ کے عنصر“ کو عبور کرنا ہے، وہ شہہ کے اس پردہ کو پھاڑنا ہے۔ اسی نازک عمل کی ادائیگی پر آدمی کو دنیائے میں ہدایت ملتی ہے اور آخرت میں ابدی جنت۔

جنت ان نفیس اور لطیف روحوں کی آبادی ہے جو تمام ظاہری بڑائیوں سے گزر کر خدا کی چھپی ہوئی بڑائی کو پالیں۔ جو جوہر کی بنیاد پر چیزوں کو پہچاننے کا ثبوت دیں۔ جو ہنگامہ کی دنیا سے نکل کر خاموشی کی بزم میں پہنچ سکیں۔ جو ظواہر سے آگے بڑھ کر حقائق کو دیکھ سکیں۔ جو ”اکابر“ کے گنبدوں سے اوپر اٹھ کر سچائی کو وہاں دریافت کر لیں جہاں وہ بے گنبد حالت میں ظاہر کی گئی ہے۔

جنت بینا انسانوں کے لیے ہے، وہ اندھے انسانوں کے لیے نہیں۔ وہ اصحاب معرفت کے لیے ہے، وہ ظاہر پرستوں کے لیے نہیں۔ وہ ارباب اکتشاف کے لیے ہے، وہ جامد مقلدوں کے لیے نہیں۔ جنت ربانی لوگوں کے لیے ہے، اور بلا شہہ ربانی لوگوں ہی کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔

عظمت صحابہ

الرسالہ ستمبر ۱۹۹۱ کا شمارہ انشاء اللہ خصوصی شمارہ ہوگا۔ وہ ”عظمت صحابہ“ نمبر کے طور پر شائع کیا جائے گا۔ صاحبان لکھنؤ تعہد ادین اضافہ کرنا چاہیں تو پیشگی طور پر مطلع فرمائیں۔ (قیمت ۵ روپیہ)

غلط فہمی

ہن عائشۃ، انہا فقدتہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یلۃ۔ فظنت انہ ذهب الی بعض نساہ فتمسستہ فإذا هو راکع اوساحبد یقول : سبحانک اللہم وبعمدک لا ایلہ الا انت۔ فقالت بابی انت و امی، انی لغی شأن وانک لفی شأن اخر

(رواہ احمد و مسلم والنسائی)

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر نہیں پایا۔ انھوں نے گمان کیا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ انھوں نے آپ کو تلاش کیا تو انھوں نے پایا کہ آپ مسجد میں رکوع (یا سجدہ) کی حالت میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو پاک ہے اور ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں، میں کسی اور حال میں ہوں اور آپ کسی دوسرے حال میں ہیں۔

حضرت عائشہ نے آپ کو نہ پا کر گمان کیا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے گھر گئے ہیں، حالانکہ آپ خدا کے گھر گئے تھے۔ انھوں نے سمجھا کہ آپ کو کسی بیوی کی یاد آگئی، حالانکہ آپ کو خدا کے ذوالجلال کی یاد آئی تھی۔ اسی طرح انسان ظاہر حالات کے اعتبار سے دوسرے شخص کے بارہ میں ایک گمان کر لیتا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے۔ مگر تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خیال محض ذاتی گمان کی بنیاد پر تھا، حقیقت واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔

غلط فہمی ایک ایسی چیز ہے جس میں صحابی کے درجہ کا ایک انسان بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ پھر عام انسان کے لیے تو اس کا امکان اور بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ اگر کسی کے بارہ میں اس کو غلط فہمی ہو جائے تو وہ اس کی تحقیق کرے۔ تحقیق کے بغیر ہرگز اپنی رائے پر اعتماد نہ کرے۔

تحقیق نہ کرنے والا بلاشبہ گنہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے آدمی کا کوئی عذر ہرگز سنانا جائے گا۔ وہ اپنے اس جرم میں پکڑا جائے گا کہ جب تم کو معاملہ کا پورا علم حاصل نہ تھا تو تم نے کسی بندہ خدا کے بارہ میں ایک برا خیال کیسے قائم کر لیا۔

قرآن خدا کی کتاب

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اُس کی بابت یہ اعلان کیا تھا کہ — جن لوگوں نے نصیحت کی اس کتاب کا انکار کیا جب کہ وہ ان کے پاس آگئی، اور بے شک یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ اس میں باطل نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ حکیم و حمید کی طرف سے اتاری گئی ہے (حم السجدہ ۴۱-۴۲) تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے جب قرآن اترا، اس وقت ان الفاظ کی حیثیت ایک پیشین گوئی کی تھی۔ آج یہ پیشین گوئی ایک تاریخی واقعہ بن چکی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب ایک استثنائی نوعیت کی کتاب ہے۔ وہ ایک ایسے خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے جو تمام طاقتوں سے زیادہ بڑی طاقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قسم کے مخالفانہ حالات کے باوجود یہ ممکن نہ ہو سکا کہ اس میں کوئی دخل اندازی یا بگاڑ واقع ہو، نہ براہ راست اور نہ بالواسطہ۔

یہ کوئی سادہ سی بات نہیں، یہ ایک انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ اس قسم کے ایک واقعہ کو اسباب کی دنیا میں ظہور میں لانے کے لیے کائناتی طاقتیں درکار ہیں۔ اس کو صرف خداوند عالم ہی ظہور میں لاسکتا ہے۔ اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن خداوند عالم کی کتاب ہے۔

اس پیشین گوئی کو عالم اسباب میں واقعہ بننے کے لیے ضروری تھا کہ ایک طاقتور انسانی گروہ مستقل طور پر اس کی پشت پر موجود رہے۔ پچھلے نبیوں کی تعلیمات اور اس کی تعلیمات میں غیر مطابقت پیدا نہ ہو۔ کوئی ادیب یا مفکر قرآن کا جواب لکھنے پر قادر نہ ہو۔ کوئی نئی نبوت، نبوتِ محمدی کی حریت بن کر نہ ابھر سکے۔ علوم انسانی کا ارتقاء اس کی کسی بات کو کبھی غلط ثابت نہ کرے۔ تاریخ کا اتار چڑھاؤ کبھی اس پر اثر انداز نہ ہونے پائے۔ قرآن کی زبان (عربی) ہمیشہ ایک زندہ زبان کی حیثیت سے باقی رہے۔ وغیرہ قرآن کے نزول کے بعد سے اب تک کی لمبی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تمام اسباب حیرت انگیز طور پر اس کے حق میں جمع رہے ہیں۔ قرآن کے سوا کوئی بھی دوسری کتاب ایسی نہیں جس کے حق میں یہ غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہو۔

قرآن کا یہ استثنائی معاملہ اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، وہ کسی جن یا کسی انسان کی تصنیف نہیں۔

کائناتی امکانات

لوہے کا ایک ٹکڑا مقناطیس کے پاس لے جائیں تو لوہا اپنے آپ مقناطیس کی طرف کھینچ اٹھے گا۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص صفات (properties) رکھ دی ہیں۔ انھیں صفات کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ آدمی ان چیزوں کو مختلف صورتوں میں تبدیل کر کے انھیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ اور اپنے لیے ایک شاندار تمدن کی تعمیر کر سکے۔ آخرت کا عقیدہ اسی کائناتی امکان کی ایک توسیع ہے۔ کائنات کے امکانات آج "تمدن" کی صورت اختیار کر رہے ہیں۔ یہی امکانات جب "جنت" کی صورت اختیار کر لیں تو اسی کا نام آخرت ہے۔

تمدن وہ تعمیری نتیجہ ہے جو انسان کی کوششوں سے ظہور میں آتا ہے۔ جنت وہ تعمیری دنیا ہے جو خدا کے فرشتوں کے ذریعہ آخری معیاری صورت میں بنائی جائے گی۔ کائناتی امکانات آج خوبصورت مکان، متحرک مشین، شاندار شہر، پُر راحت سامان کی صورت میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ان امکانات سے آئندہ اسی قسم کی چیزیں زیادہ کامل اور زیادہ معیاری صورت میں بنائی جائیں گی۔ پہلا واقعہ موجودہ دنیا میں ہو رہا ہے، دوسرا واقعہ آنے والی آخرت کی دنیا میں ہوگا۔

ہزار سال پہلے انسان نے جو گھوڑا گاڑی بنائی، وہ بھی کائناتی امکانات کا ایک استعمال تھا۔ آج کا انسان جو آٹومینک موٹر کار بناتا ہے، وہ بھی کائناتی امکانات کا ایک استعمال ہے۔ حالانکہ وہ فوٹو میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح ان امکانات کا ایک اور زیادہ بڑا استعمال ابھی باقی ہے، اور وہ جنتی دنیا کی تعمیر ہے۔ یہ آخری دنیا موت کے بعد آنے والی زندگی میں بنائی جائے گی۔ یہ ان خوش نصیب افراد کا حصہ ہوگی جنہوں نے موجودہ امتحان کی زندگی میں اس کا استحقاق پیدا کیا ہو۔

فطرت کے امکانات کا بار بار بہتر دنیاؤں میں ڈھل جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس کا تجربہ آج ہی انسان کو ہو رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ فطرت کے یہ امکانات مزید اور زیادہ بہتر دنیا میں ڈھل سکتے ہیں۔ وہ ایک نئی شاندار تر دنیا کی تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس معلوم امکان کو جب مذہب کی زبان میں بیان کیا جائے تو اسی کا نام جنت ہے۔

اسلامی انقلاب کا اثر

مغل شہنشاہ جہانگیر (۱۶۲۷-۱۵۶۹) کا واقعہ ہے جس کو مولانا شبلی نعمانی نے نہایت موثر انداز میں نظم کیا ہے۔ ان کی یہ تاریخی نظم ”عدل جہانگیری“ کے عنوان سے ان کے مجموعہ کلام میں شامل ہے۔ اس واقعہ کے مطابق جہانگیر کی محبوب لکھ نور جہاں نے ایک شخص کو بلا سبب طعنہ مار کر قتل کر دیا۔ یہ معاملہ شرعی مفتی کے سامنے پیش ہوا۔ علامہ شبلی کے الفاظ میں :

مفتی شرع نے بے خوف و خطر صاف کہا شرع کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن مفتی کے اس فتویٰ کے بعد نور جہاں، جہانگیر اور تمام درباری اپنے کو بے دست و پا محسوس کرنے لگے۔ بظاہر اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ نور جہاں کو اس جرم کی سزا دی جائے اور مقتول کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے۔ آخر کار مقتول کے وراثہ دیت لینے پر راضی ہو گئے اور اس طرح نور جہاں کی جان بچ گئی۔ کیوں کہ :

خون بہا بھی تو شریعت میں ہے اک امر حسن

بعد کے زمانہ میں جب کہ اسلام کی تاریخ میں بادشاہوں کا دور شروع ہو گیا، اس قسم کے واقعات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے سلطانوں کے دربار میں وقت کے علماء ان کی مرضی کے خلاف اسلام کے مسائل بیان کرتے تھے اور کسی سلطان کو جرات نہیں ہوتی تھی کہ اس کے مفت بلکہ میں انکار اور سرکشی کا مظاہرہ کر سکے۔

اس کی وجہ اسلامی انقلاب کی شدت ہے۔ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعہ تاریخ میں جو انقلاب آیا وہ اتنا گہرا اور اتنا شدید تھا کہ ظاہری سطح پر تبدیلیوں کے باوجود مسلم معاشرہ سے کبھی اس کی چھاپ ختم نہ ہو سکی۔ ظالم سلاطین کو بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کھلے طور پر وہ اسلام اور قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔

تاہم ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ حکمرانوں کے اندر اس مزاج کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے کلمہ حق کہا جائے مگر ان کے اقتدار سے ٹکراؤ نہ کیا جائے۔ کلمہ حق کی حد پر رہنے سے یہ روایت باقی رہتی ہے اور سیاسی اکیمر پچھاڑ کرنے سے یہ روایت حد ٹوٹ جاتی ہے۔

ایک خطبہ

۱۲ فروری ۱۹۹۱ء کے ٹائٹس آف انڈیا اور دوسرے اخبارات میں واشنگٹن کی ڈیٹ لائن کے ساتھ پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ چھپی تھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ۱۱ فروری کو دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے سے خلیج کے مسئلہ پر بات چیت کی۔ حالانکہ دونوں کے درمیان نصف کرہ ارض کا فاصلہ تھا۔ ان میں سے ایک شخص واشنگٹن میں تھا اور دوسرا شخص عمان میں۔ واشنگٹن میں اے بی سی ٹیلی ویژن کا نمائندہ تھا اور عمان میں بیٹھا ہوا شخص وہ تھا جس کو دنیا اردن کے شاہ حسین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ گفتگو اور ملاقات جدید ٹیلی ویژن سسٹم پر ہوئی جو سلاٹ کے ذریعہ دونوں کی تصویریں اور ان کی گفتگو ایک دوسرے کو بلا تاخیر پہنچا رہا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں یہ امکان اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان یہ سوچے کہ جس دنیا میں انسان اور انسان کے درمیان اس قسم کی بعید ملاقات ممکن ہے، کیا وہاں خود خدا اور انسان کے درمیان اس قسم کی ملاقات ممکن نہ ہوگی۔ قرآن اور حدیث میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ ایسی ملاقات ممکن ہے اور بلاشبہ ممکن ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اس کے ضروری تقاضوں کو پورا کرے۔

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ سجدہ کر دو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ (واسجدوا اقرب) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور بندے کی نزدیکی کے لیے ”سجدہ“ وہی کام کرتا ہے جو انسان اور انسان کی نزدیکی کے لیے سلاٹ اور ٹیلی ویژن کرتا ہے۔

حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو (کانک تراه) اسی طرح ایک اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بندہ جب عبادت اور دعا میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے (بینا جی رحمہ) اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے رب کو اس طرح پاسکتا ہے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

حتیٰ کہ اس پر یہ تجربہ بھی گزر سکتا ہے کہ وہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہے۔ تاہم یہ قربت اور مشاہدہ اور ہم کلامی تمام تر ایک روحانی تجربہ ہے نہ کہ کوئی مادی واقعہ۔ خدا سے ملنا، حدیث کے الفاظ میں، گویا کہ خدا سے ملنا ہے، اور خدا کو دیکھنا گویا کہ خدا کو دیکھنا۔

بھلانے کی ضرورت

خارش کو کھانے سے خارش بڑھتی ہے۔ مگر جس آدمی کو خارش ہو وہ کھلے بغیر نہیں رہتا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ تلخ تجربات کا ہے۔ تلخ تجربات کو یاد کرنا صرف نقصان میں اضافہ کرنا ہے۔ مگر اکثر لوگ تلخ تجربات کو اپنی یادوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

اس دنیا میں ہر آدمی کو تلخ تجربات پیش آتے ہیں۔ زندگی ایک اعتبار سے، ناخوش گوار واقعات کا دوسرا نام ہے۔ ایسی حالت میں تلخیوں کو اور ناخوش گواہیوں کو یاد رکھنا اپنے ذہن پر غیر ضروری بوجھ ڈالتا ہے۔ جو قصہ ماضی میں پیش آیا اس کو حال میں یاد رکھنا صرف اپنے دکھ کا تسلسل جاری رکھنا ہے۔ اس کو کسی طرح عقل مندی نہیں کہا جاسکتا۔

آپ کے ساتھ ہر سلوک دوسرا شخص کرتا ہے، مگر اس برے سلوک کی یاد خود آپ کے اختیار کی چیز ہے۔ پھر جو کچھ آپ کے دشمن نے کیا، وہی آپ خود اپنے خلاف کیوں کریں۔ ماضی کی تلخیوں کو یاد رکھنا آدمی کے ذہن کو منتشر کرتا ہے۔ وہ آدمی کی صحت کو برباد کرتا ہے۔ وہ آدمی سے اس کا حوصلہ چھین لیتا ہے۔ وہ آدمی کو اس قابل نہیں رکھتا کہ وہ دل جمعی کے ساتھ اپنا کام کر سکے۔ پھر آدمی کیوں اپنے آپ کو اس دہرے نقصان میں مبتلا کرے۔

اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی یہ لازمی شرط ہے کہ آدمی بھلانے کی عادت ڈالے۔ وہ گزری ہوئے تلخ تجربات کو بھول جائے۔ وہ کھوئی ہوئی چیزوں کے غم میں اپنے آپ کو نہ گھسلائے۔ لوگوں کی اشتعال انگیز باتوں کو سن کر وہ اپنے سکون کو برہم نہ ہونے دے۔ اس قسم کی تمام چیزوں سے غیر متاثر رہ کر اپنا کام کرنا، یہ زندگی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور جو لوگ اس راز کو جانیں وہی اس دنیا میں کوئی حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔

کھوئے ہوئے کی تلافی اپنے اختیار میں نہیں، مگر کھوئے ہوئے کو بھلا دینا اپنے اختیار میں ہے۔ ناخوش گوار الفاظ کو فضا سے نکالنا اپنے اختیار میں نہیں، لیکن یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ ناخوش گوار الفاظ کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ پھر آپ کیوں نہ ایسا کریں کہ ناممکن سے اپنی توجہ کو ہٹالیں اور ممکن کے حصول کے لیے اپنی ساری توجہ لگا دیں۔

فاصلہ پر رہو

سڑک پر بیک وقت بہت سی سواریاں دوڑتی ہیں۔ آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے۔ اس لیے سڑک کے سفر کو محفوظ حالت میں باقی رکھنے کے لیے بہت سے قاعدے بنائے گئے ہیں۔ یہ سڑک کے قاعدے (Traffic rules) سڑک کے کنارے ہر جگہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ سڑک سے گزرنے والے لوگ انہیں پڑھیں اور ان کی رہنمائی میں اپنا سفر طے کریں۔

دہلی کی ایک سڑک سے گزرتے ہوئے اسی قسم کا ایک قاعدہ بورڈ پر لکھا ہوا نظر سے گزرا۔ اس کے الفاظ یہ تھے ————— فاصلہ برقرار رکھو :

Keep Distance

میں نے اس کو پڑھا تو میں نے سوچا کہ ان دو لفظوں میں نہایت دانائی کی بات کہی گئی ہے۔ یہ ایک مکمل حکمت ہے۔ اس کا تعلق سڑک کے سفر سے بھی ہے اور زندگی کے عام سفر سے بھی۔

موجودہ دنیا میں کوئی آدمی اکیلا نہیں ہے۔ ہر آدمی کو دوسرے بہت سے انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی کے سامنے اس کا ذاتی انٹر سٹ ہے۔ ہر آدمی اپنے اندر ایک انا لیے ہوئے ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو پیچھے کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے۔

یہ صورت حال تقاضا کرتی ہے کہ ہم زندگی کے سفر میں ”فاصلہ پر رہو“ کے اصول کو ہمیشہ پکڑے رہیں۔ ہم دوسرے سے اتنی دوری پر رہیں کہ اس سے ٹکراؤ کا خطرہ مول لیے بغیر ہم اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اسی حکمت کو قرآن میں اعراض کہا گیا ہے۔ اگر آپ اعراض کی اس حکمت کو ملحوظ نہ رکھیں تو کہیں آپ کا فائدہ دوسرے کے فائدہ سے ٹکرا جائے گا۔ کہیں آپ کا ایک سخت لفظ دوسرے کو مشتعل کرنے کا سبب بن جائے گا۔ کہیں آپ کی بے احتیاطی آپ کو غیر ضروری طور پر دوسروں سے الجھا دے گی۔

اس کے بعد وہی ہوگا جو سڑک پر ہوتا ہے۔ یعنی حادثہ (accident) سڑک کا حادثہ آدمی کے سفر کو روک دیتا ہے۔ بعض اوقات خود مسافر کا فائدہ کمر دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں مذکورہ اصول کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی ترقی کا سفر رک جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ خود اپنی زندگی سے محروم ہو جائیں۔ آپ تاریخ کے صفحوں سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں۔

اللہ کی ضمانت

دعوت الی اللہ کا کام جب بھی کسی پیغمبر نے کیا، اس کی قوم نے اس کو ستایا۔ یہی معاملہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ مکہ میں بھی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا جاتا رہا اور مدینہ میں بھی مزید شدت کے ساتھ آپ کی مخالفت جاری رہی۔ اس سلسلہ میں اللہ کی طرف سے آپ کو واضح ضمانت دی گئی۔ ایک آیت یہ ہے :

يا ايها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ريك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس - ان الله لا يهدي القوم الكافرين
 اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے اس کو پہنچا دو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ یقیناً انکار کرنے والوں کو راہ نہیں دیتا۔
 (البقرہ ۶۵)

دعوت کا کام خالص فدائی کام ہے۔ یہ اللہ کے منصوبہ کی تکمیل کے طور پر انجام دیا جاتا ہے (النساء ۶۵) اس لیے یہ بالکل فطری ہے کہ اس معاملہ میں داعی کو اللہ کی مدد حاصل ہو۔ اس شکل کام میں اللہ کی مدد کا نہ آنا تعجب نیز ہے نہ کہ اللہ کی مدد کا آنا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دعوتی کام کی ذمہ داری اہل اسلام پر ہے۔ آپ کے بعد آپ کی امت کو وہ کام انجام دینا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں انجام دیا تھا۔ (الحج ۷۸) ذمہ داری کی اس توسیع کا قدرتی تقاضا تھا کہ حق میں بھی توسیع کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ وہ تمام لوگ جو اس معاملہ میں پیغمبر اسلام کی پیروی کریں گے وہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ کی حفاظت میں رہیں گے :

يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك
 اے نبی، اللہ تمہارا ہے۔ لیے کافی ہے اور مومنین کے لیے جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔
 (الانفال ۶۳)

اس آیت کے دو مطلب بتائے گئے ہیں۔ دوسرا مطلب یہی ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور ان کے لیے جنہوں نے تمہارا اتباع کیا (والمعنى حسبك وحسب من اتبعك الله) التفسير المنظم ۳/۱۰۰ مومنین کے لیے اس نصرت کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے کیا گیا ہے

ایک سنت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اہل اسلام کے لئے ایک معیاری نمونہ ہے۔ اس سنت کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے، خواہ وہ مسواک جیسا انفرادی معاملہ ہو یا جہاد جیسا اجتماعی معاملہ۔ خواہ وہ آج کا مسئلہ ہو یا ہزاروں برس بعد کا کوئی مسئلہ۔

سنت کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک سنت وہ ہے جو اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے مطلوب ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ صَلُّوا کما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (مشکوٰۃ المصابیح، ۱/۲۱۵) اس حدیث کا تعلق اصل نماز کی ظاہری صورت (form) سے ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور خود بھی اسی طرح نماز ادا کی۔ اسی طرح اس کے بعد صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے اور تابعین کو دیکھ کر تبع تابعین نے نماز پڑھی۔ یہ سلسلہ نسل و نسل امت میں جاری رہا۔ یہاں تک کہ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی بالواسطہ طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نقل ہوتی ہے۔

اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اونٹ پر بیٹھ کر حج کے مراسم ادا کئے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، مجھ کو حج کرتے ہوئے دیکھو اور اسی کے مطابق تہجد کے مناسک ادا کرو (خذوا عني مناسككم)

یہ سنت کی پہلی قسم ہے۔ اس میں یہ مطلوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کو جس شکل میں کیا ہے، میں اسی شکل میں اس کو ادا کیا جائے۔ اس کو سنت ظاہری کہا جاسکتا ہے۔ دوسری سنت سنت معنوی ہے۔ یعنی وہ سنت جو اپنی روح (Spirit) کے اعتبار سے مطلوب ہوتی ہے۔ اس دوسری سنت میں ظاہری شکل اضافی ہے، اور اس کی معنوی روح حقیقی اور اصل مطلوب کی حیثیت رکھتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ۲۳ سال کے عرصہ میں اترا۔ جب بھی قرآن کا کوئی حصہ اترتا تو اسی وقت آپ کسی کاتب کو بلا کر اس کو لکھواتے۔ آپ کی خدمت میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کاتب موجود رہتا۔ اس طرح کاتبان وحی کی تعداد ۴۰ سے زیادہ شمار کی گئی ہے۔ آپ کو اس کا اتنا زیادہ اہتمام

تھا کہ ہجرت کے نازک سفر میں بھی مسلم اور کافرا آپ کے ہمراہ تھا اور ایک کاتب وحی (ابوبکر صدیق) آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن اس زمانہ کے اوراق اور کاغذات پر لکھا جا چکا تھا۔ بہت سے صحابہ (مثلاً زید بن ثابت انصاری) پورے قرآن کے حافظ تھے۔ آخر عمر میں آپ نے ایک بار پورے قرآن کو سلسلہ وار پڑھا اور صحابہ کی ایک جماعت نے اس کو براہ راست آپ سے سنا۔ اس کو حدیث کی کتبوں میں العرضۃ الاخیرۃ کہا گیا ہے۔

اس طرح کے مختلف اہتمام کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایک جلد کی صورت میں جمع نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات کے وقت قرآن یا تو لوگوں کے سینہ میں تھا، یا متفرق ٹکڑوں اور اوراق پر لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک واحد کتاب کی صورت میں مرتب نہیں ہوا تھا جیسا کہ آج وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر اس سے باخبر تھے کہ اس صورت حال کو بعد کے لوگ کتاب اللہ کے بارے میں شوثے بنائیں گے۔ چنانچہ موجودہ زمانہ میں مستشرقین نے اس واقعہ کو لے کر طرح طرح کے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر مستشرقین کی مرتب کردہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام) کی پانچویں جلد میں اس مسئلہ کو اٹھایا گیا ہے اور اس کی مختلف توجیہیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک توجیہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا خیال تھا کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے اور جلد ہی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس لئے قرآن کو ایک جلد میں مرتب کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا:

ان الرسول کان یتوقع قرب قیام الساعة ونهاية العالم فی زمن قریب۔ فكان لا داعی الی جمع القرآن الرئی الاسلامی، کویت، رمضان ۱۳۱۰ھ

ان امکانی خطرات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل کہ آپ نے قرآن کو ایک صحیفہ کی صورت میں جلد نہیں کرایا، یہ کوئی بھول یا غلطی کی بات نہیں ہے، یہ خود آپ کی ایک سنت ہے۔ ایسا آپ نے قصد و ارادہ کے تحت کیا۔ کیوں کہ اس سے ایک اہم دینی فائدہ وابستہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن دین کو کامل کرنا تھا، اس لئے ناممکن تھا کہ آپ کسی دینی کام کو غیر کامل حالت میں

چھوڑ دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کرتے کہ اپنی زندگی ہی میں قرآن کو ایک صحیفہ کی صورت میں مرتب کر کے اس کی بہت سی جلدیں بنواتے اور اس کو تمام ملکوں کی مسجدوں میں رکھوا دیتے تو آپ کے بعد قرآن کا تقریباً وہی انجام ہوتا جو آج امت کے اندر نظر آ رہا ہے۔ لوگ بنے بنائے قرآن کو لے لے کر اس کی تلاوت کرنے لگ جاتے۔ قرآن کے سلسلہ میں انھیں اس کے سوا کوئی اور کام نظر نہ آتا جس میں وہ اپنے آپ کو مشغول کریں۔ قرآن کی تدوین کو نامہام چھوڑ کر آپ نے اپنے بعد امت کو ایک بہت بڑی مشغولیت عطا کر دی۔

تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے زمانہ میں ۱۲ھ میں پیامہ سعودی (عرب) میں ایک جنگ ہوئی۔ اس میں ۷۰ ایسے مسلمان شہید ہو گئے جو پورے قرآن کے حافظ تھے۔ اس سے حضرت عمر فاروق کو اندیشہ ہوا کہ قرآن کے حافظ اگر اسی طرح ختم ہوتے رہے تو قرآن کا علم چلا جائے گا۔ انھوں نے حضرت ابوبکر سے کہہ کر قرآن کی تدوین کرائی۔

تاہم یہ کوئی سادہ معاملہ نہ تھا۔ اولاً غلیظہ اول کو اس میں تردد ہوا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کو ہم کیسے کریں۔ کافی بحث کے بعد وہ راضی ہوئے۔ اب ایک مستقل سرگرمی جاری ہو گئی۔ مثلاً حضرت عمر اور حضرت زید روزانہ مسجد کے دروازہ پر بیٹھ جلتے اور لوگوں سے کہتے کہ جس کے پاس قرآن کا کوئی حصہ لکھا ہو، مومنود ہو، وہ یہاں لا کر مسجد میں جمع کرے۔

حضرت زید بن ثابت انصاری اپنی مختلف مساعیتوں کی وجہ سے اس کے لئے موزوں سمجھے گئے کہ وہ اس عظیم کام کے ذمہ دار اعلیٰ مقرر کئے جائیں۔ انھوں نے تمام جمع شدہ مکتوب اجزاء کو پڑھا۔ ان کو حافظ کی مدد سے جانچا۔ اس طرح تاریخ میں پہلی بار کسی کتاب کے لئے Double checking (دہرا جانچ) کا نظام قائم کیا گیا۔ یعنی کتابت کو حافظ سے جانچا گیا اور حافظ کو کتابت سے۔ تاہم حضرت زید بن ثابت (م ۴۵ھ) کے لئے یہ اتنا سخت کام تھا کہ انھوں نے کہا:

فواللہ لو کلفونی نقلاً جبل من الجبال خدا کی قسم، اگر وہ مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالتے کہ پہاڑوں
ماکان اقل علی مما امرانی بہ من میں سے کسی پہاڑ کو میں اپنی جگہ سے ہٹا دوں تو وہ میرے
جمع القرآن (المصاحف لابن ابی داؤد) لئے اس حکم سے زیادہ سخت نہ ہوتا جو ابوبکر و عمر

نے قرآن کو جمع کرنے کے لئے مجھے دیا۔

ایک سرگرم اور پر از واقعات جدوجہد کے بعد جب قرآن ایک کتاب کی صورت میں مدون ہو گیا تو اب یہ سوال تھا کہ کثیر تعداد میں جو رکھے ہوئے اجزاء جمع ہوئے ہیں، ان کو کیا کیا جائے۔ اب دوبارہ بحث شروع ہوئی۔ یہاں تک کہ متفقہ فیصلہ کے تحت ان سب کو جلا کر ختم کر دیا گیا۔

یہ لمبا طرح طرح کے واقعات سے بھرا ہوا کام جس کی تفصیل کتابوں میں دی گئی جاسکتی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی زبردست مشغولیت دے دی۔ اس مشغولیت کے دوران ان کے اوپر دین کے بہت سے نئے نئے پہلو واضح ہوئے۔ حتیٰ کہ انھوں نے قرآن کو از سر نو دریافت (rediscover) کیا۔ انھوں نے قرآن کے ساتھ از سر نو اپنے زندہ تعلق کو استوار کیا۔ قرآن ان کے لئے محض ایک تقلیدی کتاب نہ رہا، بلکہ ایک ایسی کتاب بن گئی جس کو انھوں نے گویا اپنی تلاش اور محنت کے دوران دوبارہ نئے شعور کے ساتھ دریافت کیا تھا۔

یہ سنت جس کو ہم نے سمجھنے کی خاطر معنوی سنت کا نام دیا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ جس طرح آپ کی دوسری سنتیں ہمیشہ کے لئے مطلوب ہیں، اسی طرح یہ معنوی سنت بھی ہمیشہ کے لئے مطلوب ہے۔ مزید یہ کہ وہ سب سے حد اہم سنت ہے، کیوں کہ اسی کے ذریعہ امت کا احیاء ہوتا ہے۔ وہ امت کے افراد کو مسلسل طور پر زندہ اور سرگرم عمل رکھنے کا سب سے زیادہ طاقتور ذریعہ ہے۔

اس سلسلہ میں ایک مثال لیجئے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس لئے اتاری ہے کہ اس کے ذریعہ سے تمام دنیا والوں کو آگاہ کیا جائے (الفرقان ۱) جیسا کہ مسلم ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، جب کہ دنیا کی قوموں میں ہزاروں مختلف زبانیں رائج ہیں۔ ایسی حالت میں تمام قومیں کس طرح قرآن سے آگاہی لے سکتی ہیں۔

اگر اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہوتا کہ ہر قوم براہ راست اسی منزل قرآن سے ہدایت حاصل کرے تو وہ قرآن کو کسی بین الاقوامی زبان (Lingua franca) میں اتارتا مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ مومنین قرآن اس کتاب کو تمام قوموں کی زبانوں میں ترجمہ کریں اور اس طرح اس کو تمام لوگوں تک ان کی قابل فہم صورت میں پہنچائیں۔

یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مننوی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اس لحاظ سے دیکھئے تو موجودہ زمانہ میں ضرورت تھی کہ اس سنت نبوی پر عمل کیا جاتا۔ مثلاً اس کی ایک صورت یہ تھی کہ موجودہ زمانہ میں پریس کی ایجاد اور مواصلات کے جدید ذرائع کے ظہور نے اس کا امکان پیدا کر دیا تھا کہ قرآن کو باسانی تمام قوموں کے سامنے پیش کیا جاسکے۔ اب اگر ہمارے رہنماؤں نے اس سنت کو زندہ کیا ہوتا۔ اور وہ قوم کو ابھارتے کہ قرآن کا ہر زبان میں مستند ترجمہ کرو۔ اس کو چھپواؤ۔ اور اس کو ساری دنیا میں پہنچاؤ تو یہ اتنا بڑا کام ہوتا کہ امت پوری کی پوری اس کام میں مشغول ہو جاتی۔ اس رخ پر عمل شروع کرنے کے بعد اس کے بے شمار پہلو نکلتے۔ ہر آدمی اس میں اپنے لئے کرنے کا کام پالیتا۔

اس طرح گویا مسلمان قرآن کو موجودہ زمانہ کے لحاظ سے از سر نو دریافت (Rediscover) کرتے۔ قرآن دوبارہ ان کے لئے ایک زندہ کتاب بن جاتا جو ان کی پوری زندگی میں دینی بھونچال پیدا کر دیتا۔ مگر بروقت اس قسم کی رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے پوری ملت سیاست کی چٹان پر بے فائدہ طور پر اپنا سر پٹک رہی ہے اور نتیجتاً دین سے بھی محروم ہے اور دنیا سے بھی۔

شخصیات اسلام

رجال امت کے ایمان افروز واقعات

جنوری ۱۹۹۲ء کا رسالہ انشاء اللہ خصوصی نمبر کے طور پر شائع کیا جائے گا۔ اس کا عنوان ”شخصیات اسلام“ ہوگا۔ اس میں تابعین کے دور سے لے کر اب تک کی اسلامی شخصیتوں کے ایمان افروز واقعات درج ہوں گے۔ صاحبانِ انجمنی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیں تو پیشگی طور پر مطلع فرمائیں۔ (قیمت ۵ روپیہ)

خون کے بجائے پانی

محمد افضل لاوی والا (۲۵ سال) بمبئی کے رہنے والے ہیں۔ ۲۴ جنوری ۱۹۹۱ کی ملاقات میں انھوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا۔ ۲۲ جنوری ۱۹۹۱ کو رنگ بھون (دھوبی تلاق) میں ایک کچل پر دو گرام تھا۔ افضل صاحب نے اس میں شرکت کی۔ ساڑھے گیارہ بجے رات کو یہ پروگرام ختم ہوا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ بمبئی وی بی آئے اور ٹرین کے ذریعہ کراچی پہنچے۔ اس وقت تقریباً ساڑھے بارہ بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ اسٹیشن سے رہائش گاہ (ہاؤس) تک تقریباً دو کیلو میٹر کا فاصلہ ہے۔ انھوں نے چاہا کہ تھری وکیلر کے ذریعہ گھر کے لیے روانہ ہوں تھری وکیلر کے انتظار میں وہ سرک پر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک تھری وکیلر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس وقت اس کے منہ میں پانی تھا۔ تھری وکیلر کو آواز دینے کے لیے انھوں نے جلدی میں پانی کو تھوکا۔ اتفاق سے مین اس وقت ایک مسافر سائڈ میں آگیا اور افضل صاحب کا پان پورا کا پورا اس کے پاؤں پر جا گرا۔

مسافر فوراً آگ بگولا ہو گیا۔ طیش میں آکر اس نے کہا کہ پان کھاتے ہو اور پان کھانے کی تمیز بھی نہیں مگر افضل صاحب، جو الرسالہ کے مستقل قاری ہیں، انھوں نے گرم الفاظ کا جواب ٹھنڈے الفاظ سے دیا۔ انھوں نے کہا کہ میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں۔ پان کھانا بھی غلط، اور پان کھا کر میں نے جو کچھ کیا وہ مجھ غلط۔ وہ آدمی تیز ہوتا گیا۔ مگر افضل صاحب نے اس کی اشتعال انگیز باتوں کا جواب دینے کے بجائے کہا کہ مجھے معاف کیجئے۔ اس نے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دو، اس کے بعد ہو کہ معاف کر دو۔

افضل صاحب نے کہا کہ بھائی میں رسمی معافی نہیں مانگ رہا ہوں۔ میں دل سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اب آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں دھوؤں۔ افضل صاحب نے جب پاؤں دھونے کی بات کہی تو آدمی کچھ نرم پڑا۔ کچھ اور باتوں کے بعد آخر کار وہ راضی ہوا کہ افضل صاحب اس کا پاؤں دھو دیں۔ قریب ہی ایک آدمی پیٹے کا پانی بیچ رہا تھا۔ افضل صاحب فوراً اس کے پاس گئے اور کہا کہ ”چچا، ایک گلاس پانی دینا“ افضل صاحب گلاس لے کر آئے تو آدمی بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو ڈیجئے، میں خود اپنے ہاتھ سے دھولیتا ہوں۔

آدمی نے اپنے ہاتھ میں گلاس لے کر دھویا۔ ایک گلاس سے پوری صفائی نہیں ہوئی تو افضل صاحب دوڑ کر گئے اور ایک گلاس مزید پانی لے آئے۔ یہاں تک کہ اس کا پاؤں پوری طرح صاف ہو گیا۔ یہ واقعہ

ریوے ایشن کے باہر پیش آیا۔ گفتگو کے دوران افضل صاحب نے اس آدمی سے کہا: بھائی صاحب، آپ تو ”میم“ ہیں، اگر آپ ”کاف“ ہوتے تب بھی مجھے ہی کرتا تھا، کیوں کہ اسلام نے ہم کو ایسا ہی حکم دیا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی افضل صاحب سے لپٹ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی صاحب، میں کاف ہی ہوں۔ اور آپ جیسا مسلمان مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار ملا ہے۔ اور اگر دوسرے مسلمان بھی آپ جیسے ہو جائیں تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے۔

اب وہ آدمی بالکل بدل گیا۔ پہلے اس کے اندر غصہ اور انتقام بھرا دکھ اٹھا تھا۔ اب وہ شرمندہ ہو کر افضل صاحب سے کہنے لگا کہ بھائی، مجھ کو معاف کرنا۔ آپ کو میں نے بڑی تکلیف دی۔ میری وجہ سے آپ کو پانی لانا پڑا۔ آپ کا ستری دھیل بھی چھوٹ گیا۔ افضل صاحب نے کہا کہ مجھ کو شرمندہ نہ کیجئے۔ اس معاملہ میں اصل غلطی تو میری تھی۔ اور میں جو پانی لایا، وہ میرا فرض تھا جو میں نے کیا۔ واقعہ کے شروع میں جو آدمی دوسرے کو غلط بتا رہا تھا۔ واقعہ کے آخر میں وہ خود اپنی غلطی مان کر شرمندہ ہو گیا اور معافی مانگنے لگا۔

جب یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت بمبئی کے علاقہ جوگیشوری میں زبردست فرقہ وارانہ کشیدگی موجود تھی۔ یہ مقام کوئلا سے تقریباً ۵۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ ان حالات میں اگر افضل صاحب اشتعال کے جواب میں اشتعال کا انداز اختیار کرتے تو وہی ہوتا جو اس طرح کے مواقع پر دوسری بہت سی جگہوں میں ہو چکا ہے۔ یعنی فرقہ وارانہ فساد اور جان و مال کی تباہی۔ اس کے بعد شاید ایسا ہوتا کہ افضل صاحب خدا نخواستہ مگر پہنچنے کے بجائے اسپتال لے جائے جاتے اور علاقہ میں ہندو مسلم فساد برپا ہو کر سیکڑوں خاندانوں کو برباد کر دیتا۔

افضل صاحب نے یہ واقعہ بتانے کے بعد کہا: اس وقت مجھے الرسالہ کی بات یاد آئی۔ یہ الرسالہ کے دیئے ہوئے ذہن کا نتیجہ تھا کہ میں اشتعال کے موقع پر مشتعل ہونے سے بچ گیا، اور نتیجتاً اس کے برے انجام سے بھی۔ میرے گلاس بھر پانی نے سیکڑوں لوگوں کو اس بھیانک انجام سے بچا لیا کہ ان کا خون سڑکوں پر بہایا جائے۔ ایک قسم کے الفاظ بول کر آپ آدمی کے ذہن کو غصہ کا ننور بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے الفاظ بول کر آدمی کے بڑھکتے ہوئے غصہ کو ٹنڈا کر سکتے ہیں۔ الفاظ آگ کا کام بھی کرتے ہیں اور برف کا کام بھی۔ یہ بولنے والے کے اپنے اوپر ہے کہ وہ دونوں میں سے کس چینز کا اپنے لیے انتخاب کرتا ہے۔

جاپان میں دعوت

۲۶ اپریل ۱۹۹۱ کو جناب عبدالقادر خاں صاحب (پیدائش ۱۹۳۶) سے ملاقات ہوئی وہ بمبئی میں رہتے ہیں (Tel. 2615016) انھوں نے بتایا کہ وہ بین الاقوامی نمائش (Expo 70) کو دیکھنے کے لئے ۱۹۷۰ میں جاپان (ٹوکیو) گئے تھے۔ وہاں وہ ایک ہفتہ تک رہے۔

وہ اپنے گروپ کے ساتھ ٹوکیو ایئر پورٹ پر اترے تو وہاں کچھ جاپانی باشندے پہلے سے موجود تھے۔ انھوں نے پیشکش کی کہ آپ میں سے جو صاحب ہمارے ساتھ قیام کرنا پسند کریں، ان کو ہم اپنے گھر لے جانے کے لئے تیار ہیں۔ عبدالقادر خاں صاحب جاپانیوں کو قریب سے دیکھنا چاہتے تھے چنانچہ اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے وہ ایک جاپانی کے ساتھ چلے گئے۔

عبدالقادر صاحب کو ایک ہفتہ تک اس جاپانی خاندان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ دن کا بیشتر وقت باہر نمائش وغیرہ دیکھنے میں گزرتا۔ شام کو وہ جاپانی کے گھر آجاتے اور رات اس کے یہاں گزارتے تھے۔ چوں کہ جاپانی نے اپنے گھر ٹھہرانے کے لئے کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا، ان کو خیال ہوا کہ وہ انھیں کوئی تحفہ دیں۔ چنانچہ انھوں نے ٹوکیو میں جاپانی ساخت کا ایک کیمہ خرید ا اور اس کو اپنے میزبان کے کیمہ کو بطور تحفہ پیش کیا۔

جاپانی میزبان نے تحفہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کیمہ آپ نے جہاں سے خریدا ہے، اس نے آپ کو اس کی رسید دی ہوگی۔ انھوں نے کہا کہ ہاں۔ جاپانی نے بہت نرمی اور شرمندگی کے ساتھ کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ وہ رسید ہم کو دے دیں۔ چنانچہ عبدالقادر صاحب نے وہ رسید انھیں دے دی۔

تاہم عبدالقادر صاحب کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ جاپانی نے کیوں ایسا کیا۔ آخر رسید کو لے کر وہ اس کو کیا کہے گا۔ انھوں نے معافی مانگتے ہوئے اپنے جاپانی میزبان سے کہا کہ اگر کوئی ہرج نہ ہو تو آپ مجھے یہ بتانے کی زحمت گوارا کریں کہ کیمہ کی رسید کیوں آپ نے طلب فرمائی۔

جاپانی نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ آپ یہاں ٹورسٹ (سیاح) کے طور پر آئے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ قاعدہ ہے کہ ٹورسٹ لوگوں کو جاپانی مصنوعات خصوصی رعایت پر دی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کیمہ

آپ کو چالیس فی صد کم قیمت پر بیایا گیا ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ کیمرو ملک کے باہر جا رہا ہو۔ مگر اب یہ کیمرو ملک کے اندر رہے گا اس لئے اب اس پر رعایت کا حق باقی نہیں رہتا۔ آپ سے یہ سید ہم نے اس لئے لے لیا ہے کہ ہم اس کو لے کر دکان پر جائیں گے اور وہاں اس کی بقیہ قیمت ادا کریں گے۔ تاکہ ہماری وجہ سے جاپان کا قومی نقصان نہ ہونے پائے۔

اس قسم کے واقعات بار بار الرسالہ میں آتے رہے ہیں۔ وہ جاپانیوں کے قومی کیکر کو بتاتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جاپانی لوگ کتنے زیادہ با اصول اور با کردار ہوتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جاپان کے باشندے اپنی فطرت پر ہیں۔ وہ اپنے فطری اوصاف پر قائم ہیں۔ اور فطری اوصاف جب شرعی اوصاف کی صورت اختیار کر لیں تو اسی کا نام اسلام ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں فرمایا گیا ہے کہ جاہلیت میں جو لوگ بہتر ہوں وہی اسلام میں بھی بہتر ہوتے ہیں (خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام)

ایک سفر میں میری ملاقات ایک جاپانی نو مسلم سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جاپانی لوگ اپنی فطری استعداد کی بنا پر اسلام سے بہت قریب ہیں۔ جاپانی قوم بالقوہ طور پر مسلمان ہی ہے:

Japanese people are potentially Muslims.

آج سخت ترین ضرورت ہے کہ جاپانیوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔ مگر اس کے لئے جاپانی زبان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کاشس ہمارے کچھ نوجوان اس مقصد کے لئے اپنے آپ کو وقف کر سکیں۔ وہ جاپانی زبان سیکھ کر اس میں بخوبی واقفیت حاصل کریں اور پھر جاپان جا کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچائیں۔

اسلام دین فطرت ہے۔ وہ ان لوگوں کو فوراً اپیل کرتا ہے جنہوں نے اپنی فطرت کو بچا یا ہو، جنہوں نے اپنی فطرت کو بگڑنے سے محفوظ رکھا ہو۔ □

پونہ میں الرسالہ اور اسلامی مرکز کی کتبوں کے لیے
مندرجہ ذیل پتہ پر رابطہ قائم کریں:

ISLAMIC BOOK CENTRE

1050 Raviwarpet PUNE 411 002 Phone: 448330

مشترک کمزوری

دین دیال ریسرچ انسٹیٹیوٹ (نئی دہلی) کی طرف سے ایک ماہانہ جرنل نکلتا ہے۔ اس کا نام منٹن (Manthan) ہے۔ اس کے شمارہ دسمبر ۱۹۹۰ میں شری ناہاجی دلشکھ کا آرٹیکل چھپا ہے۔ اس کا موضوع ہے — ہندوستانی سیکولرزم پر نظر ثانی کی ضرورت :

Our brand of secularism needs a second look.

اس آرٹیکل میں موصوف یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس ملک کے ہندو تو تقسیم کے بعد سیکولرزم کے اصولوں پر قائم رہے۔ مگر مسلمان اس پر قائم رہے کا ثبوت نہ دے سکے۔ اس ذیل میں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً مسلمانوں میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو واقعی سیکولر احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر وہ اپنے آپ کو اپنے فرقہ میں تقریباً غیر موثر اور مکمل طور پر علاحدہ پارہے ہیں :

Of course there are some well-meaning Muslim friends who display genuine secular feelings, but they find themselves almost ineffective and totally isolated within their own community (p. 10)

ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں مذکورہ ریکارڈ سے مجھے اختلاف نہیں۔ مگر میں کہوں گا کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا مشترک مسئلہ ہے۔ اس ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی اکثریت کا مسئلہ ان کی بے شعوری ہے۔ اس بے شعوری کی بنا پر ایسا ہو رہا ہے کہ جو شخص جو شس و جذبات کی باتیں کرے وہ دونوں فرقوں میں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو شخص سنجیدگی اور حقیقت پرستی کی بات کرے، وہ دونوں فرقوں میں غیر مقبول ہو کر رہ جاتا ہے۔

ہندوؤں کی اسی کمزوری کا یہ نتیجہ تھا کہ آزادی کے بعد سردار پٹیل کو ملکی سیاست میں بڑا مقام ملا۔ مگر راج گوپال اچاری جیسا لائق آدمی ان کے درمیان عام قبولیت حاصل نہ کر سکا۔ وغیرہ آج دونوں فرقوں کی یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے ہی پر ملک کی ترقی کا انحصار ہے، اور اگر یہ کمزوری دور نہ ہوئی تو ملک کو بربادی سے بچانے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوگی۔

عید الاضحیٰ

اسلامی شریعت میں سال کے اندر دو تیوہار مقرر کئے گئے ہیں۔ ایک عید الفطر۔ دوسرے عید الاضحیٰ۔ اصل اسلامی تیوہار یہی دو ہیں۔ ان کے علاوہ اور جو تیوہار مسلمانوں میں رائج ہیں اور جن کو وہ مختلف تاریخوں میں مناتے ہیں، وہ سب مسلمانوں کے اپنے قومی رواج ہیں۔ ان کا اسلام کی اصل تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔

عید الفطر کا تیوہار روزہ کا مہینہ ختم ہونے کے فوراً بعد شوال کی پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے افطار کی عید۔ یعنی مہینہ بھر کا روزہ رکھنے کے بعد کھانے پینے کی عید۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسلمان اس دن شکرانہ کی دو رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپس میں مل کر خوشی مناتے ہیں۔ کھانے پینے اور ملنے جلنے کے پروگرام کرتے ہیں۔

عید الاضحیٰ کا مطلب ہے قربانی کی عید۔ عوام میں اس دوسری عید کو بقر عید کہا جاتا ہے۔ مگر یہ نام غلط ہے۔ اس تیوہار کا نام بقر عید نہیں ہے۔ اس کا صحیح اسلامی نام عید الاضحیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے قربانی کی عید۔ یہ دوسری عید قمری سال کے آخری مہینہ میں ذوالحجہ کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس دن مسلمان دو رکعت اجتماعی نماز پڑھتے ہیں۔ قربانی کرتے ہیں اور کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ اور اللہ کی بڑائی کا چرچا کرتے ہیں۔

اسلامی اصول کے مطابق، ان دونوں تیوہاروں میں سے کوئی بھی تیوہار کیں حماشے یا قومی ہنگاموں کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ دونوں تیوہار انتہائی سنجیدہ عمل کی یاد دہانی کے لئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ صبر اور برداشت کی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس پر مشقت تربیتی کو رُس سے گزرنے کے بعد عید الفطر آتی ہے جو گویا اس بات کی خوشی کے لئے ہے کہ مسلمانوں نے صبر و برداشت کی تربیت کا مہینہ کامیابی کے ساتھ گزار لیا۔ عید الفطر کا دن صابرانہ زندگی گزارنے کے عہد کا دن ہے نہ کہ بے صبری کے مظاہرے کرنے کا دن۔

عید الاضحیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ عید الاضحیٰ دراصل قربانی کا سبق ہے۔ یہ عید مسلمانوں کو یہ بتاتی ہے کہ تمہیں زندگی کے امتحان میں اپنی ذات کی قربانی کا ثبوت دینا ہوگا۔ قربانی کے بغیر تم اپنی زندگی

کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ قربانی کے بغیر تم اللہ کے مطلوب بندے نہیں بن سکتے۔

عید اضحیٰ یا عید قربان حضرت ابراہیم کی زندگی کی یادگار ہے۔ وہ آپ کے ایک تاریخی عمل کی علامت یا دہانی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عید اضحیٰ کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے حضرت ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ حضرت ابراہیم نے وہ عمل آخری مثالی صورت میں کیا جس کو اپنی زندگی میں دہرانے کا عہد عید اضحیٰ کے دن ہر سال کیا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم ایک پزیر تھے۔ وہ چار ہزار سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے لوگوں کو خدا پرستی اور انسانیت کی طرف پکارا۔ مگر آپ کے بھتیجے کے سوا کسی نے آپ کی بات نہ مانی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمدن کی مصنوعی زندگی نے لوگوں سے فطری انسانی اوصاف چھین لئے تھے۔ لوگ سلی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے اور گہری باتوں سے انھیں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی۔

اس وقت اللہ کی ہدایت پر حضرت ابراہیم نے ایک نئی نسل تیار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب کے صحرائیں لے جا کر بسا دیا۔ وہاں اس وقت انسانی آبادی نہ تھی۔ ہر طرف صرف فطرت کا سادہ ماحول تھا۔ پہاڑ، صحرا، کھلے میدان، سورج، چاند، آسمان، رات اور دن بس اسی قسم کے فطری مناظر تھے جن کے درمیان اسماعیل کو اور ان کی اولاد کو رہنا پڑا۔

اس صحرائی زندگی میں رہنا اپنے آپ کو ذبح کرنے کے ہم معنی تھا۔ کیوں کہ اس وقت وہاں ہر طرف موت کا منظر تھا۔ وہاں اس وقت زندگی کا کوئی سامان موجود نہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے بے آب و گیاہ صحرائیں اس طرح بسا کر اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ وہاں کے مشکل ترین ماحول میں دو ہزار سال تک تو والد و ناسل کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ ایک نئی نسل بن کر تیار ہو گئی جس کو تاریخ میں بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ یہ نسل تمدن سے کٹ کر خالص فطرت کے ماحول میں تیار ہوئی تھی۔

بنو اسماعیل اس زمانہ میں بالکل نئے قسم کے انسان تھے۔ مورخین کے بیان کے مطابق ان میں سے ہر شخص گویا بے پروا تھا۔ ان کے اندر تمام فطری انسانی اوصاف پوری طرح زندہ تھے۔ وہ پس بولتے تھے، وہ تجوٹ بولنا نہیں جانتے تھے۔ وہ وعدہ پورا کرتے تھے، وعدہ خلافی ان کے لئے ناقابل تصور چیز تھی۔ وہ فیاض تھے، بخیل کو وہ سخت ناپسند کرتے تھے۔ وہ کمزور کی مدد کرتے تھے، کمزور کو ستا نایا لوٹنا ان کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا۔ وہ جو کچھ کہتے وہی کرتے، اور وہی کہتے جو انھوں

نے اپنی زبان سے کہا ہے۔

”یہی وہ اعلیٰ انسانی گروہ تھا جس نے بعد کو پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا۔ اسی سے وہ انسانی ٹیم بنی جس نے دنیا میں پہلی بار آزادی اور مساوات کا انقلاب برپا کر دیا۔ سوامی دیویکانند نے اپنے میٹرز میں لکھا ہے انسانی برابری (equality) کا نظام اگر کبھی قابل لحاظ درجہ میں کسی مذہب نے قائم کیا ہے تو وہ اسلام اور صرف اسلام ہے :

Mr experience is that if ever any religion approached to this equality, it is Islam and Islam alone. (p.379).

اسلام نے انسانی مساوات کا جو نظام اپنے دور اول میں قائم کیا، وہ اس نے اسی مذکورہ نسل کے ذریعہ قائم کیا جو عرب کے صحرا میں عظیم الشان قربانی کے ذریعہ تیار کی گئی تھی۔ اس کے اندر فطری انسانی اوصاف زندہ تھے، اسی لئے وہ اس قابل بنی کہ وہ اعلیٰ مقصد کو اپنائے اور قربانی دے کر اس کو عطا الم کرسے۔ یہ تاریخی کارنامہ ایک عظیم قربانی کا کرشمہ تھا۔

عید اضحیٰ کے موقع پر جانور کی جو قربانی کی جاتی ہے، وہ مذکورہ ابراہیمی واقعہ کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک نئی جاندار نسل تیار کرنے کے لئے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ عید اضحیٰ کا دن اسی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ عید اضحیٰ کا دن بتاتا ہے کہ زندگی میں کوئی بڑا کام قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک نسل تیار کرنا، ایک سماج بنانا، ایک ملک کو آگے بڑھانا، ہر کام اس وقت انجام پاتا ہے جب کہ کچھ لوگ اُس کو اس طرح اپنا مقصد بنائیں کہ اس کے لئے وہ ہر قربانی دینے پر آمادہ ہو جائیں۔

عید اضحیٰ کے موقع پر جانور کا ذبح کرنا اسی ذاتی قربانی کا فائدہ دینا ہے۔ اصل قربانی تو اپنی ذات کی ہے۔ عید اضحیٰ کے دن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ ذاتی قربانی کی علامت ہے۔ وہ ذاتی قربانی کا عملی یا علامتی عہد ہے۔ چنانچہ قربانی کرنے والا اگرچہ بظاہر جب جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے مگر اس وقت وہ اپنی زبان سے جو دعائیں پڑھتا ہے اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں :

”بے شک میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا سب کا سب

اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔ خدا یا تجھی نے دیا ہے اور تجھی کو میں لوٹاتا ہوں۔“

جانور کی قربانی دراصل ذاتی قربانی کا سبق ہے۔ یہ ذاتی قربانی حضرت ابراہیم نے ایک خاص صورت میں دی۔ حالات کے اعتبار سے وہ مختلف صورتوں میں ہر زمانہ میں مطلوب ہوتی ہے۔ کبھی

ایک لیڈر کو قوم کی ترقی کی خاطر ذاتی مقبولیت کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھ افراد کو سماج کی مجموعی بہتری کے لئے ذاتی نقصانوں کو دہنا پڑتا ہے۔ کبھی کسی قوم کی حال کی نسل کو قربان ہونا پڑتا ہے تاکہ اس کی مستقبل کی نسل کامیابی کی منزل تک پہنچ سکے۔ کبھی ایک گروہ کو اپنی خوشیوں سے محروم ہونا پڑتا ہے تاکہ وسیع تر انسانیت کو خوشیوں کی نعمت مل سکے۔

عید اضحیٰ کا پیغام یہ ہے کہ — قربانی کے لئے تیار رہو۔ جب کبھی کسی بڑے مقصد کے لئے اپنے آپ کو قربان کرنے کا موقع آئے تو فوراً اپنے آپ کو اس کے لئے قربان کر دو جس طرح آج تم نے ایک جانور کو قربان کیا ہے۔ جانور کی قربانی حقیقتہً ذاتی قربانی کا ایک مقدس عہد ہے۔ اور اللہ کے یہاں قربانی دینے والا وہ ہے جو اپنے اس عہد کو اپنی زندگی میں پورا کر دکھائے۔

عید اضحیٰ دراصل حج کی عظیم عبادت کا ایک جز ہے۔ حج کی صورت میں ہر سال جو مراسم عرب میں ادا کئے جاتے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی تاریخ کا علامتی اعادہ ہیں۔ حضرت ابراہیم کو ایک خدا پرستانہ انقلاب لانا تھا۔ اس کے لئے انھوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اس عمل کے دوران ان پر یان کے اہل خانہ پر جو احوال گزرے، انھیں کو حاجی دہراتا ہے۔ حج دراصل حضرت ابراہیم کے حقیقی واقعات کا علامتی اعادہ ہے۔

اسی حج کے عمل کا ایک جز نماز اور قربانی ہے جس کو انھیں دنوں میں ساری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں۔ معروف حج بڑا حج ہے اور عید اضحیٰ گویا چھوٹا حج۔

الرسالہ سمپوزیم

پٹنہ کے الرسالہ ریڈرس فورم کی طرف سے پٹنہ میں ایک سمپوزیم ۲۸ جولائی ۱۹۹۱ کو کیا جا رہا ہے۔ اس میں زندگی کی تعمیر میں الرسالہ کے رول پر مذاکرہ ہوگا۔ ضرورت ہے کہ دوسرے مقامات کے قارئین الرسالہ بھی وقتاً فوقتاً اپنے یہاں اس قسم کے مذاکرات کا اہتمام کریں۔ پٹنہ کے مذکورہ سمپوزیم کے لیے مفتامی لوگ حسب ذیل پتہ پر رابطہ قائم فرمائیں :

ایم ٹی خان، سی۔ ۳۰ عدالت گنج، پٹنہ ۱۔ ٹیلی فون : ۲۲۳۹۴۱

ایک غلطی بھی

ایک بار میں ایک دیہات میں گیا ہوا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے نیم کا درخت کاٹا اور اس کے بعد اس کے تنہ کا چھلکا اتارنے لگا۔

”آپ اس کا چھلکا کیوں اتار رہے ہیں“ میں نے دیہات کے اس آدمی سے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا: ”اگر چھلکا نہ اتارا جائے تو اس کے اندر کیڑے لگ جائیں گے اور مکڑی کو خراب کر دیں گے۔“

یہ ۱۹۶۵ کی بات ہے۔ اگست ۱۹۷۵ میں دوبارہ مجھے ایک اور دیہات میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ نیم کا ایک کٹا ہوا تہہ بڑا ہے۔ ایک شخص نے اپنے گھر کے پاس نیم کا ایک درخت کاٹ دیا تھا مگر اس کا چھلکا نہیں اتارا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے دس سال پہلے والی بات یاد آئی۔ میں نے سوچا کہ تجربہ کر کے دیکھوں کہ اس کی بات صحیح تھی یا نہیں۔ میں نے اس کے گھر کے ایک آدمی سے کہا کہ کوئی اوزار لاؤ اور اس کا چھلکا اتارو۔ جب اس نے چھلکا اتارا تو میں نے دیکھا کہ چھلکے کے نیچے ایک اینچ کے موٹے موٹے کیڑے ہیں۔ یہ کیڑے نہایت نرم تھے مگر انہوں نے تنہ کی سطح کو جگہ جگہ اس طرح کاٹ ڈالا تھا جیسے اس کے اوپر نالی بنائی گئی ہوں۔

یہ قدرت کا نظام ہے۔ قدرت اس طرح سبق دیتی ہے کہ اس دنیا میں تم کو نہایت محتاط رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ کیوں کہ دنیا کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہاں ایک غلطی تمہاری ساری خوبیوں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ ایک غفلت تمہارے سارے امکانات کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے۔ قدرت یہ کر سکتی تھی کہ چھلکا اتارے بغیر نیم کے تنہ کو محفوظ رکھتی۔ مگر اس نے یہ قانون بنا دیا کہ اس کا مالک اس کا چھلکا اتارے۔ اس کے بعد ہی اس کا تنہ اس دنیا میں محفوظ رہ سکے گا۔ اس قانون قدرت کا انطباق اب انسانی زندگی میں دیکھئے۔ کیوں کہ انسان کی دنیا میں بھی وہی قانون رائج ہے جو قدرت کی دنیا میں پایا جاتا ہے۔

۱۹۴۴ میں جون پور (پوپی) کے دو آدمیوں نے مل کر کاروبار شروع کیا۔ ابتدائی سرمایہ

ان لوگوں کے پاس چند سو سے زیادہ نہیں تھا۔ مگر ان کے مشترکہ کاروبار میں خدا نے برکت دی اور چھ سال میں ان کے کاروبار کی حیثیت ۳۰ ہزار تک پہنچ گئی۔ اب دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا اور نتیجہ عداوت تک پہنچا۔ ایک ثالث کے مشورہ سے طے ہوا کہ کاروبار تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ اس کی مالیت کا اندازہ کر کے اس طرح بٹوارا ہو کہ ایک شخص نصف کے بقدر رقم لے لے اور دوسرے کو اثاثہ سوئپ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ایک شخص کو مال و اسباب اور دوسرے کو نقد پندرہ ہزار روپے دے دیئے گئے۔

۱۹۴۹ میں پندرہ ہزار روپے آج کی قیمت کے لحاظ سے کئی لاکھ روپے کے برابر تھے۔ جس شخص نے نقد رقم لی تھی، اس نے جون پور کے ایک بازار میں کپڑے کی دکان کھول لی۔ انھیں شروع ہی سے بڑا اچھا میدان ملا اور ایک سال میں ان کا سرمایہ دگن ہو گیا۔ اپنے کاروبار کے دوسرے سال میں وہ اس طرح داخل ہوئے کہ ان کے سامنے ترقی اور کامیابی کا ایک نہایت وسیع دروازہ کھلا ہوا تھا۔

مگر اب ایک کمزوری نہایت آہستگی سے ان کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ خرچ کے باسے میں لاپرواہ ہو گئے۔ اپنی ذات پر، بیوی بچوں اور دوستوں پر ان کا خرچ بے حساب بڑھ گیا۔ وہ بھول گئے کہ دن بھر کی بکری سے ایک ہزار روپے جو ان کے گلے میں آئے ہیں، ان میں سے صرف ۱۰ فیصد ان کا ہے۔ باقی ۹۰ فیصد مہاجن کا ہے۔ وہ اپنے گلے کی قسم اس طرح خرچ کرنے لگے گویا یہ سارا روپیہ ان کی آمدنی ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے وکیل کی جیب میں فیس کی جو رقم آتی ہے وہ سب اس کی آمدنی ہوتی ہے۔

دکان داری کے ساتھ اس قسم کی شاہ خرچی نہیں چل سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند سال میں وہ دیوالیہ ہو گئے۔ ان کے پاس پندرہ ہزار میں سے ایک روپیہ بھی باقی نہ رہا۔

اس واقعہ کے بعد وہ تقریباً پندرہ سال تک زندہ رہے۔ مگر دوبارہ کوئی کام نہ کر سکے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ تم ایک ”چلہ“ دے دو تو تمہارا کام بن جائے گا۔ انھوں نے یہ بھی کیا۔ مگر قانون قدرت کی خلاف ورزی کی تلافی چلہ کے ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ان کی حالت بگڑتی رہی۔ یہاں تک کہ پریشانی کے عالم میں وہ ۱۹۷۱ میں ایک جیب سے نکلے اور سوک ہی پران کا

انتقال ہو گیا۔

زندگی میں ایک غلطی بھی سارے امکان کو برباد کر دیتی ہے اور آدمی کو ناکامی کے آخری کنارے پہنچا دیتی ہے۔

یہی قاعدہ زندگی کے تمام معاملات کا ہے۔ یہاں ہر "نیم" کے ساتھ ایک کیڑا ہے۔ یہاں ہر معاملہ کے ساتھ اس کی ایک کمزوری لگی ہوئی ہے۔ آدمی کو ان کمزوریوں سے آخری حد تک محتاط رہنا ہے۔ وہ جس معاملہ میں بھی غفلت برتے گا، اس کی کمزوری اپنا کام کرے گی اور اس کے سارے معاملہ کو بگاڑ کر رکھ دے گی۔

نیم کے درخت کا مالک اگر کیڑے کے خلاف احتجاج کرے تو کسی ایسا ہونے والا نہیں کہ نیم کے تنہ میں کیڑے نہ لیگیں۔ اس کیڑے کا وجود قانون قدرت کے اذن کے تحت ہے۔ اور جس چیز کے پیچھے قانون قدرت کا اذن شامل ہو، اس کو ختم کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی کے معاملات میں جو "کیڑے" لگتے ہیں، وہ بھی قانون قدرت کی بنا پر ہیں۔ وہ بہر حال باقی رہیں گے۔ ان کے خلاف احتجاج اور شرکایت کا طوفان برپا کرنا سراسر لاعاصل ہے۔ ان کے مقابلہ میں ہم کو بچاؤ کی تدبیر تلاش کرنا ہے نہ کہ ان کے خلاف احتجاجی فوج لگانا۔

بچاؤ یا تحفظ اس دنیا کا ایک مستقل اصول ہے۔ اس دنیا میں وہی لوگ زندہ رہ سکتے ہیں جو اپنے بچاؤ کا اہتمام کرتے ہوں۔ جو لوگ اپنے بچاؤ کی طرف سے غافل ہو جائیں، ان کے لئے خدا کی اس دنیا میں ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں۔

الرسالہ کا قاری وہ ہے

جو الرسالہ کو ایک سے زیادہ بار پڑھے

الرسالہ کو پسند کرنے والا وہ ہے

جو الرسالہ کی اینٹیں لے کر اس کو پھیلانے

اتوار کی صبح کو میں اور سفیر اسلام صاحب فکر کی نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آئے تو ان کے مکان کے گیٹ پر اخباروں کا ایک بڑا بندل پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسا اخبار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اخبار ہے۔ اتوار کو خاص طور پر وہ لوگ بہت زیادہ صفحات شامل کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے لطیف سنایا کہ میرے بھائی وطن سے آئے۔ صبح کو اسی طرح انہوں نے اخبار کا بندل دیکھا تو کہنے لگے غلطی سے وہ سارے محلہ کا اخبار یہیں چھوڑ گیا۔

ایک سفید فام امریکی نے بتایا کہ وہ ایک جاب کے سلسلے میں کچھ دنوں مصر میں رہے۔ اس نے کہا کہ وہاں مسلمانوں کو مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ مجھ کو اسلام کا طریقہ بہت اچھا لگا۔ اسلام کی کون سی بات آپ کو ابھی لگی۔ اس سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ وہاں میں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے والدین کو عزت کے ساتھ اُبی (میرے باپ) اور اُتی (میری ماں) کہتے ہیں۔ ہم لوگ امریکہ میں اپنے والدین کو عام آدمیوں کی طرح صرف ان کے نام سے پکارتے ہیں۔ مجھ کو امریکی طریقہ کے مقابلہ میں اسلام کا طریقہ زیادہ پسند ہے۔

امریکی میں آزادانہ تہذیب کے نتیجہ میں وہ رشتہ بالکل ٹوٹ گیا ہے جو فطری طور پر والدین کے ساتھ اولاد کا ہوتا ہے۔ انسان اب بھی اپنی سابقہ فطرت پر پیدا ہو رہے ہیں، مگر عملی ماحول فطرت کی اس آواز کے مطابق نہیں۔ اس طرح فطرت اور معاشرتی ماحول کے درمیان عدم مطابقت پیدا ہو گئی ہے۔ انسان اپنے آپ کو ایک مصنوعی قید میں محسوس کرنے لگا ہے۔ ایسی حالت میں اسلام کی دعوت کے زبردست مواقع پیدا ہو گئے ہیں۔ مگر یہ مواقع اسلام کی دعوت کو روحانی انداز میں پیش کرنے کے لئے ہیں نہ کہ اسلام کی دعوت کو سیاسی انداز میں پیش کرنے کے لئے۔

۲۱ جون ۱۹۹۰ کو شمالی ایران میں جو زلزلہ آیا تھا اس کا مرکز ویر تھا، مگر اس کے ہلکے جھٹکے سوویت یونین کے اندر آذربائیجان تک محسوس کئے گئے۔ اس زلزلہ میں تقریباً ۶۰ ہزار آدمی مر گئے۔ اور اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں زخمی ہوئے۔ اس طرح کے زلزلوں میں موت کا ریلوہ بڑا سبب مکانات کا گرنا ہوتا ہے۔ اگر مکانات نہ گریں تو بہت کم موتیں واقع ہوں۔ امریکہ میں بھی زلزلے آتے ہیں۔ مگر یہاں اتنا زیادہ جانی نقصان نہیں ہوتا جتنا ایران اور روس میں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

یہاں مکانات بالکل دوسرے انداز سے بنائے جاتے ہیں۔

انضیاتی سائنس میں غیر معمولی ترقیوں کے باوجود، زلزلہ کی پیشین گوئی ابھی تک ایک یا بوس کن شعبہ علم (Frustrating Science) کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے اس کا امکان نہیں کہ لوگوں کو زلزلہ کی آمد کی پیشگی اطلاع دے دی جائے اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں۔ البتہ ایک چیز بڑی حد تک ممکن ہے، اور وہ ہے مکانات کو اس طرح بنانا کہ وہ زلزلہ کے جھٹکے کو سہلے لیں اور گرنے سے بچ سکیں۔

اس مقصد کے لئے موجودہ زمانہ میں ارتعاش کوئیک انجینئرنگ وجود میں آئی ہے۔ اس کے مطابق اب ترقی یافتہ ملکوں میں ایسے مکانات بنائے جاتے ہیں جن کا ڈھانچہ (Floating foundations) (فلوٹنگ فاؤنڈیشن) کے اصول پر بنایا جاتا ہے۔ زلزلہ کے جھٹکے آتے ہیں تو یہ مکانات زیادہ تر ہلکتے ہیں، وہ گر نہیں پڑتے۔

امریکہ میں سان فرانسسکو بھی اسی طرح زلزلہ کا علاقہ ہے جس طرح ایران کا شمالی حصہ زلزلہ کا علاقہ ہے۔ ۱۹۸۹ میں سان فرانسسکو میں تقریباً اسی شدت کا زلزلہ آیا جیسا کہ ایران کا مذکورہ زلزلہ تھا، مگر سان فرانسسکو کے اس زلزلے میں صرف ۲۷۵ موتیں ہوئیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سان فرانسسکو کے مکانات جدید تکنیک کے مطابق بنائے گئے ہیں۔

ایران کے زلزلہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک اخبار نے لکھا تھا کہ ایران ایک زلزلہ والے علاقہ میں واقع ہے۔ اس کو چاہئے کہ وہ اپنے تیل کی دولت کا ایک حصہ خطرہ والے مقامات پر زلزلہ روک مکانات کی تعمیر پر لگائے جو فطرت کے غضب کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔

Iran, sitting on a veritable seismic volcano, must divert part of its oil-rich economy to building quake-resistant structures at places which have been subjected to nature's fury.

ایران کا نام نہاد اسلامی انقلاب امریکہ سے نفرت کی بنیاد پر آیا۔ ایران کی طاقت کا سب سے بڑا حصہ یہ ثابت کرنے پر صرف ہو رہا ہے کہ امریکہ شیطان اکبر ہے، ایسی حالت میں اگر وہ امریکہ سے کوئی مفید سبق نہ لے سکا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اس معاملہ میں مسلمانوں کا

حال عام طور پر یہی ہے۔ موجودہ زمانہ کا مسلمان اقوام غیر کی نفرت میں جیتا ہے، اس لئے وہ ان سے تعمیری سبق نہیں لے پاتا۔

ایک تسلیم یافتہ مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ وہ اصلاً ہندوستانی ہیں، مگر عرصہ سے امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے انڈیا کو چھوڑ کر امریکہ میں رہنا پسند کیا۔ انھوں نے کہا کہ یہاں پیس (امن) ہے، جبکہ انڈیا میں پیس نہیں۔

میں نے کہا کہ بات یوں نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ لوگ امریکہ میں پیس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، اس لئے یہاں آپ لوگوں کو پیس حاصل ہے۔ انڈیا میں آپ پیس کی قیمت دینے کے لئے تیار نہیں، اس لئے وہاں آپ کو پیس بھی حاصل نہیں۔

انھوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب۔ میں نے ان کو منارہ (The Minaret) کا شمارہ (Fall 1989) دکھایا۔ یہ امریکہ کا ایک اسلامک میگزین ہے جو لاس اینجلس سے شائع ہوتا ہے۔ مذکورہ شمارہ میں ایک مسلمان کا انٹرویو چھپا ہے۔ وہ کیسل فورنیا کے اسلامک سنٹر کے ترجمان ہیں۔ نیز امریکہ کی مسلم پبلک افیئرس کے اکریڈیٹڈ انٹرکٹر ہیں۔ انٹرویو کا ایک سوال وجواب یہ تھا:

Q. What about cases of discrimination and violence against Muslims during the decade?

A. Such incidents multiplied in the 80's. Mosques were the target of vandalism. Muslim leaders were attacked verbally and physically. People like Ismail Farooqi and Yusuf Bilal were killed. In a pluralistic society where several interest groups work to outdo each other, these kinds of brutal acts are not uncommon. What was sad was that the Muslim community did not pursue these cases vigorously. Farooqi is almost forgotten. So is Bilal.

سوال : پچھلے دہے میں امریکی مسلمانوں کے خلاف امتیاز اور تشدد کی حالت کیسی رہی۔

جواب : اس دہے کے دوران ہر قسم کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ امریکہ میں مسجدیں غارت گردی کا نشانہ بنیں۔ وہاں مسلم رہنماؤں پر زہانی اور جہانی طے لگے گئے۔ اسماعیل فاروقی اور یوسف بلال جیسے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ مشترک سماج جس میں مفادات رکھنے والے گروہ ایک دوسرے کے خلاف سرگرم ہوں، وہاں اس قسم کے وحشیانہ واقعات غیر معمولی نہیں ہیں۔ مگر جو بات رنج کی ہے وہ یہ کہ یہاں کے مسلمانوں نے ان کے لئے زوردار طور پر کچھ نہیں کیا۔ فاروقی کو تقریباً بھلا دیا گیا ہے، اور اسی طرح بلال کو بھی۔

میں نے کہا کہ اس قسم کے واقعات انڈیا میں ہوتے ہیں تو وہاں کے مسلمان ان کے خلاف جلتے جلوس
 کر ہنگامے کھڑے کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کشمکش بڑھتی ہے جو عمومی فساد تک پہنچ جاتی ہے۔ اس
 کے برعکس امریکہ کے مسلمان، ان واقعات کو نظر انداز کرتے ہیں، اس لئے یہاں عمومی فساد کی نوبت
 نہیں آتی۔

اشمال ویرجیا ایک ہندوستانی نوجوان ہیں۔ وہ پچھلے ایک سال سے امریکہ میں رہتے ہیں۔ ہندوستان
 میں انھوں نے انگلش اسکول میں تسلیم پائی۔ انگریزی پڑھنا پھر کائنات سے مطالعہ کیا۔ اب وہ کانیچی انگریزی
 بولتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ امریکی ان کی باتیں سن کر کہتے ہیں کہ تم تو ابھی ایک سال سے امریکہ میں ہو
 تم اتنی اچھی انگریزی بول رہے ہو :

You've only been here a year and you speak English so well!

انھوں نے کہا کہ عام امریکی بیرونی دنیا کے بارہ میں بہت کم جانتا ہے۔ مجھے یہ جان کر سخت دکھانگا
 کہ اگرچہ ہم امریکہ کے باشندے ہیں بہت کچھ جانتے ہیں۔ مگر خود امریکی بقیہ دنیا کے بارہ میں کچھ نہیں جانتے :

It came as a shock to me that, though we knew everything about America,
 the Americans knew next to nothing about the rest of the world.

امریکیوں کا یہی حال اسلام کے بارہ میں ہے۔ عام امریکی اسلام کے بارہ میں کچھ نہیں جانتا۔
 ایک امریکی نے گفتگو کے دوران کہا کہ ہم نے اسلام کے بارہ میں پہلی بار اس وقت جانا جب ہم
 نے سنا کہ ایران میں اسلامک ریلیوشن آگیا ہے اور وہاں کی اسلامی گورنمنٹ نے امریکی سفارت خانہ
 میں کام کرنے والے امریکیوں کو غیر فعال (hostage) بنا لیا ہے، اور جو لوگ ان کے مخالف ہیں ان کو
 پکڑ پکڑ کر انھیں گولی ماری جا رہی ہے۔

مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ مغربی میڈیا مسلم دنیا کے صرف برے واقعات کو نمایاں کرتا ہے۔
 مگر یہ شکایت بالکل بے معنی ہے کیوں کہ موجودہ دنیا میں ہمیشہ ہی ہوگا۔ خود مسلمانوں کے اخبار اور
 رسالے اور کتابوں میں مغربی دنیا کے صرف برے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ایسی شکایت
 سے کیا فائدہ۔

اس مسئلہ کا حل شکایت نہیں۔ اس کا حل صرف دو میں سے ایک ہے۔ یا تو مسلمان ایک

عالمی میڈیا پیدا کریں اور اس کو اتنا ترقی یافتہ بنائیں کہ دوسری قومیں اس کو دیکھنے اور پڑھنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور اگر مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تو دوسری بھی صورت یہ ہے کہ وہ ان واقعات سے آخری حد تک اپنے آپ کو بچائیں جن کو مغربی میڈیا ”دہشت گردی“ کا عنوان دے کر اپنے یہاں پیش کرتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور صورت اس بدنامی سے بچنے کی نہیں ہو سکتی۔

امریکہ میں حال ہی میں ایک کتاب جاپان کے بارہ میں چھپی ہے۔ اس کے مصنف ۵۰ سالہ امریکی عالم معاشیات پیٹ کوٹ ہیں اور اس کا نام ہے ”اٹرو سوخ کے ایجنٹ“ :

Pat Choate, Agents of Influence.

اس کتاب پر دو صفحہ کا تبصرہ امریکی جریدہ ٹائم ۸ اکتوبر ۱۹۹۰ء میں چھپا ہے۔ اس تبصرہ کا عنوان ہے — کیا واشنگٹن جاپان کی جیب میں ہے :

Is Washington in Japan's Pocket?

یہ ایک معلوماتی کتاب ہے۔ اس میں بہت سے اعداد و شمار جمع کئے گئے ہیں۔ اور یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ امریکہ میں جاپان کی تجارتی کامیابی کا خاص راز جاپان کی تجارتی لابی ہے۔ جاپان کی تجارتی کمپنیاں امریکہ کے بڑے بڑے سابق افسران کو بھاری قیمت دے کر خرید لیتی ہیں اور ان کے ذریعہ امریکہ میں اپنے تجارتی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس سلسلہ میں بتایا گیا ہے کہ جاپان تقریباً ایک سو ملین ڈالر (\$ 100 million) سالانہ خرچ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ امریکہ کے سابق صدر رونالڈ ریگن کو جاپان بلایا گیا تاکہ وہ وہاں پکریں۔ اس کے لئے ریگن کو ۲ ملین ڈالر ادا کئے گئے۔

اس قسم کے اعداد و شمار بظاہر صحیح ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ ایک مبالغہ آمیز بات ہے کہ صرف اس چیز کو جاپان کی اقتصادی کامیابی کا سبب بتایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جاپان کے اندر اگر ذاتی صلاحیت نہ ہوتی تو محض ”لابی“ کی تدبیر اختیار کر کے وہ کبھی کامیابی کا مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا۔

امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کی بیشتر تعداد وہ ہے جس کی دلچسپیوں کا مرکز صرف ”ڈالر“ ہے۔ تاہم ایک تعداد وہ ہے جو اسلام کے بارے میں لکھتی اور بولتی ہے۔ ان لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ متفقہ طور پر کہیں گے کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ہمارے بزرگ رہنما ۱۹۴۷ء سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ برطانیہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔

میں دونوں ہی گروہوں کو نادان سمجھتا ہوں۔ یہ ایک سطحی طرز فکر ہے کہ کسی شخص یا کسی قوم کو نامزد کر کے کہا جانے کہ بس یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تاہم دونوں گروہوں میں ایک فرق ہے۔ ماضی کے بزرگوں نے جس برطانیہ کو اسلام کا دشمن سمجھا، اس سے انھوں نے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا، مگر مال کے اسلام پسند جس امریکہ کو دشمن بتاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ڈالر کے عوض عین اسی دشمن کے ہاتھ فروخت کئے ہوئے ہیں۔

ہماری قیادت کا دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے ”ہندو دشمن“ سے بچنے کے لئے پاکستان بنایا مگر مبنی پاکستان بن گیا تو معلوم ہوا کہ ترقی کے تمام اعلیٰ ذرائع باہر کے ”اسلام دشمن“ ملکوں میں ہیں۔ چنانچہ پاکستان بننے کے بعد وہاں کے تمام بہترین دماغ مملکت خداداد سے نکل کر امریکہ جیسے ملکوں میں پہنچ گئے۔ آج پاکستان کے پاس اپنی قوم کا صرف ”بھس“ ہے۔ اس کا ”گندم“ تقریباً سب کا سب امریکہ کی سرزمین میں اتر چکا ہے اور اسی طرح دوسرے مغربی ملکوں میں۔

امریکی آدمی اگر آپ کو کسی پارک میں، ہوائی جہاز میں، ایرپورٹ پر یا اور کسی مقام پر ملے تو لفظ ہر وہ آپ سے بالکل غیر متعلق دکھائی دے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ ”مناف کیجئے، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں“ تو وہ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور پوری دیہیسی کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دے گا۔

ایک امریکی سے میں نے پوچھا کہ کیا امریکی لوگوں کا کیس کھوٹی ہوئی روح (Lost souls) کا کیس ہے۔ وہ ہنسا۔ اس نے کہا کہ مشرق کے لوگ ہمارے بارہ میں ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقتہً ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ گزشتہ سال میں نیو واشنگٹن پوسٹ نے اسے بی اے سی (ABC) کے ذریعہ جو اپنی نین پول کر لیا ہے، اس کی رپورٹ بتاتی ہے کہ امریکہ اس وقت بڑے پیمانہ پر ایک قومی مایوسی (national pessimism) میں مبتلا ہے۔ اس پول کے مطابق، ستر فی صد، یعنی ہر پانچ میں سے چار امریکی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا ملک غلط راستہ پر چلا گیا ہے :

Seventy per cent, or four out of five Americans, feels that their country has gone off on the wrong track.

یہ سن کر وہ دیر تک چپ رہا۔ پھر سیدگی کے ساتھ بولا کہ — اس مادی دنیا میں خوشی ہمیشہ

ایک نہ ملنے والی چیز بنی رہے گی۔ مگر اس کی تلاش کی خوشی بھی بہت قیمتی ہے جس میں آدمی ساری عمر گزارے۔ اکثر امریکیوں کا یہی خیال ہے:

Happiness must ultimately remain an elusive commodity in this mortal world but the pleasures of its pursuit are well worth spending a lifetime on. Most Americans seem to believe this.

یہ مجبور ہی کسی عجیب ہے کہ آدمی خوشی کو تلاش کرنے پر مجبور ہو مگر وہ خوشی کو کبھی پا نہ سکے۔
۳۰ نومبر کو صغیر اسلم صاحب کے گھر والے نہیں تھے۔ دوپہر کو انھوں نے خود کھانے کا انتظام کیا۔ جدید طرز کے ہادرچی خانہ میں یہ کھانے کی میز کے سامنے بیٹھ گیا۔ انھوں نے فریج سے سالن نکال کر اس کو پلیٹ میں رکھا اور اس کو گرم کرنے کے لئے مائیکرو ویو اووین (microwave Oven) کے خانہ میں ڈال کر بند کر دیا۔ اس کے بعد ۶۰ سکینڈ پر ایڈجسٹ کر کے اس کا سوئچ دبا دیا۔ اب اووین کے اوپر روٹن حروف میں الٹا شمار (count down) ہونے لگا۔ ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، اس طرح ایک ایک سکینڈ گھٹتا رہا۔ یہاں تک کہ زیر و پر پہنچ کر خاص آوازیں ایک سیٹی بجی اور پھر وہاں روشنی حروف میں ختم (end) لکھ اٹھا۔

میں نے کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انتہائی قطعیت کے ساتھ دنیا کی عمر مقرر کر کے اس کا سوئچ دبا دیا ہے۔ اب ہر لمحہ اس کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کاؤنٹ ڈاؤن اپنی آخری گنتی پر پہنچے گا فوراً صور کا خدائی جگل بج جائے گا۔ یہ موجودہ دنیا کے خاتمہ کا اعلان ہو گا۔ اس کے بعد آخرت کی دنیا شروع ہوگی۔ اور پھر خدا کے وف دار بندے کا مہاب قرار دئے جائیں گے اور جن لوگوں نے سرکشی کی وہ ناکامیوں کے غار میں دھکیل دئے جائیں گے تاکہ ابد تک اس میں حسرت والہم کے ساتھ پڑے رہیں۔

صغیر اسلم صاحب (پیدائش ۱۹۵۱ء) اس بات کی مثال ہیں کہ ایک شخص اپنے کو واسے اغیار کی نظریں بھی کتنا زیادہ قابل قدر بن سکتا ہے۔ یہاں میں نے صغیر اسلم صاحب کی ایک فائل دیکھی۔ اس سے ایک بڑی سبق آموز بات معلوم ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہاں درج کرتا ہوں۔

امریکہ میں کپڑے کی ایک بہت بڑی ریشیل کمپنی ہے۔ اس کے بہت سے اسٹور ہیں۔ اس کا نام مروین (Mervyn) ہے۔ اس کو ملک میں پچھلے ہوئے اپنے اسٹوروں کو کپڑا فراہم کرنے کے لئے بڑے پیمانہ

پر کپڑے کی خریداری کرنی پڑتی ہے۔ یہ خریداری امریکہ کے علاوہ بہت سے باہر کے ملکوں سے بھی ہوتی ہے۔ اس کام کے لئے اس کمپنی کو ایک بائرنہ (Fabric Buyer) درکار تھا۔ مروین نے لائق آدمی کی تلاش کے لئے کیلن فوربس کے ایک بڑے کنسلٹنٹ (Jack H. Lane Agency) کو بائرنہ کیا۔ اس کمپنی نے ملک بھر میں تحقیق کو کے معلوم کیا کہ کون شخص ہے جو اس کام کے لئے موزوں ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ صغیر اسلم صاحب اس کام کے لئے موزوں ترین آدمی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ان کمپنیوں کے پتے معلوم کئے جن سے صغیر اسلم کا اپنے کپڑے کی برنس کے سلسلہ میں بار بار سابقہ پیش آتا ہے۔ جبکہ لین نے ان کمپنیوں سے رابطہ قائم کر کے ان کی رائے صغیر اسلم صاحب کے بارہ میں معلوم کی۔ ان کے جوابات کی فوٹو کاپی صغیر اسلم صاحب کو بھیجتے ہوئے، جبکہ لین نے صغیر اسلم صاحب کو یہ پیش کش کی کہ وہ مروین کمپنی کے اس ہمدہ کو قبول کر لیں۔ امریکی تاجروں نے صغیر اسلم صاحب کے بارہ میں جو رائے دیں، ان میں سے چودہ رایوں کو میں نے پڑھا۔ چند خطوط کے بعض الفاظ یہاں نقل کئے جاتے ہیں:

1. One of the most astute buyers. Integrity without question. Works hard and intelligently. Far above average. Well organized. World recommend him 101%.
2. Aslam is the Number one buyer in the country.
3. He is knowledgeable, well informed and most important – uncorruptible.
4. He is fair and honest. He gets the last drop of blood for his company.
5. If he says something, you can believe him.
6. Never in my experience in the agency business have I had references that were as outstanding as the ones I received on you.

آخری ریمارک جبکہ لین کا ہے جس نے مختلف لوگوں سے رائے طلب کی تھیں — اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر لیاقت کا ثبوت دے تو وہ کس طرح ہر ملک اور ہر قوم میں اپنے لئے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ لائق آدمی کے لئے اس دنیا میں کوئی بھی دروازہ بند نہیں۔

نوہر کے آخری دو جہ کی نمائندگی اسلامک سوسائٹی آرگننگ کاؤنٹی کی مسجد میں پڑھیں۔ میں وہاں پہنچا۔

تو لوگ منتشر نظر آ رہے تھے۔ اذان ہوتے ہی تمام لوگ باقاعدہ صف کی صورت میں جمع ہو گئے۔ اس طرح صف بندی کے ساتھ انھوں نے سنتیں پڑھیں۔ خطبہ کے بعد جب جماعت کھڑی ہوئی تو ہر آدمی اپنی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور کسی انتشار کے بغیر اپنے آپ صفیں قائم ہو گئیں۔ صف بندی کا یہ طریقہ مجھے پسند آیا۔ دونوں جمعہ میں ڈاکٹر مزمل حسین صدیقی صاحب پیدائش ۱۹۴۳ء نے انگریزی میں خطبہ دیا یہاں جمعہ کی امامت انھیں سے متعلق ہے۔ مزاج اور علمی لیاقت دونوں اعتبار سے وہ اس عہدہ کے لئے نہایت موزوں ہیں۔ پہلے خطبہ میں انھوں نے آخرت کی جواب دہی کے موضوع پر تقریر کی۔ دوسرے جمعہ کے خطبہ میں ان کی تقریر کا موضوع توحید تھا۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان کے نزدیک سب سے زیادہ قابل لحاظ چیز صرف اللہ ہے :

The ultimate concern of a Muslim is Allah.

صفی قریشی صاحب نہایت ذہین اور اسی کے ساتھ نہایت سنجیدہ آدمی ہیں۔ ان سے گفتگو کرنا میرے جیسے آدمی کے لئے ایک نہایت خوش گوار تجربہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ نہ زیادہ بولتے اور نہ غیر ضروری بات کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو ہمیشہ منطقی حدود کی پابند ہوتی ہے۔ اور ایسے آدمی ہمیشہ بہت کم پائے جاتے ہیں۔

صفی قریشی صاحب نے ایک ملاقات میں ایک انگریزی کتاب کا تذکرہ کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں اس کتاب کو پڑھ کر بہت متاثر ہوا، اور اس کتاب کے کئی نسخے خرید کر میں نے مختلف لوگوں کو بطور تحفہ دیا :

Islam and the Destiny of Man, by Gai Eaton George Allen & Unwin, London 1985, pp-242

میں نے اس کتاب سے دلچسپی ظاہر کی تو انھوں نے اس کا ایک نسخہ مجھے بھی دیا۔ گائی ایٹن ایک انگریز ہیں۔ وہ برٹش ڈپلومیٹک سروس میں تھے۔ اس سلسلہ میں وہ دوسرے ملکوں کے علاوہ مصر اور ہندوستان میں بھی رہے ہیں۔ ٹی ایس ایلسٹ (T.S. Eliot) کی فرمائش پر انھوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا موضوع یہ تھا :

Eastern religions and their influence upon Western Thinkers.

اس کتاب کے مطالعہ کے دوران وہ اسلام سے متاثر ہوئے۔ یہاں تک کہ ۱۹۵۱ میں انھوں نے مصر میں اسلام قبول کر لیا۔

اس کتاب کو میں نے دیکھا۔ میں اس کے تمام مندرجات سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ تاہم کتاب میں ایک نیا پن ہے اور وہ قابل مطالعہ ہے۔ مصنف کے نزدیک، اسلام کا خلاصہ دو چیزیں ہیں: حق اور رحمت (Truth and Mercy) تقویٰ کی تشریح انھوں نے ان الفاظ میں کی ہے :

...the awe-struck consciousness of God as the supreme Reality (p. 202)

۲ دسمبر کی صبح کو ایک صاحب کے یہاں ناشتہ ہر کئی آدمی جمع تھے۔ ایک صاحب نے خلیج کے مسئلہ کے بارہ میں سوال کیا۔ میں نے کہا کہ اس مسئلہ میں میری وہی رائے ہے جو عام طور پر علماء کی رائے ہے۔ علماء کی رائے نہایت تفصیل کے ساتھ آچکی ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ تذکیری باتوں پر گفتگو کریں جن کے بارہ میں بہت کم گفتگو کی جاتی ہے۔

پھر میں نے کہا کہ ابھی ہم لوگوں نے ایک کھانا ختم کیا ہے۔ کھانے کے بعد کے لئے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین (اس اللہ کا شکر اور تعریف ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور جس نے مجھے پانی پلایا اور جس نے مجھے مسلمانوں میں سے بنایا)

اس دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کے الفاظ کو یاد کر لے اور کھانے کے بعد اسے اپنی زبان سے دہرا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعا اپنے مفہوم کے اعتبار سے مطلوب ہے نہ کہ محض اپنے الفاظ کے اعتبار سے۔ آپ اگر کسی سے کہیں کہ یہ افلاں ٹیلی فون نمبر ہے، تم اس نمبر پر مجھے کال کر لینا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس گنتی کو یاد کر کے اسے اپنی زبان سے دہراتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ٹیلی فون کے اوپر اس نمبر کو ڈائل کر کے آپ سے رابطہ قائم کرے۔

یہی دعا کا معاملہ ہے۔ آپ کو چاہئے کہ جب آپ دعا کے یہ الفاظ پڑھیں تو آپ کا ذہن

ان کے معافی کی طرف چلا جائے۔ آپ سوچیں کہ خدا نے کس طرح وہ کھانا اور پانی بنالیا جو میری بھوک اور پیاس کو مٹائے اور میری زندگی کی طاقت بنے۔ جب آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک عظیم تخلیق کا معاملہ ہے۔ خدا نے کائناتی انتظام کے تحت نان فوڈ کو فوڈ میں کنورٹ کیا، اس نے نان وائر کو وائر میں کنورٹ کیا، اس کے بعد یہ ممکن ہوا کہ آپ اس کو کھائیں اور پیئیں اور وہ آپ کے جسم میں داخل ہو کر آپ کا گوشت اور خون بنے۔

اسی طرح خدا نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ اپنے نان اسلام کو اسلام میں کنورٹ کریں، اس کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے اندر ایک اسلامی شخصیت ایمرج کرے۔ ان عظیم انعامات کا احساس جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو وہ مذکورہ کلمہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

لاس اینجلس میں افرو امریکی مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے۔ اس کا نام مسجد اسلام ہے۔ اس کی طرف سے لاس اینجلس میں ۲۳ - ۲۵ نومبر ۱۹۹۰ کو بڑے پیمانے پر ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کی تقیم یہ تھی — مسلم خاندان کس طرح بنایا جائے :

The making of a Muslim family

اس کانفرنس کے شرکاء میں امریکہ کے علاوہ دوسرے ملکوں کے ممتاز افراد کے نام بھی شامل تھے۔ مثلاً امام وارث دین محمد، پرنس محمد بن فیصل، دکتور جمال بدوی، وغیرہ۔ میں بھی اس کانفرنس میں مدعو تھا۔ اس سلسلہ میں دو دن (۲۴ - ۲۵ نومبر) لاس اینجلس میں قیام رہا۔ قیام کا انتظام اور کانفرنس کا اجلاس دونوں کا نظم یہاں کے مشہور ہوٹل اسٹوفرز (Stouffers Hotel) میں کیا گیا تھا۔

اپنے کمرہ نمبر ۳۶۴ میں ایک روز میں نے خبریں سننے کے لئے ٹی وی کھولا۔ ایک خبر صدر بُش کی علیحدگی سے واپسی کی تھی۔ مسٹر بُش اور مسز بُش ہوائی جہاز سے، ہنستے ہوئے اترے تو ان کے ساتھ ایک کتاب بھی اتر ا جو ان کے پیچھے چلنے لگا۔ مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان تجارت اور لہو میں مشغول رہتا ہے، اور خدا کی یاد کو چھوڑ دیتا

ہے (الجمہ) آج کا انسان اس کا مکمل مصداق ہے۔ آج کے انسان کی دلچسپی کی چیز صرف دوسرے مفاد یا تفریح۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کی یاد میں مشغول ہو، مگر اس اصل مشغولیت کے لئے کسی کے پاس کوئی وقت نہیں۔

پروگرام کے مطابق ۲۵ نومبر کی شام کو میری تقریر ہوئی۔ میں نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ امریکہ کی مسلم نسلوں کے لئے تہذیبی ارتداد (cultural conversion) کا مسئلہ درپیش ہے۔ ترکی اور ہندستان اور روس میں بھی یہی مسئلہ پیدا ہوا، لیکن وہاں عملاً ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں یہ مسئلہ جارحانہ چیلنج کی صورت میں پیش آیا۔ اور جب کسی کو جارحانہ انداز میں چیلنج کیا جائے تو اس کے اندر مدافعانہ جذبہ بات جاگ اٹھتی ہیں جو اس کی حفاظت کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ امریکہ میں یہ مسئلہ اس لئے شدید ہے کہ یہاں کا چیلنج جارحانہ چیلنج نہیں۔ جارحانہ چیلنج بظاہر ایک تکلیف کی چیز ہے۔ مگر وہ زحمت میں رحمت (blessing in disguise) ہے۔

میں نے کہا کہ اس مسئلہ کا حل وہی ہے جس کا مشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اسی قسم کی صورت حال میں بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا: اجعلوا بیوتکم قبلۃ و اقموا الصلوۃ۔ یعنی اپنے گھروں کو دینی مرکز بنالو، جو کچھ ملکی سطح پر حاصل نہیں ہے، اس کو اپنے گھر کی سطح پر حاصل کرو۔ میں نے کہا کہ اس خداوندی تدبیر کا فائدہ آپ کو صرف اس وقت مل سکتا ہے جب کہ آپ اپنا زیادہ وقت اپنے گھر اور اپنے بچوں کو دیں۔ امریکہ کے مسلم والدین عام طور پر اپنے بچوں کو ضروری وقت نہیں دے پاتے، اس لئے ان کے بچے یہاں کے کچھ میں گم ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنی آؤٹنگ میں کمی کرنا ہو گا۔ اور اگر آپ دوشفٹ میں کام کرتے ہوں تو ایک شفٹ میں کام کرنا ہو گا تاکہ آپ اپنی اگلی نسلوں کو بچا سکیں۔

اس وقت امریکہ کی عام صورت حال یہ ہے کہ ماں باپ اپنا زیادہ وقت گھر کے باہر گزارتے ہیں۔ وہ کام میں مصروف ہوتے ہیں یا تفریح میں۔ بچوں کے لئے ان کے پاس وقت نہیں۔ اس سلسلہ میں جو اعداد و شمار جمع کئے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی باپ اپنے بچوں کے

لئے جو وقت دے پاتا ہے وہ ۲۲ گھنٹے میں صرف سات منٹ ہوتا ہے۔ اور امریکی ماں جو وقت دیتی ہے وہ ۲۲ گھنٹے میں صرف تیس منٹ۔ بچے بڑے ہونے کے بعد خود بھی اپنا وقت باہر گزارنے لگتے ہیں اور چھوٹے بچے گھر میں ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک امریکی کے الفاظ میں، ٹی وی ان کے لئے کبھی اتنا زیادہ مصروف نہیں ہوتا:

Because the T. V. is never too busy for them.

بچوں کی تربیت کا فطری طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اس کا نظام موجود ہو۔ لیکن گھر کے اندر چوں کہ یہاں اس کا نظام موجود نہیں، اس لئے تجارتی لوگ اس کے نام پر ادارے قائم کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ایک میگزین میں ایک اشتہار تھا۔ یہ یوٹا (Utah) کا ایک تربیتی ادارہ ہے۔ اس کا نام ہیرٹج اسکول (The Heritage School) ہے۔ اس کا عنوان ہے — پریشان بچوں کی مدد کرو (Help for troubled teens) اس اسکول کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خاندانی زندگی کا ہنر (family living skills) سکھاتا ہے۔ مذاہب کی انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن ایسٹ ایٹیکس (تقریباً ۶۰ سال پہلے تیار کی گئی تھی۔ وہ اگرچہ کافی مستند ہے۔ مگر اب وہ قدیم ہو چکی تھی، نیز بہت باریک لیٹر میں ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب مذاہب پر ایک نئی اور ہر لحاظ سے بہتر انسائیکلو پیڈیا تیار ہو گئی ہے:

The Encyclopadia of Religion, edited by Mircea Eliade Macmillan publishing company, New York, 1987, 16 volumes.

یہ انسائیکلو پیڈیا یہاں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ مذاہب کے میدان میں تحقیقی کام کرنے والوں کے لئے نہایت مفید ہے۔

• ۲۷ نومبر کو بعد دوپہر میں اپنی قیام گاہ (ولیسٹ منسٹر، کیل فونیسیا) سے ٹہلنے کے لئے باہر نکلا۔ قیام گاہ اس وقت خالی تھی۔ کیوں کہ عورت اور مرد اپنے کام پر گئے ہوئے تھے اور بچے اسکول میں تھے۔ خالی سوک سے تنہا گزرتے ہوئے میں ایک پارک (فارسٹ ایونیو) پہنچا۔ ویسٹ پارک میں کچھ بڑے ادیکہ بچے دکھائی دئے۔ یہاں کوئی انسانی آواز سننے کے لئے موجود

نہی۔ دورے سی مکان سے رہتا۔ جھنڈے کی آواز آرہی تھی اور جی جی لونی کا مری جی سڑک۔
گزر جاتی تھی۔

پارک نہایت خوبصورت تھا۔ ہندستان کے پارکوں سے وہ اتنا ہی مختلف تھا جہاں خود امریکہ ہندستان سے۔ اس کو دیکھ کر مجھے وہ خوب صورت تر پارک یاد آیا جو پچھلے میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا۔ صدر امریکہ مسٹر جارج بش یہاں کا خصوصی تیو ہارٹھینکس گونا (Thanksgiving) اپنے فوجیوں کے ساتھ منانے کے لئے خلیج عرب گئے تھے۔ واپسی میں اس خصوصی جہاز واشنگٹن میں اترا۔ جہاز سے نکل کر وہ ایک نہایت خوب صورت پارک۔ خراماں خراماں چلتے ہوئے ایک شاندار مکان میں داخل ہو گئے۔

ٹی وی پر یہ منظر دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ موت کا فرشتہ اسی طرح ایک روز آدمی کے پاؤں آئے گا۔ اس کے ساتھ ایک سواری ہوگی۔ وہ آدمی کو سواری پر بٹھا کر دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہوگا۔ عالم آخرت میں یہ سواری یا تو ایک سرسبز پارک کے کنارے اترے گی۔ آدمی سواری سے نکلے گا اور خوشی خوشی اس پارک سے گزرتا ہوا اپنے جنتی مکان میں داخل ہو جائے گا۔ یا پھر اس کی سواری ایک خشک بیابان میں اترے گی، وہ سواری۔ باہر آئے گا تو وہ پائے گا کہ وہاں اندھیروں اور خاردار وادیوں کے سوا کوئی اور چیز! کا استقبال کرنے کے لئے موجود نہیں۔

اس وقت آسمان مکمل طور پر صاف تھا۔ سورج کی سنہری روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی پارک کے چاروں طرف سرسبز درختوں سے ڈھکے ہوئے خوبصورت مکانات دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ دنیا بے حقیقت ہونے کے باوجود اتنی زیادہ حسین ہے کہ کی خاص توفیق ہی سے کوئی شخص اس کے مسحور کن فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس وقت بے بے ساختہ فانی بدایونی کا یہ شعر یاد آگیا:

فریب جلوہ اور کتنا مکمل اے معاذ اللہ بڑی مشکل سے دل کو ہزم عالم سے اٹھایا
اس کے بعد میں تقریباً روزانہ پارک میں جانے لگا۔ یہاں مختلف قسم کے سبق آموز تجربے ہوئے۔ ۲۸ نومبر کی سہ پہر کو میں ایک پارک میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک حصہ میں بچوں کے کھیل

کاساماں لگا ہوا ہے۔ ایک سفید فام بچہ (تقریباً تین سال کا) آیا اور ایک جھولے پر چڑھ گیا۔ یہ جھولا ایسا تھا جس کو ہلانے کے لئے کوئی دوسرا آدمی درکار تھا۔ بچہ نے مجھ کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہا۔ ابتداً میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کئی بار کہا تو میری سمجھ میں آیا کہ وہ کہہ رہا ہے — چچا، مجھے دھکا دو :

Uncle, push me.

میں اس کے قریب گیا اور اس کو جھولا جھلانے لگا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد اس نے میرا نام پوچھا۔ اس نے کچھ اور کہا جو لہجہ کے فرق کی وجہ سے میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ پارک میں جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، میرے ہاتھ میں امریکہ کے ایک منتقل میگزین سن سٹ (Sunset) کا شمارہ دسمبر ۱۹۹۰ تھا۔ اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا تھا — مغربی طرز زندگی کا میگزین :

The magazine of Western living

۱۹۰ صفحہ کے اس انگریزی میگزین کا بیشتر حصہ اشتہارات سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا چار صفحہ (۵۷-۵۴) بگڑے ہوئے بچوں کے اسکول (Schools for troubled teens) کے بارہ میں تھا۔ ان صفحات میں تقریباً چار درجن ایسے اسکولوں کے اشتہارات درج تھے۔ اس وقت امریکی خاندانوں کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ والدین کے پاس اپنے بچوں کی تربیت اور نگہداشت کے لئے کوئی وقت نہیں۔ ان کا بیشتر وقت یا تو دفاتروں میں گزرتا ہے یا اگر بچہ ہو تو "آؤٹنگ" میں۔ چنانچہ بچے خود روپوڑے کی طرح آگ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بچوں کی پوری نسل خراب ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ اسکول ان بچوں کی پروفیشنل رہنمائی (professional guidance) کے طے بنائے گئے ہیں۔ ایک اشتہار کا مضمون یہاں نقل کیا جاتا ہے :

We Rescue Teenagers: The most effective option for parents who need help with teens who are - out of control, irresponsible, depressed, during and alcohol dependent, failing school, irresponsible, depressed, drug and alcohol dependent, failing school, running with the wrong friends, unmotivated, undisciplined and who lack real self-esteem.

اس قسم کے اشتہارات پڑھتے ہوئے مجھے مذکورہ سفید فام امریکی بچے کے الفاظ یاد آئے۔ Uncle, push me مجھے ایسا محسوس ہوا گویا بچہ کے ان الفاظ میں نئی امریکی نسل کی روح پکار رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں، مجھے دھکا دے کر یہاں سے نکالو۔ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کے اس سنگین مسئلہ کا حل پروفیشنل اسکول نہیں ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ امریکہ کے معاشرہ کو دوبارہ یہاں لایا جائے کہ اس کا طرز فکر بدلے۔ والدین دوبارہ بچوں کے سلسلہ میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ بچوں کی تربیت کا حقیقی کام صرف گھر کے اندر ہو سکتا ہے۔ وہ پروفیشنل اسکولوں میں کبھی انجام نہیں دیا جاسکتا۔ اس سلسلہ میں ارادہ ہے کہ انشاء اللہ خاتون اسلام جلد ہی انگریزی میں شائع کی جائے گی۔ ایک روز میں پارک میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید فام امریکی بچہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس جا کر میں نے کہا کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں۔ اس نے خوش دلی کے ساتھ میرے لئے جگہ خالی کر دی۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ ابتدائی رسمی باتوں کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ اسلام کے بارہ میں کچھ جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اسلام کے بارہ میں بہت کم جانتا ہوں۔ شاید یہ کوئی مخالف امریکہ نظریہ ہے :

I have little knowledge of Islam.
Perhaps it is a form of anti-Americanism.

میں نے کہا کہ اسلام اینٹی امریکی نظریہ نہیں، اسلام تو پرو امریکی نظریہ ہے۔ میری زبان سے یہ جملہ سن کر وہ چونک پڑا۔ اس کے دریافت کرنے پر میں نے مزید بتایا کہ اسلام کی بنیاد کسی قوم کی دشمنی یا کسی حکومت کی مخالفت پر نہیں۔ اسلام تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کے خالق سے متعارف کرے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی زندگی میں اس خدائی طریقہ کو اختیار کرنے کی تلقین کرے جو اس کو ابدی جنت میں لے جانے والا ہے۔ اسلام آپ کا دشمن نہیں، اسلام آپ کا دوست اور خیر خواہ ہے۔ اگر آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے کہ اسلام اینٹی امریکن ازم کا نام نہیں، اسلام پرو امریکن ازم کا نام ہے۔ کیونکہ وہ آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔

(باقی)

۱. ٹائٹس آف انڈیا کے تحت آنکھ کا ادارہ (ٹائٹس آئی ریسرچ فاؤنڈیشن) قائم ہے۔ اس کا ایک انگریزی نیوز لیٹر چھپتا ہے جس کا نام (Nigah) ہے۔ اس کے شمارہ جنوری ۱۹۹۱ میں رسالہ انگریزی کا ایک مضمون نقل کیا گیا ہے۔ اس کو اس کے صفحہ ۸-۱۰ پر دیکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مختلف عمومی قسم کے پرچے رسالہ کے مضامین نقل کرتے رہتے ہیں۔

۲. خواجہ کلیم الدین صاحب نیویارک میں مقیم ہیں۔ انھوں نے خط اور ٹیلیفون کے ذریعہ مطلع کیا ہے کہ وہاں وہ انگریزی رسالہ اور انگریزی لٹریچر پھیلانے میں مصروف ہیں۔ خدا کے فضل سے لوگ کافی پسند کر رہے ہیں۔ لوگ کتاہیں حاصل کر کے دعوتی طور پر ان کو امریکیوں تک پہنچا رہے ہیں۔ خواجہ کلیم الدین صاحب کا خیال ہے کہ جلد ہی وہ انشاء اللہ رسالہ انگریزی کا امریکی اوڈیشن نیویارک سے چھاپنا شروع کر دیں گے۔

۳. ولی محمد انصاری صاحب نے جناب شہسی صاحب کے تعاون سے گاڈارائز کا مراسی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کی چھپائی کا مرحلہ ہے۔ ان کا منصوبہ ہے کہ کتاب کے اس مراسی اوڈیشن کو ”نفاذہ نہ نقصان“ کے اصول پر شائع کیا جائے۔ اب ان کے سامنے کتاب کی چھپائی کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے لئے ضروری فنڈ درکار ہے۔ اس سلسلہ میں جو صاحبان تعاون کو ناچاہیں، وہ حسب ذیل پتہ پر خط و کتابت فرمائیں :

Wali Muhammad Ansari, Jawhari Manzil, Maulvigunj, Dhulia 424 001

۴. مارچ ۱۹۹۱ کو آل انڈیا ریڈیو سے صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی۔ تقریر کا موضوع تھا : رمضان کی برکتیں۔ اس تقریر میں سادہ اور منقرا انداز میں رمضان کے مہینہ کی خیر و برکت کو بتایا گیا۔

۵. بنگلہ کےعلقہ رسالہ نے مقامی دکانداروں کو قیام کیا ہے۔ وہ مرکزی پھونی کتاہیں

اپنے یہاں رکھتے ہیں اور ان کو اپنے خریداروں کو بطور تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ دوسرے مقامات پر بھی اختیار کرنا چاہئے۔

۶ ۲۰۰ حدیثوں پر مشتمل احادیث کا ایک منتخب مجموعہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ کمانڈر یوسف خاں صاحب نے کیا ہے۔ یہ مجموعہ انشاء اللہ اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع کیا جائے گا۔

۷ بعض مقامات پر لوگ اس طریقہ کا تجربہ کر رہے ہیں کہ وہ اتوار کی صبح کو بریف کیس میں مرکز کی کتاہیں لے کر لوگوں کے گھروں پر بکاتے ہیں اور ان کو کتاہیں دکھاتے ہیں۔ اس طرح کتاہیں نئے نئے حلقوں میں پھیل رہی ہیں۔ یہ طریقہ ہر جگہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

۸ ”انقلاب“ بمبئی کا کثیر الاشاعت موزنامہ ہے۔ جناب محمد افضل لادی واللہ اس کے بہت سے شمارے بھیجے ہیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ انقلاب میں ہر روز رسالہ کا ایک مضمون نمایاں طور پر شائع کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعہ سے رسالہ کا پیغام وسیع تر حلقوں میں پہنچ رہا ہے۔ ادارہ انقلاب کا یہ تعاون قابل تائیس ہے۔

۹ ایک خاص ملکہ کے کچھ ”اصاغر“ صدر اسلامی مرکز کے خلاف تنقیدی مضامین اور کتاہیں پھاپ رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس ہم میں انھیں اپنے ”اکابر“ کی تائید و حمایت حاصل ہے۔ اس سلسلہ میں صدر اسلامی مرکز نے بعض استفسارات کا جواب دیتے ہوئے کہلے کہ یہ تنقیدیں موجودہ حالت میں قابل اعتراض ہیں۔ تاہم یہ ناتدین اگر اپنے دعوے میں صبح ہیں تو وہ اپنے حلقہ کے بزرگ محترم کی تصدیق اپنے حق میں شائع کریں۔ اگر مولانا محترم نے ان تنقیدوں کی واضح تصدیق کو دی تو انشاء اللہ ان کا تجربہ کیا جائے گا۔ بصورت دیگر ان کو نظر انداز کیا جائے گا۔

۱۰ ایک صاحب لکھتے ہیں : خالق کائنات کا عظیم احسان ہے کہ آپ کی تحریروں کے ذریعہ اسلام کا صحیح اور بنیاد پرش تصور ملا۔ رسالہ پڑھنے سے زبان پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ دل کھل جاتے ہیں۔ دل آخرت آخرت کہتا ہے اور زبان دوسروں کے لئے سلامتی سلامتی

الرسالہ اور آپ کی کتابوں نے مجھے شک و شبہات کے اندھیرے غار سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں پہنچا دیا۔ مجھے آپ کی یہ لائن یاد ہے کہ میں پروگرام نہیں بنانا ہے بلکہ پروگرام ساز افراد بنانا ہے۔ مجھے یہ لکھنے میں جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کی تحریروں کو سمجھنے کے لئے انشکول برین ہونا چاہئے۔ (الطاف حسین انجیر، کشمیر)

ایک صاحب لکھتے ہیں : میں الرسالہ کا تین سال سے مطالعہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کے کرم سے اس مشن کے ذریعہ میری زندگی خاص انداز میں ڈھل گئی۔ اعراض کے معاملہ میں وہ کچھ پایا جس کی امید نہ تھی کیوں کہ اعراض کا معاملہ پہلے سے معلوم نہ تھا۔ جو لوگ حقیقی طور پر اس خدائی پیغام کو قبول کرتے ہیں ان کی زندگی دنیاوی خوف و خطر سے خالی ہو جاتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھ سے کشمیر میں اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ الرسالہ کے مطالعہ سے روز بروز میرے اندر صبر و اعراض کی قوت بڑھ رہی ہے۔ یہ تو ایک دنیاوی طور پر فائدہ مند ثابت ہوا اور دوسرے ایمان اور یقین کے بقا کے لئے نہایت اہم ہے (حاجی رفیق احمد، کشمیر)

۱۲ "اقوال حکمت" کا ہندی اور انگریزی ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ زیر طباعت ہے۔
۱۳ الرسالہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اس کا تارسی بنتا ہے اس کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پھیلائے۔ ہزاروں لوگ اس طرح الرسالہ کو خود پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بی امان اللہ صاحب (بنگلور) الرسالہ کے پیغام سے متاثر ہوئے تو انہوں نے اپنے حلقہ میں تقریباً تین درجن لوگوں کو الرسالہ کا طرہ اربنایا۔ اس میں انگریزی ریڈر اور اردو ریڈر دونوں شامل ہیں۔

۱۴ عبد اللہ حسن چودھری صاحب (احمد نگر) لکھتے ہیں : اللہ کا فضل ہے کہ الرسالہ کے مضامین نہ صرف شہروں میں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی ذہنوں کو ابیل کر رہے ہیں۔ اور ایک نئی ذہنی اور اخلاقی بیداری میں مساوی بن رہے ہیں۔ ایک تازہ مثال یہ ہے کہ رمضان کے اوقات سحر و افطار کا ایک ہزار پمفلٹ ہمارے ادارہ کی جانب سے بھیجا گیا۔ اس میں "اسلامی تعلیمات" سے اقتباس ہندی زبان میں شائع کیا گیا ہے۔ آپ کی تحریر کو اتنا پسند کیا گیا کہ دوسرے اداروں اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے جو سحر و افطار کے پمفلٹ چھپوائے، انہوں نے بھی اس میں یہی تحریر چھپوائی۔

انجینی الرسالہ

ماہنامہ الرسالہ بیک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آئین دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی انجینی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ انجینی گویا الرسالہ کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسالہ (اردو) کی انجینی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسالہ (ہندی اور انگریزی) کی انجینی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کائنات پر ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

انجینی کی صورتیں

- ۱۔ الرسالہ (اردو، ہندی یا انگریزی) کی انجینی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ ۱۰۰ پرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۳۲ فی صد ہے۔ پبلنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی انجینیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی انجینی کے لیے ادائیگی کی دوسورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب انجینی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔

ذریعہ تعاون الرسالہ			
ہندوستان کے لیے	بیرونی ممالک کے لیے (برائے نام)	(برائے نام)	
ایک سال ۶۰ روپیہ	ایک سال ۲۵ ڈالر امریکی	۱۰ ڈالر امریکی	
دو سال ۱۱۰ روپیہ	دو سال ۳۰ " "	۱۸ " "	
تین سال ۱۵۰ روپیہ	تین سال ۵۵ " "	۲۵ " "	
پانچ سال ۲۳۰ روپیہ	پانچ سال ۸۵ " "	۳۰ " "	
خصوصی تعاون (سالانہ) ۳۰۰ روپیہ	خصوصی تعاون (سالانہ) ۱۰۰ " "	— —	

ڈاکٹر مثنیٰ انشین ناں پرنسپل پبلشر مسؤل نے ناس پرنٹنگ پریس دہلی سے چھپوا کر دفتر الرسالہ سی ۲۹ نظام الدین ویسٹ نئی دہلی سے شائع کیا۔

۱۴	غور کرو	۴	ایک سنت
۱۵	ایسا کیوں	۵	امامت کا مسئلہ
۱۷	صبر کا ہتھیار	۶	انسان درکار ہیں
۲۱	برتر حل	۷	حسد، اعتراف
۲۶	مفتاح عظیم	۸	دورِ اول کا طریقہ
۲۸	اسلامی طریقہ	۹	فرضی خطہ
۲۹	قولِ سدید	۱۰	دو گروہ
۳۲	ارکانِ اسلام	۱۱	ایک تقابل
۳۵	سفرنامہ امریکہ - ۳	۱۲	رد و قبول
۴۷	خبرنامہ اسلامی مرکز - ۷۴	۱۳	حقہٴ عمال

AL-RISALA (Urdu) Monthly

The Islamic Centre C-29 Nizamuddin West, New Delhi 110 013, India

Telephone: 611128, 697333 □ Telex: 031-61758 FLSH IN ATT IC

Fax: 91-11-353318, 3312601

Annual Subscription: Inland Rs. 60 □ Abroad US \$ 25 (Air Mail)

ایک سنت

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے۔ مفسرین نے اس واقعہ کو معوذتین کی تشریح کے تحت تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ میں ایک شخص بلید بن اعصم نام کا تھا۔ وہ اپنے زمانہ کا ایک ماہر جادوگر تھا۔ سحر میں خیر کے کچھ یہودیوں نے اس آدمی کو تین سہری سکے دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی طاقت و جادو کرے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور آپ کی کنگھی کے کچھ دندلے حاصل کیے۔ اس پر اس نے جادو کا عمل کیا اور اس کو ایک زکھجور کے خوشہ کے خلاف میں لپیٹ کر بوزریق کے کنویں کی تہ میں رکھ دیا۔ اس کنویں کا نام ذروان تھا۔ یہ سارا معاملہ اس نے نہایت راز داری کے ساتھ کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند دن تک اس جادو کے کچھ اثرات رہے۔ آپ کو اس سے شدید تکلیف بھی محسوس ہوئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے بعد فرشتہ نے آکر آپ کو پورے معاملہ کی خبر کر دی۔ آپ نے مذکورہ کنویں میں سے جادو کا سامان نکلوایا اور اس کو ضائع کر دیا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلیم کی کہ آپ قرآن کی دوسورہ (معوذتین) پڑھا کریں اس سے آپ اس قسم کے تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ کا استیصال کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اس کا دعویٰ تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں کہ اندیشہ تھا کہ اگر اس شرارت کو عام مسلمانوں نے جان لیا تو وہ بلید بن اعصم کے ساتھ نہایت برا معاملہ کریں گے۔ راوی کہتے ہیں:

فَقُلْتُ اَفْلا تَنْشُرْتُ - فَقَالَ اِنَّمَا اللّٰهُ فَتَنَدُ شِفَانِي وَاَكْبَرُهُ اِنْ اَشِيرَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنَ السَّامِعِينَ شَعْرًا (انرجہ البخاری دروہ مسلم و احمد بن حنبلہ)

میں نے کہا کہ آپ نے اس بات کا چرچا کیوں نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو اللہ نے مجھے اس سے شفا دیدی اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں سے کسی شخص کے خلاف شر بھڑکاؤں۔

مومن کی دلچسپی مسئلہ کو ختم کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ مسئلہ پیدا کرنے والے شخص کو بدنام کرنے سے۔

امامت کا مسئلہ

ایک صاحب اپنی بستی کی مسجد کے امام کے خلاف زبردست ہم چلائے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امام بدعتی ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ وہ صاحب اپنی تمام کوشش کے باوجود امام کو مسجد سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بجائے جو ہوا وہ صرف یہ تھا کہ بستی کے مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے۔ بستی میں مسجد کی رحمتیں اور برکتیں تو نہیں پھیلیں، البتہ پوری بستی نفرت اور اختلاف اور تشدد کا اگھاڑا بن گئی۔ ایک مثبت عمل منفی نتیجہ پیدا کرنے کا سبب بن گیا۔

ان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ کیوں کھرا کیے ہوئے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ جب کہ حدیث میں آیا ہے کہ صلوا خلف کل بر وفاجر (ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو) میں نے کہا کہ امامت تنظیم کے لیے ہوتی ہے۔ درنہ نماز کا تعلق آدمی کی اپنی نیت سے ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی دیسی آپ کی نماز ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اخلاص کو ٹٹولیں نہ کہ امام کی برائیوں کو۔

انھوں نے کہا کہ آپ عالم ہو کر غلط مسئلہ بتا رہے ہیں۔ جو حدیث آپ نے بتائی، اس میں فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، مگر بدعتی کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ کیونکہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں ہے کہ لا تصلوا خلف محدث (یعنی شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو) میں نے کہا کہ کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف اس کے الفاظ جاننا کافی نہیں۔ اسی کے ساتھ فقہ بھی انتہائی طور پر ضروری ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دوسری روایت میں محدث (بدعتی) کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ انتخاب (choice) محدث اور متبع سنت کے درمیان ہو۔ مگر آپ کے حالات بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے محدث اور متبع سنت کے درمیان انتخاب کا موقع نہ تھا، بلکہ آپ کو محدث امام اور مسلمانوں کے باہمی جدال و قتال کے درمیان انتخاب کرنا تھا۔ اور جب حالات کی نوعیت یہ ہو تو محدث امام کو برداشت کیا جائے گا کہ مسلمانوں کو باہمی اختلاف کے شدید تر فرقہ سے بچایا جاسکے۔

اسلام ایک نتیجہ رخی (result oriented) مذہب ہے۔ اسلام میں آخری حد تک نتیجہ کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اسلام میں صرف وہی اقدام جائز ہے جو بہتر نتیجہ تک پہنچانے والا ہو۔ بہتر نتیجہ پیدا کرنے والا اقدام جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ برا نتیجہ پیدا کرنے والے اقدام سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے۔

انسان درگرا میں

ستمبر ۱۹۸۹ء کا واقعہ ہے۔ ایک بیرونی سفر کے دوران میری ملاقات کچھ عرب نوجوانوں سے ہوئی۔ مجلس میں اجواڑ کے ایک نوجوان تھے۔ وہ پہلے اخوانی طرز فکر سے متاثر تھے، اس کے بعد انھوں نے لاقم العیون کی تحریروں پڑھیں۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ آپ کی باتوں سے مجھے اتفاق ہے۔ مگر میری سمجھ میں اب تک یہ نہ آسکا کہ آپ کا عملی پروگرام کیا ہے۔

مذکورہ نوجوان کی بات سن کر میں نے کہا: ہر نام جتنا ہوا عدد البصیرین (ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم پروگرام بنانے والے انسان تیار کریں)، الرسالہ فروری ۱۹۹۰ء، صفحہ ۳۰۔

موجودہ زمانہ اسلام کے احیاء کا زمانہ ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اسلام کو دوبارہ ایک زندہ اور غالب طاقت کی حیثیت سے اٹھایا جائے۔ اس احساس کے تحت موجودہ زمانہ میں سیکڑوں بڑے بڑے مہنامے، ہر ایک کو غیر معمولی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ مگر نتیجہ کے اعتبار سے ہر ایک کی کوششیں صفر ہو کر رہ گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے ہر ایک نے "عملی پروگرام" سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ مگر عملی پروگرام سے کام کا آغاز کرنا ایسا ہی ہے جیسے باغ لگانے کا آغاز پھل کاٹنے سے کیا جائے۔

اسلام کا احیاء ایک بے حد پیچیدہ اور بے حد دور رس کام ہے۔ یہ کام دھواں دھار جلسوں اور پُر شور اقدامات کے ذریعہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے افراد کا مطلوب ہیں۔ اس کے لیے ایسے باشندے افراد کی ضرورت ہے جو خود اپنی ذات میں پروگرام ساز ہوں۔ جو اپنے حالات کو سمجھ کر خود کام کا منصوبہ بنائیں۔ جب تک ایسے افراد تیار نہ ہو جائیں، عملی پروگرام یا عملی اقدام کی حیثیت بے فائدہ چھلانگ کے سوا اور کچھ نہیں۔

سلی وگ مظاہرہ کو کام سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص منظم ہراتی ہنگامے کو رہتا ہے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے۔ حالانکہ اس قسم کا کام بے فائدہ اچھل کود ہے۔ اس کا کوئی حقیقی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں۔ زندگی میں اصل اہمیت افراد کی ہوتی ہے۔ اس لیے اصل کام یہ ہے کہ افراد تیار کیے جائیں۔ اسلام کے احیاء کا کام اس سے زیادہ وسیع ہے کہ وہ کسی لگے بندھے پروگرام کے ذریعہ انجام پاسکے۔ اس کے لیے ایسے ذہن درکار ہیں جو خود اپنی ذات میں پروگرام ساز ہوں، جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں کہ حالات کے مطابق خود صحیح فیصلہ لیں اور اس کو بروئے کار لانے کی تدبیر اختیار کریں۔

حصہ ۱۱ صراف

حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے ابتدا میں یہ کیا کہ آپ کو کنوئیں میں ڈال دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی۔ آپ کو نبوت عطا ہوئی اور آپ کو مصر کے اعلیٰ سیاسی عہدہ پر پہنچا دیا گیا۔ آپ کے بھائی پہلے اس معاملے سے بے خبر تھے۔ مگر جب ان پر حقیقت کھلی تو وہ کہہ پڑے : **تَاللّٰہِ لَقَدْ آتٰکَ اللّٰہُ عَلِیْنَا (خدا کی قسم، اللہ نے تم کو ہمارے اوپر فضیلت دے دی)۔ یوسف ۹۱**

اس کے برعکس مثال بنی اسرائیل کی ہے۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دو بھائیوں کی اولاد تھے۔ ابتداً زیادہ تر پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے۔ مگر آخری پیغمبر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل آپ کے مخالف ہو گئے۔ انھوں نے آپ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا (النساء ۵۴)۔ یہ دو مختلف مثالیں ہیں۔ پہلی مثال اعتراف کی مثال ہے اور دوسری مثال انکار اور حسد کی مثال۔ یہی اس دنیا میں سب سے بڑا امتحان ہے، اور یہ امتحان آغاز حیات سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ خدا ظاہر ہو کر تمام حقیقتوں کا آخری اعلان کر دے، اور اس کے بعد کسی کے لیے انکار اور حسد کا موقع ہی باقی نہ رہے۔

یہ امتحان سب سے پہلے آدم کی پیدائش کے وقت ہوا جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو آدم کے آگے جھکنے کا حکم دیا۔ اس وقت فرشتوں نے اعتراف کا طریقہ اختیار کیا اور ابلیس نے حسد اور انکار کا۔ اس کے بعد ہی معاملہ آدم کے بیٹے ہابیل اور قابیل کی زندگی میں پیش آیا۔ ہابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہابیل نے عجز اور اعتراف کا انداز اختیار کیا اور قابیل حسد اور انکار کا طریقہ اختیار کر کے خسران میں پڑ گیا (المائدہ ۳۰)۔

اس دنیا میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کو اس امتحان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ہر آدمی کے سامنے کسی نہ کسی اعتبار سے یہ صورت حال آتی ہے کہ اس کے لیے ایک روش اعتراف کی ہوتی ہے اور دوسری روش حسد اور انکار کی۔ جو لوگ اعتراف کا طریقہ اختیار کریں وہ امتحان میں پورے اترے۔ اور جو لوگ حسد اور انکار کا طریقہ اختیار کریں وہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اعتراف نہ کرنا خدا کے فیصلہ پر راضی نہ ہونے کا مظہر ہے، اور اس سے بڑا مجرم کون ہے جو خدا کے فیصلہ پر راضی نہ ہو۔

دورِ اول کا طریقہ

قرآن میں حضرت مریم کے بارہ میں اُخت ہارون (مریم ۲۸) کا لفظ آیا ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف روایتیں تفسیر کی کتب ابوں میں نقل کی گئی ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں :

قال كعب الاحبار بحضرة عائشة رضي الله عنها - ان مريم ليست باخت هارون، اخي موسى - فقالت له عائشة كذبت - فقال لها يا ام المؤمنين، ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو اصدق و اخبر - واتلافني اجد بينهما من المدة ستمائة سنة - قال فسكت -

حضرت کعب نے حضرت عائشہ کی موجودگی میں کہا کہ مریم، موسیٰ کے بھائی ہارون کی بہن نہ تھیں۔ عائشہ نے ان سے فرمایا کہ تم نے جھوٹ کہا۔ انھوں نے عائشہ سے کہا کہ اے ام المؤمنین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہو تو وہ سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ باخبر تھے۔ ورنہ میں مریم اور ہارون کے درمیان چھ سو سال کا فرق پاتا ہوں۔

(الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ۱۱/ ۱۰۰)

اس واقعہ پر غور کیجئے۔ حضرت عائشہ ایک جلیل القدر صحابیہ پر تنقید کرتی ہیں اور تنقید میں نہایت سخت لفظ استعمال کرتی ہیں۔ مگر صحابیہ ان کی تنقید پر غصہ ہوتے اور نہ ان کے سخت لفظ پر انھیں ملامت کرتے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تاریخ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اب آپ اگر کسی زیادہ طاقت ور دلیل (مثلاً قول رسول) سے میری بات رد کر دیں تو میں اپنی رائے سے رجوع کر لوں گا۔ حضرت عائشہ حضرت کعب کی بات کے وزن کو محسوس کرتی ہیں اور فوراً خاموش ہو جاتی ہیں (اس سلسلہ میں حضرت کعب کی تائید میں ایک قول رسول موجود ہے۔ مگر اس وقت غالباً دونوں میں سے کسی کو اس کا علم نہ تھا)

اسلام کے دورِ اول میں تنقید کا عام رواج تھا۔ لوگ سخت زبان میں تنقید کرتے تھے، تب بھی اس کو برا نہیں مانا جاتا تھا۔ اس زمانہ کا طریقہ یہ تھا کہ تنقید کو سن کر غصہ نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ کہنے والے نے کیا بات کہی ہے، اور یہ کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط۔ اسی طریقہ میں دورِ اول کے لوگوں نے خیسر کو پایا تھا، اور موجودہ زمانہ کے لوگ بھی اسی طریقہ میں خیر کو پاسکتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی اور طریقہ خیسر کو پانے کا نہیں۔

مرضی خطرہ

قدیم مکہ میں ایک شخص تھا۔ اس کا نام روایات میں اُسمارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف بتایا گیا ہے۔ اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت پیش کی تو اس نے کہا: **إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ قَوْلُ حَقٍّ - وَلَكِنَّا** ہم جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ بلاشبہ حق **أَنَّا شَبَعَاكَ خِفْنَا أَنْ تُخْرِجَنَا الْعَرَبُ مِنْ** ہے۔ لیکن اگر ہم آپ کی پیروی کریں تو ہم کو ڈر ہے **أَرْضِ مَكَّةَ (التفسير المنهری)** کہ عرب ہم کو مکہ کی سرزمین سے نکال دیں گے۔

اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن میں کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کا اتباع کریں تو ہم کو ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا **وَقَالُوا إِنَّا نَتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نَخْطِفُ مِنْ أَصْفَا (العنقص ۵۰)**

مکہ کے لوگوں کی سرداری اور معاش دونوں کا خاص ذریعہ یہ تھا کہ مکہ کے تمام قبیلوں کا بت انھوں نے کعبہ میں رکھ دیا تھا۔ اس طرح انھیں تمام قبائل عرب کی سرداری حاصل ہو گئی تھی۔ اسی کے ساتھ یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبیلے اپنے اپنے بتوں پر نذر چڑھانے کے لیے مکہ آتے تھے۔ یہ تمام نذرانے مکہ والوں کو ملتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا تو ان کی فطرت نے اس کے برحق ہونے کی تصدیق کی۔ مگر ان کا ذہن اس سوال میں الجھ گیا کہ اگر وہ کہیں کہ خدا صرف ایک ہے۔ بقیہ تمام دیوتا فریضی ہیں تو وہ اچانک تمام قبائل سے کٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ان کی سرداری بھی چھن جائے گی اور ان کی معاش بھی۔

ٹھیک یہی صورت موجودہ زمانہ میں ہندوستانی مسلمانوں کی ہے۔ ان کے سامنے قرآن کی بات رکھی جائے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن کے مطابق یہی صحیح بات ہے۔ مگر فوراً ہی کچھ سوالات سامنے آتے ہیں انھیں اس کی طرف سے شبہیں ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم صبر و اعراض کا طریقہ اختیار کریں تو ہندو ہمارے اوپر دلیور ہو جائے گا۔ اگر ہم سیاسی شور و غل نہ کریں تو ملک میں ہونے والے سیاسی عمل سے ہم کٹ جائیں گے، اگر ہم مطالبہ اور احتجاج کا طریقہ بھجور دیں تو ہم اپنے دستوری حقوق سے محروم ہو کر رہ جائیں گے۔ وغیرہ اس قسم کی تمام باتیں بلاشبہ شیطانی دوسرہ ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔

دو گروہ

جنت خدا کے نیک بندوں کی رہائش گاہ ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کے دو بڑے طبقے ہوں گے۔ ایک، اسبقون (سبقت کرنے والے) اور دوسرے، اصحاب الیمین (دائیں طرف والے) پہلے گروہ کے لیے آخرت میں شاہانہ انعامات ہیں، اور دوسرے گروہ کے لیے عام انعامات (الواقفہ، رکوع اول)

درجہ اول اور درجہ دوم میں، یہ فرق کس بنیاد پر ہوگا۔ قرآن کے مطابق، اس کی وجہ فتح (المحید ۱۰) ہے۔ جو لوگ فتح سے پہلے کے دور میں حق کو مانیں اور اس کا ساتھ دیں وہ اسبقون کا درجہ پائیں گے۔ اور جو لوگ فتح کے بعد کے دور میں حق کو قبول کریں اور اس کے ساتھی بنیں وہ اصحاب الیمین کے گروہ میں جگہ دیے جائیں گے۔ یہ محض زمانہ کافرق نہیں بلکہ نوعیت کافرق ہے۔ اور نوعیت ایمان کا یہی فرق دونوں گروہوں کے انجام میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔

حق جب ظاہر ہوتا ہے تو ابتداءً وہ مجرد صورت میں ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت ایک ایسی نظری حقیقت کی ہوتی ہے جس کی پشت پر دلائل کی طاقت کے سوا کوئی اور طاقت موجود نہ ہو۔ بعد کے زمانہ میں جب حق کی دعوت فتح و غلبہ کے مرحلہ میں داخل ہو جاتی ہے تو اس وقت حق کی حیثیت صرف عقلی صداقت کی نہیں ہوتی بلکہ اب اس کی حیثیت مرئی واقعہ کی بن جاتی ہے۔ اب ہر آنکھ والے کو وہ ایک ٹھوس واقعہ کی صورت میں دکھائی دینے لگتا ہے۔

پہلے دور میں حق کو لفظی دلیل سے پہچانا پڑتا تھا، دوسرے دور میں اس کی اہمیت کو منوانے کے لیے کلمے ہوئے واقعات موجود ہوتے ہیں۔ پہلے دور میں حق کو مانتے ہی آدمی اپنے ماحول کے اندر ابھی بن جاتا تھا، دوسرے دور میں حق کے ساتھ وابستہ ہونا آدمی کو عزت اور مقبولیت کا مقام دے دیتا ہے۔ پہلے دور میں حق کا ساتھ دینے والا صرف کھوتا تھا، دوسرے دور میں حق کا ساتھ مزید پانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پہلے دور میں بنیاد کے نیچے دفن ہونا پڑتا تھا، دوسرے دور میں گنبد کی بلندیاں مل جاتی ہیں جن کے اوپر آدمی کھڑا ہو سکے۔ یہی وہ فرق ہے جس کی بنا پر پہلے مرحلہ میں حق کا ساتھ دینے والے کے لیے درجہ اول کا مقام ہے اور دوسرے مرحلہ میں حق کا ساتھ دینے والے کے لیے درجہ ثانی کا مقام۔

ایک تقابل

پرنسپل زرنجن سنگھ ایم ایس سی (۱۹۷۸-۱۸۹۳)، مسٹر تارا سنگھ کے بھائی تھے۔ وہ نئی دہلی رالیٹ ٹیبلنگ میں رہتے تھے۔ ۱۱ اگست ۱۹۷۳ کو ان سے میری تفصیلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کی روداد البمیتہ ویکی (۳۱ اگست ۱۹۷۳) میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کا ایک جز، یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

اگر تمہیں ۱۹۱۹ میں آل انڈیا کانگریس کا سالانہ اجلاس ہوا۔ پرنسپل زرنجن سنگھ اس میں شریک تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس اجلاس میں بال گنگا دھر تلک، موتی لال نہرو، اینی بسنٹ، اور دوسرے بڑے بڑے قومی لیڈر موجود تھے۔ مہاتما گاندھی بھی اگرچہ اس اجلاس میں شریک تھے۔ مگر بظاہر وہ اتنے غیر اہم دکھائی دیتے تھے کہ اسکول کے لڑکوں نے جب دوسرے شاندار لیڈروں کے ساتھ انہیں اسٹیج پر بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا: یہ گھاس کاٹنے والا کہاں سے آگیا۔

تلک نے اس اجلاس میں کامل آزادی کا رزلوشن پیش کیا۔ دوسرا رزلوشن گاندھی جی کا تھا۔ اس میں ڈومینین اسٹیٹس کی تجویز رکھی گئی تھی۔ دونوں کی تقریروں کے بعد ووٹنگ ہوئی تو گاندھی جی کو ۱۲ ووٹ اور تلک کو ۱۲ ووٹ ملے۔ گاندھی جی کا رزلوشن کثرت رائے سے منظور ہو گیا۔

پرنسپل زرنجن سنگھ نے یہ قصہ بتانے کے بعد کہا کہ تلک کے مقابلہ میں گاندھی جی کی یہ جیت اس وقت بڑی حیرت ناک تھی۔ اسٹیج سے جب نتیجہ کا اعلان کیا گیا تو لڑکوں نے دوبارہ نعرہ لگایا: وہ گھسیارہ جیت گیا، وہ گھسیارہ جیت گیا۔

بال گنگا دھر تلک ایک انقلابی ذہن کے آدمی تھے۔ وہ ہمیشہ بلند بانگ انداز (high-profile) میں بولتے تھے۔ گاندھی جی اس کے برعکس ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ وہ دھیمے انداز (low-profile) میں کلام کرتے تھے۔ چنانچہ تلک (اور مسلمانوں کے اکثر لیڈر پہلے ہی مرحلہ میں یہ چاہتے تھے کہ انگریزوں سے کامل آزادی کی مانگ کریں۔ جب کہ گاندھی جی حالات کی رعایت کرتے ہوئے تدریجی انداز میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ ابتدائی مرحلہ میں بہت سے لوگوں کو تلک جیسے افراد عظیم معلوم ہوتے تھے اور گاندھی بظاہر جھڑکھائی دیتے تھے۔ مگر جب تاریخ نے آخری فیصلہ کیا تو دنیائے دیکھا کہ گاندھی قائد کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور تلک جیسے لوگوں کو صرف پھٹی مٹھی میں جگہ ملی ہے۔

رد و قبول

۱۹۶۵ء کا واقعہ ہے۔ ایک ہندوستانی لڑکا ملک کے ایک گورنمنٹ کالج میں داخلہ کی درخواست دینے کے لیے گیا۔ اس کو جو ایڈمیشن فارم دیا گیا، اس میں دوسری باتوں کے علاوہ ریٹین اور کاسٹ کا خانہ بھی موجود تھا۔ لڑکے نے فارم کے تمام خانے بھرے۔ مگر ریٹین اور کاسٹ کا خانہ اس نے سادہ چھوڑ دیا۔ اس نے جب اپنا فارم دفتر میں دیا تو ڈائریکٹر کلرک نے دیکھنے کے بعد اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کی وجہ، کلرک کے الفاظ میں یہ تھی کہ اس کا فارم نامکمل (incomplete) ہے۔ خبر کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔

(ٹائٹس آف انڈیا، نئی دہلی، ۲۸ اکتوبر ۱۹۹۰ء، صفحہ ۱۰)

لڑکے کی درخواست داخلہ کو رد کرنے کا یہ سبب بالکل ٹکٹکل تھا، وہ کوئی حقیقی سبب نہ تھا۔ مگر چونکہ دنیا میں ہر روز یہی قصہ پیش آ رہا ہے۔ یہاں روزانہ بے شمار لوگ صرف اس لیے رد کر دیے جاتے ہیں کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے ”ٹکٹکل“ معیار پر پورے نہیں اترے تھے۔ اس دنیا میں رد و قبول کے فیصلے حقیقی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ صرف مصنوعی بنیاد پر تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں۔

یہ معیاری دنیا میں ایک غیر معیاری صورت حال ہے جو آج ہر طرف دکھائی دے رہی ہے۔ یہ خدا کے تخلیقی منصوبہ کے سراسر خلاف ہے۔ خدا صرف مصلحت امتحان کی بنا پر اس کو گوارا کر رہا ہے۔ جیسے ہی خدا کی مقرر کی ہوئی مدت امتحان پوری ہوگی، خدا اچانک سارے نقشہ کو بدل دے گا۔ اس کے بعد خدا کی عدالت قائم ہوگی۔ یہ عدالت تمام لوگوں کے بارہ میں حقیقی بنیادوں پر فیصلے کرے گی۔

جس طرح آج کوئی رد کیا جا رہا ہے اور کوئی قبول کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آخرت میں کوئی قبول کیا جائے گا اور کسی کو رد کر دیا جائے گا۔ مگر فرق یہ ہے کہ آج کا فیصلہ انسان کے بنائے ہوئے مصنوعی معیار پر کیا جا رہا ہے، اور آخرت کا فیصلہ خدا کے مقرر کیے ہوئے حقیقی معیار پر ہوگا۔

اس وقت کتنے لوگ جن کو ”داخلہ“ دے دیا گیا تھا، وہ نکال کر باہر کر دیے جائیں گے۔ اور کتنے لوگ جو داخلہ سے محروم کر دیے گئے تھے، ان کی بابت حکم ہوگا کہ ان کے لیے ابدی رحمتوں کے دروازے کھول دو اور پھر کبھی ان کے اوپر انہیں بند نہ کرو۔

یہ دن بہر حال آنے والا ہے، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔

حقیقی عمل

میکسم گورکی (Maksim Gorky) ایک روسی ادیب ہے۔ وہ ۱۸۶۸ء میں پیدا ہوا، اور ۱۹۳۶ء میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے ایک جگہ بتایا ہے کہ محنت ہی کلچر کی بنیاد ہے۔ اس سلسلہ میں وہ لکھتا ہے کہ ————— اگر ہر آدمی اپنی حقوڑی سی زمین میں پوری محنت کرے تو ہماری دنیا کتنی حسین ہو جائے۔ یہ بات صد فی صد درست ہے۔ ہر آدمی کے قریب اپنے عمل کا ایک ممکن دائرہ ہوتا ہے۔ اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ یہاں وہ اپنی پوری محنت صرف کرے اور اس کو آخری نتیجہ تک پہنچائے۔ اگر ہر آدمی اپنے اس ممکن دائرہ میں محنت کرنے لگے تو بیک وقت ساری دنیا میں بہت سے نتیجہ خیز عمل شروع ہو جائیں گے۔ اور جب یہ تمام عمل اپنے انجام کو پہنچیں گے تو تعمیر و ترقی کی ایک پوری دنیا ہر طرف کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔

مگر انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ”حقوڑی زمین“ پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کی ”بڑی زمین“ کو اپنا نشانہ بناتا ہے۔ وہ خود اپنی عملی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بجائے یہ کرتا ہے کہ دوسروں کے خلاف جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عملی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اس قسم کا عمل انسانیت کو بربادیوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ جس سماج میں لوگ ایسا کریں وہاں لوگوں کے الفاظ سے تو ساری فضا گونج رہی ہوگی۔ مگر عمل کا سارا میدان صحرا کی طرح بے فصل پڑا رہے گا۔

ایک ایک کے مجموعہ ہی کا نام بڑی گنتی ہے۔ اجزاء کے جمع ہونے سے ہی ایک کل بنتا ہے۔ اس لیے اشخاص کا انفرادی طور پر عمل کرنا، نتیجہ کے اعتبار سے، سب کا عمل کرنا ہے۔ انفرادی سرگرمی، اپنے انجام کے لحاظ سے اجتماعی سرگرمی ہے۔

جزر پر عمل کی بات کرنا پروگرام ہے، کل پر عمل کی بات کرنا صرف نعرہ ہے۔ کیوں کہ جزر اپنے قبضہ میں ہوتا ہے۔ جزر پر محنت کرنا ہر شخص کے لیے ہمیشہ ممکن ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کل وہ چیز ہے جو کسی آدمی کے قبضہ میں نہیں۔ کل پر محنت کرنا عملی طور پر ممکن نہیں۔ پروگرام وہ ہے جو ممکن ہو۔ جو ممکن نہیں وہ پروگرام بھی نہیں۔

غور کرو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو ان کی ایک تعداد آپ کی مخالف ہو گئی۔ لوگ آپ پر طرح طرح کے عیب لگانے لگے۔ اس سلسلہ میں جواب دیتے ہوئے قرآن میں کہا گیا :
 کہو، میں تم لوگوں کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ کہ تم خدا کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک۔ پھر سوچو کہ تمہارے ساتھی (پیغمبر) کو جنون نہیں ہے۔ وہ تو بس ایک سخت عذاب سے پہلے تم کو ڈرانے والا ہے۔ کہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہی ہے۔ میرا معاوضہ تو بس اللہ کے اوپر ہے۔ اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے (سبا ۴۶-۴۷)

مطلب یہ کہ تم جو اس دعوت کا انکار کر رہے ہو اور اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو، اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ صرف ضد اور تعصب ہے۔ اگر تم لوگ ضد اور تعصب سے خالی ہو کر سوچو، خواہ اکیلے اکیلے انفرادی طور پر سوچو، یا کئی آدمی مل کر اجتماعی طور پر غور کرو تو تمہاری غلطی خود تمہارے اوپر واضح ہو جائے گی۔ اگر تم نے واقعی طور پر کھلے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کی تو تم پاؤ گے کہ جس شخص کو تم دیوانہ بتا رہے ہو، وہ دیوانہ نہیں، وہ خدا کا سچا داعی ہے۔

تم دیکھو گے کہ دائمی حق کی سابقہ زندگی اس کی بخیدگی کی گواہی دے رہی ہے۔ اس کا درد مندانہ انداز تم کو بتائے گا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی اس کے دل کی آواز ہے۔ اس کے کلام کا حکیمانہ اسلوب تم کو اس کی صحت کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا تم سے کسی معاوضہ کا طالب نہ ہونا ظاہر کرے گا کہ اس نے اس کام کو صرف اللہ کی خاطر شروع کیا ہے نہ کہ کسی ذاتی مفاد کی خاطر۔

اگر تم غیر جانب دارانہ انداز میں غور کرو تو تم جان لو گے کہ اللہ کے داعی کی بے مسترداری جنون کی بے قراری نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جس خطرہ سے ڈرانے کے لیے اٹھا ہے، اس کو وہ خود اپنی آنکھوں سے آتا ہوا دیکھ رہا ہے۔

جو لوگ بخیدہ ہوں، ان کے لیے یہ حقیقتیں آنکھ کھولنے والی ثابت ہوں گی۔ وہ دائمی کو پہچان کر اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ مگر جو لوگ حق کی دعوت اور اس کے دائمی کے بارہ میں بخیدہ نہ ہوں، وہ ان حقائق کو دیکھ نہیں سکتے، خواہ وہ کتنے ہی زیادہ واضح اور کھلے ہوئے کیوں نہ ہو۔

ایسا کیوں

عن ابی ہریرۃ قال : ان رجلا شتم ابا بکر، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس یتعجب ویبتسم، فلما اکثر رد علیہ بعض قوله، فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقام، فلحقہ ابوبکر، وقال : یا رسول اللہ کان یشتمنی وانت جالس، فلما رددت علیہ بعض قوله غضبت وقمت قال : کان معک ملک یرد علیہ، فلما رددت علیہ وقع الشیطان (رواہ احمد)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر کو برا کہا (حضرت ابو بکر چپ رہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ تعجب کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ پھر جب اس شخص نے بہت زیادہ کہا تو حضرت ابو بکر نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آگیا۔ آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر چل کر آپ سے ملے اور کہا کہ اے خدا کے رسول وہ آدمی مجھ کو برا کہہ رہا تھا اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے (اور خوش تھے) لیکن جب میں نے اس کی بعض بات کا جواب دیا تو آپ غصہ ہو گئے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ (جب تم چپ تھے) تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا۔ مگر جب تم نے خود اس کی بات کا جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا۔

ایک آدمی آپ کو برا کہے۔ اس کے جواب میں آپ بھی اس کو برا کہیں تو بات بڑھتی ہے۔ جس آدمی نے پہلے صرف ایک سخت لفظ کہا تھا۔ اس کے بعد وہ سب دشتم پر اتر آتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں پتھر اٹھا لیتا ہے۔ آپ کا جواب نہ دینا اس کو ابتدائی حد پر روک دیتا ہے، اور آپ کا جواب دینا اس کو اس کی آخری حد پر پہنچا دیتا ہے۔

اس کے بجائے اگر ایسا ہو کہ ایک شخص آپ کو برا کہے یا گالی دے مگر آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ اشتعال انگیز کلام کے باوجود مشتعل نہ ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا لہجہ آہستہ آہستہ دھما ہو رہا ہے۔ اس کے غبارے کی ہوائ نکلتا شروع ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ دیر دیر سے وہ اپنے آپ چسپ ہو جائے گا۔ آپ کا بولنا دوسرے کو مزید بولنے پر آمادہ کرتا ہے، اور اگر آپ چپ ہو جائیں تو آپ کا

چپ ہونا آخر کار دوسرے شخص کو بھی چپ ہونے پر مجبور کر دے گا۔

دونوں صورتوں میں یہ فرق کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب برا کرنے والے کا جواب برائی سے دیا جائے تو اس کے اندر رد عمل کی نفسیات پیدا ہوتی ہے۔ اب شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس کی انا کو جگائے۔ وہ اس کے غصہ کو بڑھا کر اس کو آخری درجہ تک پہنچا دے۔ وہ برائی جو اس کے اندر سوئی ہوئی تھی، وہ پوری طرح جاگ کر آپ کے بالمقابل کھڑی ہو جاتی ہے۔

اس کے برعکس جب برا کرنے والے کے ساتھ اعراض کا معاملہ کیا جائے تو اس کے اندر خود اعتدالی کی نفسیات جاگتی ہے۔ اب فرشتہ کو موقع ملتا ہے کہ وہ آدمی کی فطرت کو بیدار کرے۔ وہ اس کے ضمیر کو متحرک کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اس کے اندر شرمندگی کا جذبہ پیدا کرے۔ وہ اس کو اپنی اصلاح پر ابھارے۔

پہلی صورت میں آدمی شیطان کے زیر اثر چلا جاتا ہے اور دوسری صورت میں فرشتہ کے زیر اثر۔ ایک واقعہ کی صورت میں دوسرے کو ملزم ٹھہرا کر اس سے انتقام لینے کے جذبات بھڑکتے ہیں اور دوسرے واقعہ کی صورت میں اپنے کو ذمہ دار ٹھہرا کر اپنی اصلاح کرنے کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔

ہر آدمی کے سینہ میں دو طاقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک طاقت آپ کی موافق ہے جس کی نمائندہ آدمی کا ضمیر ہے۔ دوسری طاقت آپ کی مخالف ہے۔ اس کی نمائندہ آدمی کی انا ہے۔ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ دونوں میں سے کس طاقت کو جگاتے ہیں۔ آپ اپنے قول و عمل سے جس طاقت کو جگائیں گے وہی آپ کے حصہ میں آئے گی۔

ایک طاقت کو جگانے کی صورت میں فریق ثانی آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اور اگر آپ نے دوسری طاقت کو جگایا تو خود فریق ثانی کے اندر ایک ایسا عنقرنگ لائے گا جو آپ کی طرف سے عمل کر کے اس کو آپ کے مقابلہ میں مغلوب و مفتوح بنا دے۔

مذکورہ واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی پر غصہ نہیں ہوئے جو بدکلامی کر رہا تھا۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے برا کلمہ نکلا تو آپ غصہ ہو گئے۔ گدھے کے لیے شریعت میں اعراض کا اصول ہے اور انسان کے لیے امر بالمعروف کا اصول۔

صبر کا ہتھیار

۶ ستمبر ۱۹۸۰ء کا واقعہ ہے۔ سنرکلیش (۲۲ سال) شاہدرہ کی ایک سڑک پر چل رہی تھیں۔ ان کے گلے میں سونے کی زنجیر تھی۔ اچانک اشوک نامی ایک شخص جس کی عمر ۲۵ سال تھی جھپٹا اور سنرکلیش کی زنجیر کھینچ کر بھاگا۔ پولیس کانسٹیبل کشن چندر تیگی (۲۲ سال) اس وقت ڈیوٹی پر مگنوم رہے تھے۔ کسی نے ان کو واقعہ کے بارہ میں بتایا۔ وہ تلاش کرتے ہوئے ایک بالیکی مندر میں پہنچے جہاں مجرم موجود تھا۔ پولیس کی وردی دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کشن چند نے اس کا پیچھا کیا۔ مجرم کے پاس ایک ریو اور تھا۔ اس نے فائر کیا تو اس کی گولی کشن چند کی آنکھ کے نیچے ان کے چہرہ اور گردن کو زخمی کرتی ہوئی گزر گئی۔ انھوں نے چلا کر کہا ”ایک بار تو نے مجھے مار دیا۔ پر دوبارہ تو نہیں مار سکتا۔ مجھے معلوم نہیں تھا تیرے پاس ریو اور ہے“ اب وہ چوکنٹ ہو گئے۔ مجرم نے دوبارہ گولی چلائی۔ مگر ہر بار وہ نہایت پھرتی کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کے وار کو خالی کر دیا۔ کشن چند کسی خوف کے بغیر تنہا مجرم کا پیچھا کرتے رہے جب کہ ”دشمن“ کے پاس ریو اور تھا اور ان کے اپنے پاس لائچی بھی نہیں تھی۔ دوڑتے دوڑتے آخر کار سارھے چارنٹ کی ایک چہار دیواری سامنے آ گئی۔ مجرم اس پر کود گیا۔ کشن چند نے بھی فوراً چھلانگ لگائی اور دوسری طرف جا کر اس کو پکڑ لیا۔

”ایک مسلح مجرم کو دوڑاتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں لگا“ ایک اخبار نویس نے کشن چند سے پوچھا ”نہیں“ انھوں نے جواب دیا۔ ”میں جانتا تھا کہ جب اس کا ریو اور خالی ہو چکا ہوگا تو میں اس کو پکڑ لوں گا۔“ مجرم کے پاس تین گولی تھی۔ کشن چند نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ اس کی تینوں گولیاں خالی کرا دیں۔ اب مجرم کا ہتھیار ناقابل استعمال ہو چکا تھا۔ کشن چند نے اس کو پکڑ لیا (ہندستان ٹائمز، ستمبر ۱۹۸۰ء)

اس چھوٹے سے واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے۔ اکثر حالات میں حریف سے مقابلہ کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلہ میں اس کے وار کو خالی کر دیا جائے، یہاں تک کہ اس کے ہتھیار کی تین گولی ختم ہو جائے۔ پھر اس سے مقابلہ کرنا نہایت آسان ہو گا۔ مثلاً ایک

شخص آپ سے طاقت ور ہے اور وہ آپ کی کسی بات پر برہم ہو جاتا ہے۔ جب وہ آپ کو ڈانٹتا اور بگڑنا شروع کرے تو ابستہ ادا آپ اس کے وار کو خالی کر دیں، یعنی بالکل چپ ہو کر اس کی بات کو سنتے رہیں۔ یہاں تک کہ جب اس کے الفاظ ختم ہو جائیں اور اس کی بھڑاس نکل جائے، اس وقت سنجیدگی کے ساتھ صورت حال کے بارہ میں اس کو بتائیں۔ اگر آپ ابستہ میں اس قسم کا صبر دکھائیں تو آپ یقیناً کامیاب رہیں گے۔ کیوں کہ اب وہ اپنے ہتھیار کی ”تین گولیاں“ ختم کر چکا ہے اور اب بہت آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو آپ کے خلاف متحد ہو کر آگئے ہیں اور آپ کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے تو یہ اتنا صرف اس بنیاد پر ہو گا کہ آپ ان کے سامنے ان کے حریف بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ حکمت عملی کا طریقہ اختیار کریں اور کچھ دیر کے لئے اپنے کونشانہ سے ہٹا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا اتنی دلوٹ رہا ہے۔ ان کے اتحاد کے ہتھیار کی گولی آپ کا حریف بن کر کھڑا ہونا تھا۔ جب آپ نے اپنے کو حریف کے مقام سے ہٹا دیا تو گویا آپ نے ان کی ”تینوں گولیاں“ خالی کر دیں۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ منتشر ہو جائیں گے اور جو مگر وہ اختلاف اور انتشار میں پڑ جائے اس کو ختم کرنے کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا گروہ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے کو ختم کر لیتا ہے۔

کوئی حریف جب سامنے آتا ہے تو آدمی جو شس میں آکر اس سے لڑنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی مرحلہ میں وہ حریف کی طاقت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اگر آدمی صبر اور دانش مندی سے کام لے اور مقابلہ کے ابتدائی مرحلہ میں حریف کے وار کو خالی جانے دے تو بہت جلد ایسا ہو گا کہ حریف خود اپنی کارروائیوں کے نتیجہ میں اپنے کو غیر مسلح کر چکا ہو گا۔ یاد رکھئے، کوئی بھی شخص جو آپ کے مقابلہ میں آتا ہے اس کے پاس ہمیشہ ”تین“ ہی گولیاں ہوتی ہیں۔ لاتعداد گولیاں کسی کے پاس نہیں ہوتیں۔ اگر آپ یہ ہوشیاری دکھائیں کہ مقابلہ کے آغاز میں کسی طرح اپنے کونشانہ سے ہٹالیں تو اس کے بعد یقینی طور پر ایسا ہو گا کہ دشمن اپنی ”تین گولیوں“ کو ختم کر کے خالی ہاتھ ہو چکا ہو گا۔ اب زیادہ بہتر طور پر وہ وقت آجائے گا کہ آپ اس کو زیر کر سکیں۔ یہ کامیابی ہر ایک حریف کے اوپر حاصل کی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ مقابلہ پیش

آنے کے بعد آدمی اپنے حواس کو نہ کھوئے۔

خدا جلدی نہیں چاہتا

ایک شخص اپنے عیسائی دوست سے ملے گیا۔ جب وہ دوست کے یہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے سامنے بے تابی کے ساتھ ہنسل رہے ہیں۔ ”آج میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، آخر کیا بات ہے؟“ اس نے پوچھا۔ عیسائی دوست اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ انھوں نے کہا:

I am in hurry, but God isn't

میں جلدی چاہتا ہوں۔ مگر خدا جلدی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد انھوں نے اپنے صحن میں ایک مرجھائے ہوئے آم کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: میں نے اس کو بڑی امیدوں کے ساتھ پکھلے ہفتہ لگایا تھا۔ مگر اب وہ سوکھ کر ختم ہو چکا ہے۔

”یہ درخت تو کافی بڑا ہے، پھر ایک ہفتہ پہلے کیسے آپ نے اس کو لگایا تھا؟ آدمی نے پوچھا۔ ”یہی تو اصل بات ہے“ عیسائی دوست نے کہا ”میں نے چاہا کہ میں اچانک ایک بڑا درخت اپنے یہاں کھڑا کر دوں۔ مگر خدا کی اس دنیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ میں نے آم کا چھوٹا پودا لونے کے بجائے یہ چاہا کہ پانچ سال کا درخت لا کر اپنے صحن میں لگاؤں اور اس طرح پانچ سال کا سفر ایک دن میں طے کر لوں۔ میں نے درخت تو کہیں نہ کہیں سے لا کر لگایا۔ مگر وہ اگلے ہی دن سوکھ گیا۔ اور اب اس کی جو صورت ہے وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔“

اس کے بعد عیسائی دوست نے کہا: اس دنیا میں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لئے خدا کا ایک قانون ہے۔ ہم اس قانون کی پیروی کر کے ہی اس چیز کو اپنے لئے وجود میں لاسکتے ہیں۔ اگر ہم قدرت کے اصول کی پیروی نہ کریں اور اپنی خواہشوں پر چلنے لگیں تو ہمارے حصہ میں ”سوکھا درخت“ آئے گا نہ کہ ”ہرا ہوا باغ“۔

لکڑی کی ایک کشتی کی تاریخ اگر چھوٹے پلو سے شروع کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر کشتی والا انتظار کرتا ہے کہ قدرت ایک درخت لگائے۔ زمین و آسمان کے تمام انتظامات

اس کو پروان چڑھانے کے لئے وقف ہوں۔ یہ کام سو برس تک ہوتا رہے۔ یہاں تک کہ جب مسلسل مل کے نتیجہ میں ننھا پودا پختہ درخت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس وقت کشتی والا اس کو کاٹتا ہے۔ اس کے تختے بناتا ہے اور پھر ان تختوں کو لوہے کی کیلوں سے جوڑ کر وکشتی تیار کرتا ہے جو انسانی قافلوں کو پانی کے اوپر سفر کرنے کے قابل بنائے۔

ذاتی معاملات میں ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے۔ مگر جب ملت کا معاملہ ہو تو وہ چاہتا ہے کہ فی الفور ایک عظیم الشان کشتی دریا میں اتار دے۔ خواہ اس کے پاس کشتی کے نام سے کافی ناکاوی کیوں نہ ہو۔

یاد رکھئے، یہ دنیا خدا کی دینا ہے۔ اس کو خدا نے بنایا ہے۔ اور وہ اسی خدا کے قانون کے تحت چل رہی ہے۔ ہم اس سے موافقت کر کے اپنی زندگی کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ موافقت نہ کریں تو ہمیں اس دنیا میں کچھ ملنے والا نہیں۔

جس طرح درخت تدریج کے ساتھ اگتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی کے معاملات بھی تدریج کے ساتھ درست ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قدرت کے اس تدریجی قانون کو جاننے اور اس کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے اپنا سفر شروع کیجئے۔ اس کے سوا اس دنیا میں کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں۔ بقیہ تمام راستے کھڑکی طرف جاتے ہیں نہ کہ کسی منزل کی طرف۔

قرآن میں بار بار صبر کی تاکید کی گئی ہے۔ صبر کا مطلب بے عملی نہیں، صبر دراصل منصوبہ بند عمل کا دوسرا نام ہے۔ بے صبر آدمی فوری رد عمل کے تحت بے سوچے سمجھے کارروائی کرتا ہے۔ اس کے برعکس صبر والا آدمی اپنے جذبات کو روک کر پورے معاملہ پر غور کرتا ہے۔ وہ اپنی طاقت اور دوسرے کی طاقت کا اندازہ کرتا ہے۔ وہ حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ قانون قدرت کو سمجھتا ہے جس کے دائرہ میں اس کو اپنا عمل کرنا ہے۔

اسی طرح سوچ بچار کے بعد عمل کا نقشہ بنانے کے لیے اپنے جذبات کو تقاضا پڑتا ہے، اس لیے اس کو شریعت میں صبر کہا گیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں اسی کو منصوبہ بند عمل کہتے ہیں۔ اس دنیا میں صابرانہ عمل ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور غیر صابرانہ عمل ہمیشہ ناکام۔

برتر حل

سوچنا (thinking) ہماری دنیا کا ایک ناقابل فہم حد تک عجیب عمل ہے۔ موجودہ زمانہ میں اس پر کثرت سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان تحقیقات نے انسان کے علم میں اضافہ کرنے سے زیادہ انسان کی میرانگی میں اضافہ کیا ہے۔ چند کتابوں کے نام یہ ہیں:

Dr Rapaport, *Toward a Theory of Thinking*, 1951
W.E. Vinacke, *The Psychology of Thinking*, 1952
F.C. Bartlett, *Thinking*, 1958
Max Wertheimer, *Productive Thinking*, 1959

ان تحقیقات کے ذریعہ بے شمار نئی معلومات سامنے آئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ انسانی ذہن کے اندر ہمیشہ ایک نہایت اہم عمل جاری رہتا ہے۔ علماء نفسیات اس کو ذہنی طوفان سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ عمل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ ذہن کسی نئے چیلنج سے دوچار ہوتا ہے۔ اس وقت میں وہ خود اپنی فطرت کے زور پر مسائل کے نئے حل تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہ عمل اس امکان کو بڑھا دیتا ہے کہ پیش آمدہ مسئلہ کو حل کرنے کے لئے کچھ برتر حل آدمی کے سامنے آجائیں:

A process called brainstorming has been offered as a method of facilitating the production of new solutions to problems... These unrestricted suggestions increase the probability that at least some superior solutions will emerge (18/357).

یہ طریقہ بتاتی ہے کہ آدمی جب کسی بحرانی حالت سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے اندر چھپی ہوئی فطری صلاحیت کے تحت اس کے اندر ذہنی طوفان (brainstorming) کی ایک کیفیت جاگ اٹھتی ہے۔ یہ طوفان اس کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ پیش آمدہ مسئلہ کا ایک برتر حل (Superior solution) دریافت کر لے۔ اور مسئلہ کا برتر حل معلوم ہو جانے کے بعد کامیابی اتنی ہی ممکن ہو جاتی ہے جتنا شام کے بعد صبح کا آنا۔

اللہ کا یہ معاملہ کیا عجیب ہے کہ اس نے مشکلات کو ہماری ترقی کا زینہ بنا دیا۔ اس نے

اپنی قدرت خاص سے ہمارے نہیں کو ہمارے میں تبدیل کر دیا۔

چیلنج کا جواب

انگریز مورخ ٹوائسن بی (Arnold Toynbee) نے عالمی تاریخ کے گہرے مطالعہ کے بعد اپنی مشہور کتاب مطالعہ تاریخ (A Study of History) لکھی جو ۱۲ جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ۲۱ تہذیبوں کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ ٹوائسن بی کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ چیلنج اور اس کا جواب (Challenge-response) میکانزم وہ چیز ہے جو قوموں کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔

ٹوائسن بی کے مطابق، خارجی چیلنج ہی وہ لازمی عمل ہے جو افراد یا قوموں کے امکانات کو جگا دیتا ہے۔ تہذیب کا ابتدائی اور بنیادی مرحلہ ماحول کے ایسے چیلنج سے ظہور میں آتا ہے جو نہ اتنا سخت ہو کہ ترقی کو روک دے، نہ اتنا موافق ہو کہ وہ تخلیقیت کو معطل کر دے۔ قوم کی ایک تخلیقی اقلیت اس چیلنج کا جواب دیتی ہے اور قوم کے لئے رہنمائی فراہم کرتی ہے:

The initial stage of a civilization is its growth, brought about by an environmental challenge, neither too severe to stifle progress nor too favourable to inhibit creativity, which finds a response among a creative minority that provides leadership to the passive majority. (X/76).

اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی مصیبتیں (troubles) لوگوں کی صلاحیتوں کو جگاتی ہیں بشرطیکہ وہ اتنی زیادہ نہ ہوں کہ آدمی اس کے نیچے دب کر رہ جائے۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو مومن سب سے زیادہ تخلیقی انسان ثابت ہو سکتا ہے، کیوں کہ مومن کے اندر رہنے اور تاب لانے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔

عام انسان صرف اپنے آپ میں عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ صرف اپنی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے دوسری طرف مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ خدا کے برتر میں عقیدہ رکھتا ہے اور خدا کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کی قوتیں محدود ہیں، خدا کی قوتیں لامحدود۔ اس بنا پر عام انسان کے لئے کسی نہ کسی مقام پر حد آ جاتی ہے۔ جب کہ مومن کے لئے کبھی حد نہیں آتی۔ جہاں

مومن کی اپنی حد ختم ہو جائے، وہاں اس کا خدا اس کی کمی کی تلافی کے لئے موجود ہوتا ہے۔
 من دوسروں کے مقابلہ میں مصیبت اور مشکلات کو زیادہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس
 لئے وہ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ تخلیقی ثابت ہوتا ہے۔

مصیبتیں کیوں آدمی کو تخلیقی بناتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصیبتیں انسان کے دماغ کے
 اجزاء (particles) کو جگاتی ہیں۔ وہ اس کی خواہش پیدا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے
 کہ جب آدمی کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو اس کی سوچنے اور کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ
 بڑھ جاتی ہے۔

اس واقعہ کے پیش نظر یہ کہنا صحیح ہے کہ عام انسان کے دماغ کے اجزاء صرف محدود طور
 پر جالگے ہیں جب کہ مومن کے دماغ کے اجزاء لامحدود طور پر جالگے ہیں۔ عام انسان کی تخلیقیت
 کی ایک حد ہے، مگر مومن کی تخلیقیت کی کوئی حد نہیں۔

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ پر ہوس کرے تو اللہ اس کے لئے کافی ہے (الطلاق ۳)
 ارشاد ہوا ہے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو (المائدہ ۳) اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ اے
 ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا (الاحزاب ۴۰-۴۱)

اس قسم کی آیتوں کا مطالعہ کیجئے، اور پھر فطرت کے مذکورہ قانون کو سامنے رکھئے تو
 اس سے یہ اصول اخذ ہوتا ہے کہ اہل ایمان پر جب بھی مشکلات و مصائب کا لمحہ آئے تو اس
 وقت جو ضروری کام کرنا ہے وہ یہ کہ ان کے اندر اعتماد علی اللہ کی کیفیت کو ابھارا جائے۔ اللہ
 پر توکل اور اعتماد ان کے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے گا۔ اور جن لوگوں کے اندر ہمدردی
 اور برداشت کرنے کی صفت ابھر آئے وہ مشکلات کے وقت ہیرو بن جاتے ہیں۔ وہ مشکلات
 کو اپنے لئے نفسیاتی ٹانگ بنالیتے ہیں۔

اس دنیا میں مشکل کا پیش آنا بذات خود کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مشکل پیش
 آنے کے وقت آدمی اس کو سہارنے کی طاقت کھودے۔ اس لئے مشکل پیش آنے کے وقت شکایت
 اور احتجاج میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ یہ کوشش کرنا چاہئے کہ آدمی کے اندر سہارنے
 اور برداشت کرنے کی طاقت جاگ اٹھے۔ مشکل کے وقت آدمی اگر پست ہمت ہونے سے بچ

جائے تو اس کے بعد اس کا ذہن مزید طاقت کے ساتھ متحرک ہو کر اپنے آپ مسئلہ کو حل کرے

عصر کے ساتھ لیسر

ایک بار کا واقعہ ہے۔ میں مسلمانوں کے ایک اجتماع میں شریک ہوا۔ یہ اجتماع شہر کے ایک شاندار ہال میں کیا گیا تھا۔ بے ریش اور باریش مسلمانوں سے ہال کی کرسیاں بھری ہوئی تھیں۔ اجتماع کا پروگرام قرأت سے شروع ہونے والا تھا۔ مگر عین وقت پر معلوم ہوا کہ کوئی قاری یا حافظ اجتماع میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ کالج کے ایک استاد اسٹوڈنٹ پر آئے۔ انہوں نے پارہ عم سے دو سورتیں سادہ طور پر پڑھ کر سنائیں۔ سورہ واقد اور سورہ الم نشرح۔

اس ابتدائی کارروائی کے بعد تقریریں شروع ہوئیں۔ ایک کے بعد ایک لوگ اسٹیج پر آنا شروع ہوئے۔ لوگوں کی پرجوش تقریروں سے ہال گونجنے لگا۔ تمام تقریروں کا خلاصہ صرف ایک تھا — اسلام آج مخالفانہ سازشوں سے گھرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے دشمن ان کو فنا کر دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو آج ہر طرف تعصب، ظلم، سازش اور عناد کا سامنا ہے۔ اسی قسم کی باتوں پر اجتماع شروع ہوا اور اسی قسم کی باتوں پر آخر کار وہ ختم ہو گیا۔

آخر میں میں مانگ پر آیا۔ میں نے کہا کہ آپ حضرات نے اختیار کے خلاف تقریریں کی ہیں، مگر مجھے خود آپ کے خلاف بولنا ہے۔ آپ کو دوسروں سے شکایت ہے، مجھے خود آپ سے شکایت ہے۔

آپ نے اپنا یہ اجتماع اگرچہ قرآن کی تلاوت سے شروع کیا۔ مگر یہ تلاوت مضرب کی تھی، بلکہ وہ قرآن کی نفی کے، ہم معنی تھی۔ آپ لوگوں نے قرآن کو پڑھ کر قرآن کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔

آپ نے اپنے اجتماع کے آغاز میں سورہ الم نشرح کی تلاوت کی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ مشکل کے ساتھ ہمیشہ آسانی ہوتی ہے، مشکل کے ساتھ ہمیشہ آسانی ہوتی ہے (فان مع العسر یسر، ان مع العسر یسر)

قرآن کی اس آیت کے مطابق لازماً ایسا ہونا چاہئے کہ موجودہ حالات میں اگر کچھ باتیں ہمارے خلاف ہوں، تو اسی کے ساتھ کچھ باتیں ہمارے موافق بھی ہوں۔ قرآن کے لفظوں میں، عصر کے ساتھ یسر بھی ہو۔ مگر آپ سب لوگوں نے صرف غیر موافق باتوں (عصر) کا احسان کیا۔ آپ میں سے کسی نے موافق باتوں (یسر) کا انکشاف نہیں کیا۔ اس طرح آپ نے قرآن کے ایک جز کا تو خوب ذکر کیا، مگر قرآن کے دوسرے جز کو آپ نے یکسر حذف کر دیا۔

یہودی یا اور کوئی فرقہ اگر قرآن کا ایسا نسخہ چھاپے جس میں قرآن کی ایک آیت کو نکال دیا گیا ہو تو ساری دنیا کے مسلمان اس کے خلاف اجتماع کرنے کے لئے سرگرم ہو جائیں گے۔ مگر خود مسلمان عسائیہ ہی کام کر رہے ہیں۔ آج ہر جگہ کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ ”عصر“ کے واقعات کا خوب چرچا کرتے ہیں، مگر وہ ”یسر“ کے پہلوؤں کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ اگر قرآن میں کمی بیشی کریں تو مسلمان اس کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ مگر خود مسلمان ہی کام زیادہ بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں تو اس کا غلط ہونا کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔

لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مگر وہ قرآن سے بے خبر ہیں۔ لوگ اپنے جلسوں کا آغاز قرآن سے کرتے ہیں، مگر وہ صرف رسمی تبرک کے لئے ہوتا ہے نہ کہ اس سے رہنمائی لینے کے لئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے چرچا کے باوجود قرآن کافائدہ لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن بلاشبہ قوموں کو اٹھانے والی کتاب ہے۔ مگر قرآن کا یہ معجزہ اس قوم کے حق میں ظاہر ہوتا ہے جو قرآن کو اپنا رہنما بنائے نہ کہ ان لوگوں کے لئے جو قرآن کے الفاظ خوش الحانی کے ساتھ دہرائیں اور اس کے بعد اس کو بند کر کے طاق پر رکھ دیں۔

بکینی میں الرسل اور اسلامی مرکز کی مطبوعات چارج گیٹ ریلوے اسٹیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

A. H. WHEELER'S BOOK STALL
CHURCH GATE RAILWAY STATION
BOMBAY

مفتاح عظیم

ایک عربی پرچہ میں ایک مضمون نظر سے گزرا۔ اس کا عنوان تھا: المفتاح العظیم (عظیم کنی) اس میں بتایا گیا تھا کہ دعوت اسلام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ماضی میں اسلام نے دعوت کے ذریعہ عالمی فتح حاصل کی تھی، آج بھی ہم دعوت کے ذریعہ دوبارہ اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

اس کے ساتھ اس پرچہ میں ایک اور چھ صفحات کا مضمون تھا۔ اس کا عنوان تھا: الاقلیات المسلمة تواجه خطر الذوبان (مسلم اقلیتوں کو بھڑیلوں کے خطرہ کا سامنا) اس مضمون میں، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، یہ دکھایا گیا تھا کہ جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں اکثریتی فرقہ اور اکثریتی فرقہ کی حکومت ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے، وہ ان کے ساتھ وحشی بھڑیلوں جیسا سلوک کر رہی ہے۔

یہ دونوں باتیں مذکورہ جریدہ کے ایک ہی شمارہ میں چھپی ہوئی تھیں، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ وہ تو ہیں جن کو اس مضمون میں بھیڑ دیا (ذوبان) کہا گیا ہے، وہ کون ہیں۔ وہ وہی غیر مسلم تو ہیں جن کے اوپر ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے۔ وہ ہمارے لئے مدعو کی حیثیت رکھتی ہیں۔ گویا ”مسلم اقلیتیں“ داعی ہیں اور ان کی پڑوسی غیر مسلم اکثریتیں مدعو۔ اب اگر داعی کے دل میں یہ بٹھایا جائے کہ مدعو تہا رہے لئے ظالم بھیڑیا ہے تو کیا وہ کچے داعیانہ جذبہ کے ساتھ اپنے مدعو کے اوپر دعوت کا عمل جاری کر سکتا ہے۔ کیا وہ انی لکم ناصح کی نصیات کے ساتھ اس سے معاملہ کر سکتا ہے۔

دعوت سرتا سر محبت کا ایک عمل ہے۔ داعی کو آخر حد تک اپنے مدعو کی ہدایت کا حریص بننا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی دعوت کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ مدعو اگر زیادتی کرے تب بھی داعی اس کی زیادتیوں کو بھلا کر یک طرفہ طور پر اس کو اپنی دلپس کا موضوع بناتا ہے۔ وہ اپنے دل کو مدعو کی شکایات سے اتنا زیادہ غالی کرتا ہے کہ اس کے دل سے مدعو کے حق میں دعائیں نکلنے لگتیں۔

لوگ دعوت کی باتیں کرتے ہیں مگر وہ اس کے آداب نہیں جانتے۔ لوگ دائی کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، بغیر اس کے کہ وہ اس کے تقاضے کو پورا کریں۔ لوگ شہادت علی الناس کا کوئی ٹینا چاہتے ہیں، بغیر اس کے کہ انھوں نے اس کی قیمت ادا کی ہو۔

یہ صرف ان ملکوں کا معاملہ نہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ ٹھیک یہی نفسیات ان ملکوں کے مسلمانوں کی بھی ہے جہاں انھیں اکثریت حاصل ہے یا جہاں پوری کی پوری آبادی مسلمان ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اقلیتی علاقہ کے مسلمانوں کو مقامی غیر مسلم طاقت سے شکایت ہے۔ اور اکثریتی علاقہ کے مسلمانوں کو عالمی غیر مسلم طاقتوں سے۔ مثلاً یہودی، عیسائی، اشتراکی مستقرین، مستشرقین وغیرہ۔

اسلام میں دعوت کی مصلحت ہر دوسری مصلحت پر مقدم ہے۔ دعوت کے مفاد کی خاطر ہر دوسری چیز کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ بذات خود کتنی ہی زیادہ سنگین اور کتنی زیادہ اہم کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملہ میں اتنی واضح رہنمائی کرتی ہے کہ طالب حق کے لئے ادنیٰ شبہہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

ہجرت سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ حد درجہ توہین و تذلیل کا سلوک کیا جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے خود حضرت عائشہ سے فرمایا کہ طائف کے دن سے زیادہ سخت دن میرے اوپر کوئی اور نہیں گزرا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب آپ غم اور تکلیف کے ساتھ طائف سے واپس ہوئے تو راستہ میں اللہ کے حکم سے ملک ابیال پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کی قوم کی باتیں سنیں۔ میں ملک ابیال ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے ذریعہ اس بستی کو پل ڈالوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی اگلی نسلوں سے ایسا شخص پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے (ارجو ان ینخرج اللہ منہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئاً۔ السیرۃ النبویہ لابن کثیر، المبداء ثانی، صفحہ ۱۵۳) دعوت بلاشبہ مفتاح عظیم ہے، مگر اس مفتاح عظیم کو استعمال کرنے کے لئے قلب عظیم درکار ہے۔ اس کے لئے وہ کردار مطلوب ہے جس کو قرآن میں بلند اخلاق (خلق عظیم) کہا گیا ہے۔ قلب عظیم کے بغیر کوئی آدمی زودقت کے امکانات کو جان سکتا ہے اور نہ اس کے بغیر وہ اس قابل ہو سکتا کہ وہ ان امکانات کو استعمال کر سکے۔

اسلامی طریقہ

قرآن میں جن مگرلو مسائل کا ذکر ہے، ان میں سے ایک نشوز ہے۔ نشوز کا نقلی مطلب ہے سر اٹھانا، نشو اظہار مرد اور عورت دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اس فعل کا بطور مرد کے مقابلہ میں عورت کی طرف سے تو اس کا مطلب شوہر کی نافرمانی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ عورت کے مقابلہ میں مرد کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔

نشوز کی صورت پیش آنے کے بعد عورت اور مرد کے باہمی تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ جب ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ اس سلسلہ میں قرآن میں ہدایت دی گئی کہ سب سے پہلے دونوں آپس میں بات چیت کے ذریعہ اصلاح کی کوشش کریں (النساء ۱۲۸)

اگر آپس کی بات چیت سے تعلقات درست نہ ہوں تو دوسرے مرحلہ میں یہ کرنا چاہیے کہ دونوں غاندہانہ سے ایک ایک شخص کو بطور حکم مقرر کیا جائے۔ دونوں غیر خواہی کے انداز میں کوشش کر کے معاملہ کو داخلی سطح پر لانے کی کوشش کریں (النساء ۳۴) اگر یہ دوسری کوشش بھی ناکام ہو جائے تو تیسرے مرحلہ میں معاملہ کو بیرونی مدد ادارہ (قضا) کے سپرد کر دیا جائے۔

اس تعلیم کا براہ راست تعلق شوہر اور بیوی کے نزاع سے ہے۔ مگر اس سے شریعت کا مزاج معلوم ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب دو انسان یا دو گروہ کے درمیان کوئی جھگڑے کی صورت پیدا ہو تو اس وقت جھگڑے کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

اس طریق عمل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ معاملہ کو محدود دائرہ میں رکھ کر اسے حل کرنے کی کوشش کی جائے اور لایہ کوشش ہونی چاہیے کہ جن چند آدمیوں کے درمیان مسئلہ پیدا ہوا ہے، انہیں کے درمیان اس کو با رکھا جائے اور اس کے دائرہ کو آخری حد تک محدود رکھتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔

اگر بالفرض ساری تدبیروں کے باوجود یہ ابتدائی کوشش ناکام ہو جائے تب بھی معاملہ کو پھیلایا نہ جائے اس کے بعد بھی صرف قریبی افراد کو شریک کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر قریبی افراد متعلق افراد کی کوشش بھی اس کو حل کرنے میں ناکام ثابت ہو تو اس وقت جائز ہے کہ اس کو عدالت یا اور کسی خارجہ ادارہ کے سپرد کیا جائے۔

قولِ سدید

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی (الاحزاب ۷۰-۷۱)

اس آیت میں اہل ایمان کو قولِ سدید کا حکم دیا گیا ہے۔ قولِ سدید سے مراد ہے بالکل ٹھیک بات، عین مطابق واقعہ بات۔ ایسے کلام کا انجیم یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے تم کو اصلاح اعمال کا فائدہ ہوگا۔

اجتماعی زندگی میں بار بار ایک شخص کو دوسرے آدمی کے بارہ میں کوئی بیان دینا ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر آدمی اگر وہی بات کہے جو فی الواقع ہے تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ کہنے والے کے اندر سنجیدہ مزاج بنے گا۔ نفسیاتی تضاد سے پاک شخصیت اس کے اندر پرورش پائے گی۔ اس کے سینہ کے اندر دوسروں کے بارہ میں خیر خواہی کے جذبات ابھر رہے ہوں گے۔ اور جب کہنے والے کا یہ حال ہوگا تو دوسرے لوگ بھی اس کا مثبت اثر لیں گے۔ اس طرح پورا سماج صحت مند سماج بن جائے گا۔ بغض، حسد، کینہ، انتقام، نفرت، عیب جوئی جیسی برائیوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ حقیقت پسندی اور صدق بیانی کا ماحول ہر طرف قائم ہو جائے گا۔

اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ لوگ غیر سدید قول اپنی زبان سے نکالیں تو سارا معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا۔ اب کہنے والے کے اندر منفی مزاج پرورش پائے گا۔ وہ دہرا شخصیت کا انسان بن جائے گا۔ ذاتی معاملات کے لئے اس کی سوچ کچھ ہوگی اور دوسروں کے معاملات کے لئے اس کی سوچ کچھ۔ اس کے اندر سازشی ذہنیت بنے گی۔ اس کا سینہ جھوٹے افکار کی تخلیق کا کارخانہ بن جائے گا۔ اور جب فرد کے اندر ایسا ہوگا تو پورا معاشرہ بھی اسی ڈھنگ پر بننا شروع ہو جائے گا۔ اس کے نتیجہ میں ہر طرف منافقت کی غف پھیل جائے گی۔ انصاف پسندی کے بجائے تعصب اور حقیقت بیانی کے بجائے غیر سنجیدہ کلام کا عام رواج ہو جائے گا جو آخر کار پورے معاشرہ کو فاسد معاشرہ بنا دے گا۔

سدید کلام اور غیر سدید کلام کی ایک مثال وہ ہے جو زید بن حارثہ کے واقعہ کے ذیل میں سامنے آئی۔ زید بن حارثہ کی حیثیت مدینہ میں اسلام کی تھی، اور زینب بنت جحش بنو ہاشم کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان نکاح کر دیا۔ مگر مذکورہ فرق کی بنا پر دونوں میں نباہ نہ ہو سکا اور آخر کار طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح فرمایا۔

اس واقعہ کو بتانے کے لئے "قول سدید" کا انداز یہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ زینب جو کہ مطلقہ ہو چکی تھیں، ان سے حدت گزرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے نکاح کر لیا اور ان کو شرعی طود پر اپنی ازواج میں شامل کر لیا۔ مگر مدینہ کے منافقین نے اس واقعہ کو غیر سدید انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کو زینب پسند آگئی تھیں۔ اس لئے انھوں نے تدبیر کر کے ان کو طلاق دلوایا اور پھر پیشگی منصوبہ کے مطابق خود ان سے نکاح کر لیا۔

مدینہ کے منافقین نے اس واقعہ کو جس طرح پیش کیا وہ ایک صحیح واقعہ کو غلط شکل میں بیان کرنا ہے۔ یہ غیر سدید کلام اپنی زبان سے نکالنا ہے۔ اور غیر سدید کلام اپنی زبان سے نکالنا بلاشبہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا ایک کلام آدمی کے تمام اعمال کو ضبط کر سکتا ہے۔ اس سے آدمی کی اپنی روح بھی گندی ہوتی ہے اور اگر ایسی بات سماج میں پھیل جائے تو وہ سماج کو بھی فساد اور بگاڑ کی طرف لے جانے کا سبب بن جائے گی۔

قول سدید (الاحزاب ۷۰) کے معاملہ کو سمجھنے کے لئے ایک اور مثال لیجئے۔ ابو انفعد، الحافظ ابن کثیر نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے تذکرہ کے ذیل میں لکھا ہے:

قد روى عن الحسن البصري انه كان ينقسم	حسن بصری کے بارہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ چار
على معاوية اربعة اشياء - قتاله حياً	پہیروں کے لئے معاویہ پر سخت کراہت کا اظہار کرتے
وقتل حمر بن عبدی واستلمه قذیر	تھے۔ ان کا علی سے لڑنا، ان کا حمر بن عبدی صحابی
بن ابيه ومبايعته ليزيد ابنه	کو قتل کرنا، ان کا زیاد بن ابیہ کو اپنے نسب
(البدایة والنهاية ۱۳۰/۸)	میں ملانا، اور ان کا اپنے بیٹے یزید کے لئے بیعت لینا۔

اس واقعہ کو بیان کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ اس کو بتانے کے لئے وہی الفاظ لے لے جائیں جو

ابن کثیر نے نقل کئے ہیں۔ یعنی یہ کہا جائے کہ امام حسن بصری نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی چار باتوں سے عدم اتفاق کا انہار کیا ہے۔ یہ قول سدید کا انداز ہے۔ مگر اس کہا جائے تو اس سے کس قسم کی کوئی خرابی واقع نہ ہوگی۔

اس کے برعکس دوسرا انداز یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ "حسن بصری صحابہ کرام پر جارحانہ تنقید کرتے تھے۔ یہ دوسرا کلام غیر سدید قول کی مثال ہے۔ کیوں کہ وہ ایک واقعہ کی تعیم ہے۔ وہ ایک سادہ بات کو سنگین بات بن کر پیش کرنا ہے۔ ایسا قول خود کہنے والے کے لئے بھی جسرم کی حیثیت رکھتا ہے اور سننے والوں کے اندر بھی وہ غلط اثرات پیدا کرنے والا ہے۔

دونوں مجلسوں میں بظاہر صرف چند الفاظ کا فرق ہے۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ متنی کہ ایک جملہ بولنا پوری طرح جائز ہے، اور دوسرا جملہ بولنا پوری طرح ناجائز۔ آدمی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس کی پوری شخصیت کے ترجمان ہوتے ہیں۔ یہی مسئلہ مذکورہ دونوں جملوں کا ہے۔ پہلا جملہ سنجیدہ ذہن کا پتہ دیتا ہے اور دوسرا جملہ غیر سنجیدہ ذہن کا۔ پہلے جملہ میں احتیاط کی نفسیات جھلکتی ہے اور دوسرے جملہ میں بے امتیازی کی نفسیات۔ پہلے جملہ میں معاملہ کو عیسائیہ ویسا ہی بیان کیا گیا ہے اور دوسرے جملہ میں اس کو خود ساختہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا جملہ حقیقت پر مبنی کلام ہے اور دوسرا جملہ حقیقت سے ہٹا ہوا کلام۔

پہلا جملہ خدا سے ڈرنے والے انسان کا کلام ہے اور دوسرا جملہ خدا سے نہ ڈرنے والے انسان کا کلام۔ پہلا جملہ منصفانہ قول کا نمونہ ہے اور دوسرا جملہ ظالمانہ قول کا نمونہ۔ پہلا جملہ بولنا شرعی اعتبار سے کوئی جرم نہیں، مگر دوسرا جملہ بولنے والا یقینی طور پر شرعیت کی نظر میں اپنے آپ کو مجرم ثابت کرتا ہے۔ حسن بصری نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت پر جارحانہ تنقید کریں۔ انہوں نے صرف ایک صحابی کی بعض روشوں سے انہار اختلاف کیا، جو ان کے نزدیک، دوسرے صحابہ کی روشوں سے ہٹتی ہوئی تھی۔

مگر جب ایک شخص اس طرح کہے کہ "حسن بصری صحابہ کرام پر جارحانہ تنقید کرتے ہیں۔ تو خود یہ کہنے والا یقینی طور پر "جارحانہ تنقید" کا مجرم بن گیا۔ کیوں کہ جو الزام مخالف کے اوپر چسپاں نہ ہو وہ خود خشک کی اپنی طرف لوٹ آتا ہے۔

ارکان اسلام

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم - بنى الاسلام على
 خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً
 عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء
 الزكاة والحج وصوم رمضان
 حضرت عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔
 (متفق علیہ)

اس حدیث کے مطابق، اسلام میں پانچ چیزیں ستون (pillars) کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس طرح عمارت کچھ ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی زندگی پانچ ارکان پر قائم ہوتی ہے۔ یہ پانچ ارکان بظاہر پانچ شکلی چیزوں کے نام ہیں۔ یعنی کلمہ ایمان کے الفاظ کو دہرانا۔ صلاۃ کے ڈھانچہ کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی مقررہ رقم نکالنا، حج کے مراسم کو ادا کرنا۔ رمضان کے صوم کا اہتمام کرنا۔ مگر اس کا مطلب شکل برائے شکل نہیں بلکہ شکل برائے اسپرٹ ہے۔ یعنی ان شکلی احکام کی ایک حقیقت ہے اور ان کی وہی ادائیگی معتبر ہے جس میں اس کی حقیقت پائی جائے۔

اس دنیا میں ہر چیز کا معاملہ یہی ہے۔ مثلاً ٹیلیفون کو لیجئے۔ جیسا کہ معلوم ہے، ٹیلیفون کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے۔ مگر یہی ظاہری صورت وہ چیز نہیں ہے جو اصل ٹیلیفون سے مطلوب ہو۔ ٹیلیفون برائے ٹیلیفون مطلوب نہیں ہوتا بلکہ ٹیلیفون برائے رابطہ مطلوب ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میرے پاس ٹیلیفون ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ٹیلیفون کی صورت آپ کے پاس موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹیلیفون کی حقیقت آپ کے پاس موجود ہے۔ یعنی ایک ایسی مشین جس کے ذریعہ دنیا کے ہر حصہ سے ربط قائم کیا جاسکے۔ جس کے ذریعہ دور کے لوگوں سے گفتگو کی جاسکے۔

یہی معاملہ اسلام کے مذکورہ پانچ ارکان کا بھی ہے۔ یہ ارکان اسی وقت ارکان اسلام ہیں جب کہ ان کو اس طرح اختیار کیا جائے کہ ان کی شکل کے ساتھ ان کی معنوی روح بھی آدمی کے اندر پائی جا رہی ہو روح کو جہد کرنے کے بعد شکل کا موجود ہونا ایسا ہی ہے جیسے اس کا موجود نہ ہونا۔

ایمان اسپرٹ ————— سب سے پہلا رکن ایمان ہے۔ اس کی ظاہری صورت کلمہ اسلام کی زبان سے ادا لگی ہے۔ اور اس کی معنوی اسپرٹ اعتراف ہے۔ اس کلمہ کے ذریعہ ایک انسان خدا کا اس کے تمام صفات کمال کے ساتھ اعتراف کرتا ہے۔ وہ محمد عربی کی اس حیثیت کا اعتراف کرتا ہے کہ خدا نے ان کو میرے لئے اور تمام انسانوں کے لئے ابدی رہنما بنایا۔ یہ حقیقت جس کے دل میں تر جائے وہ اس کی پوری نفسیات میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کا سینہ سہائی کے اعتراف کے لئے کھل جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کے لئے کوئی بھی چیز کسی حق کے اعتراف میں رکاوٹ نہ بن سکے۔

صلوٰۃ اسپرٹ ————— صلوٰۃ کی ظاہری صورت پنج وقتہ عبادت ہے اور اس کی معنوی اسپرٹ تواضع ہے۔ صلوٰۃ کا عمل کرنے والا آدمی اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے اندر تواضع کی نفسیات پیدا کرتا ہے۔ جس آدمی کے اندر صلوٰۃ اسپرٹ پیدا ہو جائے وہ گھمنڈ اور نانیت جیسی چیزوں سے یکسر خالی ہو جائے گا۔ اس کا رویہ ہر معاملہ میں تواضع کا رویہ بن جائے گا کہ فخر اور کبر کا رویہ۔

زکاۃ اسپرٹ ————— زکاۃ کی ظاہری صورت سالانہ ایک مخصوص رقم کی ادائیگی ہے اور اس کی معنوی اسپرٹ خدمت ہے۔ جو آدمی زکاۃ کا عمل کرے اس کے اندر خلق کے لئے خدمت بخیر خواہی کا عمومی جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ چاہے گا کہ وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ وہ دوسروں کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بن سکے۔

حج اسپرٹ ————— حج اپنے ظاہر کے اعتبار سے سالانہ مراسم کی ادائیگی ہے اور اس کی معنوی اسپرٹ اتحاد ہے۔ جو آدمی صحیح کیفیت کے ساتھ حج کے فرائض ادا کر لے اس کے اندر تلافی نفسیات کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ اتحاد و اتفاق کے مزاج کے ساتھ لوگوں کے درمیان بننے لگے گا، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ دوسروں کے ساتھ اس کا اختلاف پیش آگیا ہو۔

صوم اسپرٹ ————— صوم کی ظاہری صورت رمضان کے مہینہ کا روزہ ہے اور اس کی معنوی اسپرٹ صبر ہے۔ صوم کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر صبر کی اسپرٹ پیدا ہو۔ جو آدمی صوم کا عمل ہو، اس کے اندر یہ عمومی مزاج پیدا ہو جائے گا کہ وہ ناخوش گوار باتوں کو برداشت

کرے ، وہ لوگوں کی قابل شکایت باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی گزارے۔

جو لوگ اسلام کے ان پانچ ارکان کو محض ان کی شکل کے اعتبار سے اختیار کریں ، وہ مخصوص شکل کی حد تک تو ان کو اپنائیں گے ، مگر ان شکلوں کے باہر ان کی زندگی ان ارکان سے بالکل آزاد اور غیر متعلق ہوگی۔

مثلاً وہ کلمہ ایمان کے الفاظ کو اپنی زبان سے دہرائیں گے ، مگر ان مخصوص الفاظ کے باہر جب ان کے سامنے کوئی حق آئے گا تو وہ اس کا اعتراف نہ کر سکیں گے ، کیوں کہ ان کی روح کلمہ کی اسپرٹ سے خالی ہے۔ وہ نماز کی شکل کو مسجد میں کھڑے ہو کر دہرائیں گے ، مگر مسجد کے باہر جب لوگوں کے ساتھ ان سابقہ پیش آئے گا تو وہاں وہ تواضع کا انداز اختیار نہ کر سکیں گے ، اور اس کی وجہ یہ ہوگی نماز کی حواسپر ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں۔

اسی طرح وہ زکوٰۃ کے نام پر ایک رقم نکال کر کسی کو دیدیں گے۔ مگر اس کے بعد جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کریں گے تو اس میں وہ غیر خواہی کا ثبوت نہ دے سکیں گے ، کیوں کہ زکاۃ اسپرٹ سے ان سینہ خالی تھا۔ وہ اہتمام کے ساتھ حج کا سفر کریں گے اور اس کے مراسم ادا کر کے واپس آجائیں گے مگر وہ اس کے طے تیار نہ ہوں گے کہ لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی شکایتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا معاملہ کریں۔ کیوں کہ انھوں نے حج کے باوجود حج اسپرٹ اپنے اندر پیدا نہیں کی۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو وہ موسمی عبادت کے طور پر ایک مہینہ کا روزہ رکھ لیں گے۔ مگر وہ مہینے کے موقع پر صبر نہیں کریں گے۔ وہ ہر اشتغال پر مشتعل ہو کر لڑنے لگیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ظاہری طور پر انھوں نے روزہ تو رکھ لیا ، مگر ان کے دل و دماغ میں روزہ کی اسپرٹ پیدا نہ ہو سکی جو آدمی اسلام کے پانچ ارکان کو اختیار کر لے وہ مومن و مسلم ہو گیا۔ وہ اس کا مستحق ہو گیا دنیا میں اس کو اللہ کی رحمت ملے اور آخرت میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ مگر اسلام کے پانچ ارکان اپنی شکل اور روح دونوں کے اعتبار سے مطلوب ہیں۔ ان کی ادائیگی پر جن انعامات کا وعدہ ہے اس کا تعلق کامل ادائیگی پر ہے نہ کہ ادھوری ادائیگی پر۔

سفر نامہ امریکہ - ۳

اسلام کے بارہ میں اس غلط فہمی کی ذمہ داری تمام تر نااہل مسلم رہنماؤں پر ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں نے سب سے زیادہ اہمیت اپنے قومی مسائل کو دی۔ چنانچہ جمہوریتیں ان کے قومی حوصلوں میں رکاوٹ نظر آئیں، وہ ان کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ اسلام اینٹی امریکن ازم، یا اینٹی ویٹرن ازم کے ہم معنی بن گیا۔ نہ یہ رہنما دوسرے انسانوں کی نعمات آخرت کے لئے تڑپتے تو وہ دوسرے انسانوں کے سامنے واللہ ید عواالی دارالسلام (ریوس ۲۵) کا بیخام لے کر کھڑے ہوتے۔ چیزیں انھیں دوسری قوموں کا خیر خواہ بناتی۔ دوسری قومیں ان کے لئے محبت کا موضوع بن جاتیں۔ درپھر لوگوں کو نظر آتا کہ اسلام ہمارا موافق مذہب ہے نہ کہ ہمارا مخالف مذہب۔

یہ بلاشبہ اسلام کے حق میں سب سے بڑا نقصان ہے، اور اسلام کو یہ نقصان اس کے دشمنوں نے نہیں پہنچایا بلکہ اسلام کے نادان دوستوں نے اسلام کو یہ سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔

امریکہ کے شہر پلین فیلڈ (Plainfield) سے ایک میگزین نکلتا ہے۔ اس کا نام اسلامک ورائزنز (Islamic Horizons) ہے۔ اس کا شمارہ جولائی - اگست ۱۹۹۰ دیکھنے کا شاق ہوا۔ اس کے صفحہ ۳۹ پر "انڈین مسلم ریلیف کمیٹی" کا اشتہار تھا۔ اس میں اپیل لگئی تھی کہ فلاں پنڈ پر اپنے عطیات (donations) روانہ کریں۔ اس اشتہار میں یہ الفاظ درج تھے کہ جوں کہ ہندوستان کے مسلمان کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہمارا رب ہے، اس لئے بے رحمانہ اور وحشیانہ ظلم ان پر ٹوٹ پڑا ہے، مکمل گمراہی کی مانند :

Because Muslims in India say, "Allah is our Lord," ruthless and brutal oppression has come upon them like a full eclipse.

یہ الفاظ نہ صرف واقعہ کے خلاف ہیں بلکہ وہ قرآن و حدیث کی نفی کے ہم معنی ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد ۲۰۰ ملین بتائی جاتی ہے۔ یہ تعداد دور اول کے صابروں اربعین کی مجموعی تعداد سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر واقعہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو صرف اس لئے وحشیانہ طور پر تباہ کیا جائے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں تو ناممکن ہے کہ کوئی ستانہ

والا ان کو ستانے میں کامیاب ہو۔ ایسی صورت میں یقیناً اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی اور پھر ظالموں کو زیر کر دیا جائے گا اور حق کی خاطر مظلوم ہو جانے والوں کو غلبہ عطا ہوگا۔
 کیسے بے خبر ہیں وہ لوگ جو مخلوق کے ظلم کو جانیں مگر وہ خالق کے انصاف کو نہ جانیں۔
 کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو انسان کی طاقت کو جانیں مگر وہ خداوند ذوالجلال کی طاقت سے بے خبر رہنے ہوئے ہوں۔

صغیر اسلم صاحب کی یہاں پڑے کی ایک بڑی دکان (اسٹور) ہے۔ اس میں پڑے کو رکھنے کے لئے انھیں خاص طرح کی الماریوں کی ضرورت تھی۔ اس سلسلہ میں ایک بڑھئی (Bobbie) ان کی دکان میں کام کر رہا تھا۔ ۲۹ نومبر کی شام کو میں ان کے اسٹور میں گیا۔ میں نے بڑھئی کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا: امریکی بڑھئی ہونا ایک ایذا نچ ہے۔

ہر قسم کی تیار شدہ لکڑی، ہر قسم کا عمدہ لوہے کا سامان، ان کو کاٹنے اور جوڑنے کے لئے ہر قسم کی دستی مشین۔ اسکریو گن (screw gun) وغیرہ بڑھئی کے پاس موجود تھیں۔ وہ ان کے ذریعہ اس طرح فینسی الماریاں بن رہا تھا جیسے کہ یہ کوئی خشک کام نہ ہو بلکہ ایک تفریحی عمل ہو۔ ترقی یافتہ ملکوں میں شراب اور جنسی آزادی جیسی خرابیاں بہت افسوسناک ہیں۔ مگر تکنیک کے اعتبار سے ان ملکوں میں اور ہندستان جیسے ملکوں میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مقابلہ میں ہم لوگ ابھی پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں۔

ہندستان میں بے شمار تحریکیں ہیں جو تخریب کے کارنامے انجام دے رہی ہیں۔ مگر کوئی ایک بھی ایسی تحریک نہیں جو حقیقی معنوں میں تعمیری مقاصد کے لئے سرگرم ہو، جو ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کرے۔ تحریکوں کے جوہر میں تحریک کے فقدان کی یہ کنسی عجیب مثال ہے جو ہندستان میں پائی جاتی ہے۔

یہ ایک جدید طرز کا اسٹور تھا۔ یہاں میز پر نہایت شاندار چمچے ہوئے بہت سے کیٹلاگ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں بلبوس مردوں اور عورتوں کی رنگین تصویروں کے ذریعہ کپڑوں کی نمائش کی گئی تھی۔ ایک صفحہ پر کپڑوں کی نمائش کرتے ہوئے یہ الفاظ درج تھے — سنسنی خیز، تمام نگاہیں تہہ سے اوپر؛

Sensational... all eyes on you.

عام لوگ پرکشش کپڑے پہن کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لیڈروں کا طبقہ بھی یکساں کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگ خوشنما کپڑوں کے ذریعہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں متاثر توجہ بندتے ہیں اور لیڈر لوگ خوشنما تقریروں کے ذریعہ۔

مردوں اور عورتوں کے ایک مشترک اجتماع میں خطاب کا موقع ملا۔ خطاب کے بعد کچھ سوالات سامنے۔ ایک خاتون کی طرف سے ایک تحریری سوال آیا، اس کا خلاصہ یہ تھا:

جب کسی کے برے سلوک سے دل کو سخت رنج پہنچتا ہے تو اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔

میں نے سوچا کہ اس سوال کا جواب تو قرآن وحدیث میں انتہائی واضح ہے۔ قرآن وحدیث میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ایسے مواقع پر معافی اور درگزر سے کام لو، تم اگر بندوں سے درگزر کرو تو خدا قیامت کے دن تم سے درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ ان واضح ہدایات کے باوجود کیوں ایک دیندار اور تعلیم یافتہ خاتون ایسا سوال پوچھ رہی ہیں۔

میری سمجھ میں آیا کہ اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ زمانہ کے نااہل لیڈروں پر ہے۔ ان لیڈروں نے موجودہ زمانہ میں جو سب سے بڑی دھوم مچائی وہ غیر اقوام کے ”برے سلوک“ پر فریاد و احتجاج کا مظاہرہ تھا۔ اسی قسم کی سطحی تقریروں اور تحریروں پر انھوں نے پوری قوم کو اٹھایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن وحدیث کی مذکورہ تعلیم پوری قوم کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ مسلمانوں کو صرف یہ سکھایا گیا کہ تمہیں اشتعال انگیزی پر مشتمل ہونا ہے۔ رنج کا تجربہ ہونے پر تم کو شدت کے ساتھ اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ ایسی حالت میں یکے کے ٹھکنے کے قوم کے افراد قرآن کی ان تعلیمات کی اہمیت کو سمجھیں جن میں عفو و درگزر اور صبر و اعراض کی تلقین کی گئی ہے۔

روزنامہ آرینج کا ونٹی رجسٹر (۳۰ نومبر ۱۹۹۰) کے پہلے صفحہ پر یہ سنسنی خیز خبر

تھی — صدام حسین کو کویت سے نکل جانے کے لئے صرف ۴۷ دن:

Saddam has 47 days to get out

اتوام متحدہ کی سیکوریٹی کونسل نے تقریباً متفقہ طور پر یہ رزلویشن پاس کیا ہے کہ عراق کے صدر صدام حسین ۱۵ جنوری ۱۹۹۱ تک بلا شرط کویت کا علاقہ خالی کر دیں، ورنہ امریکہ کو حق ہوگا کہ وہ ان کے خلاف فوجی کارروائی کرے۔

اس خبر کو میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہی معاملہ ہر انسان کا ہے، حتیٰ کہ خود مذکورہ الٹی میٹم دینے والوں کا بھی۔ ہر انسان جو اس دنیا میں اپنی زندگی بسر رہا ہے، اس کو خدا کی طرف سے قلعی آگاہی دے دی گئی ہے کہ تمہارے لئے صرف "۴۰ دن" کا موقع ہے۔ یا تو تم اس مدت میں اپنی سرکشی چھوڑ دو، ورنہ تم کو خدا کی دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تمہارے لئے بربادی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہوگا۔ لوگ دوسروں کے خلاف الٹی میٹم دینے میں مشغول ہیں، خود اپنے خلاف الٹی میٹم کسی کو خبر نہیں۔

امریکہ میں "پیپر رومی والا" جیسی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی۔ کیونکہ یہاں اخباروں کو رومی میں بچنے کا کوئی رواج نہیں۔ یہاں اخبارات کا واحد استعمال یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد انہیں کوڑے میں ڈال دیا جائے۔ جب کہ ہندوستان میں آدمی اخبارات کو رومی میں بیچ کر ان کی تقریباً نصف لاگت واپس حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ میں اخبارات اور میگزین نہایت عام ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قیمتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ یہاں اخبار والے صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے اخبار کو پڑھیں۔ کیوں کہ ان کی قیمت تو انہیں ان کے مشترکین ادا کر چکے ہوتے ہیں۔

یہاں میں روزانہ اخبار پڑھتا تھا۔ مگر پوری مدت میں یہاں کے اخبارات میں ہندوستان کی کوئی خبر نہ ملنے کو نہیں ملی۔ سنگاپور جیسے چھوٹے ملکوں کی خبریں تھیں۔ مگر ہندوستان کی کوئی خبر نہیں۔ البتہ ہندوستان میں کوئی بڑا فساد ہو جائے تو اس کی خبر ضرور یہاں کے اخباروں میں چھپتی ہے۔ اس طرح کی خبریں یہاں کے لوگوں کو یہ تسکین فراہم کرتی ہیں کہ صرف ہمارا سماج مہذب سماج ہے۔ بقیہ دنیا میں وحشت و بربیت کے سوا اور کچھ نہیں، اس اعتبار سے دیکھئے تو ہندوستان کی اتہا پسند تحریکیں صرف ملک دشمنی کی طرست انجام دے رہی ہیں۔ کیوں کہ وہ ایسی خبریں تخلیق کرنے میں مشغول ہیں جن کا دوسری قوموں کو نہایت شدت کے ساتھ

انتظار ہے۔

۲۹ نومبر کو دوپہر کا وقت تھا۔ چاروں طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے یہاں کی گھڑی میں دیکھا تو وہ ساڑھے گیارہ بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اس کے بعد میری نظر اپنے ہاتھ کی گھڑی پر گئی تو اس میں ایک بجے کا وقت تھا۔ ایک لمحہ کے لئے یہ فرق عجیب لگا۔ پھر خیال آیا کہ میری گھڑی میں دہلی کا وقت ہے۔ اور کیسل فورنیا اور دہلی کے وقت میں ساڑھے دس گھنٹہ کا فرق پایا جاتا ہے۔ اس وقت جب کہ میں کیسل فورنیا میں ساڑھے گیارہ بجے دن کی روشنی میں بیٹھا ہوا ہوں، دہلی کے لوگ ایک بجے رات کے اندھیرے میں اپنے گھروں کے اندر سو رہے ہوں گے۔ کیسل فورنیا میں آج ۲۹ نومبر کی تاریخ ہے، مگر دہلی کا ان ان اس وقت نومبر کی ۳۰ تاریخ میں داخل ہو چکا ہے۔ کیسل فورنیا میں اس وقت تمام سرگرمیاں اپنے شباب پر ہیں، جب کہ دہلی میں تمام انسانی سرگرمیاں رات کے سائے میں روکوش ہو چکی ہیں۔

زمین کی سطح پر رات اور دن کا یہ فرق سورج کے سامنے زمین کی گردش سے پیدا ہوتا ہے۔ خلائے بظیم زمین کی یہ گردش اتنی حیران کن ہے کہ اس کے بارہ میں سوچ کر جسم کے روٹھے کھڑے ہو جائیں اور آدمی بے اختیار ہو کر سجدہ میں گر پڑے۔ انوار حسن صاحب (۴۵ سال) ایک امریکی کمپنی (GHG) میں کام کرتے ہیں۔ انوار کے دن وہ رضا کارانہ طور پر ایک اسلامک سنٹر میں "سیکورٹی" کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ کیونکہ انوار کے دن اس سنٹر میں کافی مسلمان آتے ہیں۔ انھوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے جو مسلمان یہاں آتے ہیں، وہ امریکیوں کے درمیان تو بہت با اصول طور پر رہتے ہیں۔ "سر" کہے بغیر ان سے بات نہیں کرتے۔ مگر جب وہ اسلامک سنٹر میں آتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کسی جنگل میں آگئے ہیں۔

میں نے کہا کہ اس کی کوئی مثال دیجئے۔ انھوں نے کہا کہ مثال کے طور پر جب وہ امریکی دفاتروں میں جاتے ہیں تو وہاں وہ گاڑیوں کے قوانین کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں۔ مگر اسلامک سنٹر میں آتے ہی ان کا انداز بدل جاتا ہے۔ پچھلے سڑکے کو میں سنٹر کے گیٹ پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ ایک مسلمان اپنی مرسیڈیز پر آئے اور نکلنے والے دروازہ (exit)

سے داخل ہونے لگے۔ میں نے روکا تو مجھ سے لڑنے کے لئے تیار ہو گئے۔ اگر یہ بیان صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موجودہ مسلمان (کم از کم ان کی اکثریت) اصول کے تحت باقاعدگی اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں۔ وہ صرف ڈر کے تحت باقاعدہ بننا جانتی ہے۔

امریکہ کے مختلف شہروں میں اس وقت اسلامک سنٹر کے نام سے ایک ہزار سے زیادہ ادارے قائم ہیں۔ لیکن گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنے کے بعد میری رائے یہ ہے کہ عملی حالت کے اعتبار سے یہ ادارے مسلم کلچرل سنٹرز میں نہ کہ حقیقی منوں میں اسلامک سنٹر۔ یہ مسلمانوں کی سماجی اور ثقافتی ضرورت کا اظہار ہیں نہ کہ اسلام کے اصول اور دعوتی تقاضے کا اظہار۔

امریکہ کے شہروں میں آپ کو بس اور ٹرام اور ریلوے دکھائی نہیں دیں گی۔ اس کے برعکس ان سڑکوں پر ہر وقت کاروں کا میٹنی سیلاب بہتا رہتا ہے۔ بظاہر یہ ترقی کی علامت ہے۔ لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھئے تو معلوم ہوگا یہ سرمایہ دارانہ استحصال ہے۔ یہاں کے سرمایہ دار منظم طور پر یہ کوشش کرتے رہتے ہیں یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام قائم نہ ہونے پائے تاکہ ان کی کاریں زیادہ سے زیادہ فروخت ہوں۔ یہاں رہنے والا ایک شخص نہایت آسانی سے قسط وار ادائیگی کی بنیاد پر ایک یا زیادہ کار خرید سکتا ہے اور اسی طرح دوسری تمام چیزیں بھی اس طرح یہاں کا تقریباً ہر آدمی اپنی کمائی کا بہترین حصہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اکاؤنٹ میں پہنچاتا ہے، سامان کی ادھار خریداری کی صورت میں، نیز اس کے اوپر مستقل سود کی ادائیگی کے ذریعہ۔

قرض پر مبنی اس اقتصادیات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کے پاس دین کی مدد دینے کے لئے بہت کم رقم باقی رہتی ہے۔ بظاہر یہ یہاں کا ہر مسلمان کافی کمزور ہے مگر دین کی مدد میں تعاون دینے کے لئے وہ اپنے آپ کو عاجز پاتا ہے۔

۲ دسمبر کو سین گیبریل (San Gabriel Valley) کے اسلامک سنٹر میں تقدیر کا پروگرام تھا۔ جناب عبدالقادر النجار کے ساتھ یہ سفر طے ہوا۔ موصوف کا فائدان فائف سے آکر حلب (شام) میں آباد ہو گیا۔ ۳۷ سال پہلے وہ حلب سے امریکہ آ گئے۔ اب وہ یہاں کے شہری ہو چکے ہیں۔ وہ پرجوش حد تک دین پسند آدمی ہیں۔ جلتے اور آتے ہوئے مجموعی طور پر ۷۰

کیلومیٹر کا راستہ ان کے ساتھ گزرا۔

انہوں نے ایک واقعہ کے بارہ میں بتاتے ہوئے کہا: قتل الحق ولو على نفسك (حق بات کہو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو) ایک اور واقعہ کے ذیل میں انہوں نے کہا: ان الله يَهْدِي لِدَلِيلٍ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ (اللہ ہدایت دیتا ہے مگر اللہ کبھی چھوڑتا نہیں)

روزنامہ آرنج کا ونٹی رجسٹر (۴ دسمبر ۱۹۹۰) میں صفحہ اول پر ایک باتصویر خبر ہے۔ تصویر میں ایک جہاز (DC-9) ٹوٹا ہوا پڑا ہے۔ اس کو شعلے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ہوائی حادثہ کا قصہ ہے جو امریکہ کی ریاست مشی گان میں ڈیراٹل کے ہوائی اڈہ پر پیش آیا۔ آٹھ مسافر فوراً مر گئے۔ بقیہ ۱۸ مسافروں میں کچھ زخمی ہوئے، اور کچھ پریشانی کی حالت میں باہر آئے۔ اس واقعہ کی رپورٹ دیتے ہوئے اخبار نے لکھا تھا کہ یہ واقعہ اس لئے پیش آیا کہ ایک جہاز (727) ایئر پورٹ کے گہرا کورن وے (foggy runway) پر چلتے ہوئے دوسری طرف سے آنے والے جہاز کے راستہ میں داخل ہو گیا، جواز نہ والا تھا۔ اس کے بعد ایک جہاز کا پیر دوسرے جہاز کے پیر میں ٹکرا گیا۔ ایسا اس لئے ہو کہ اس وقت ایئر پورٹ پر گہرا کبر چھایا ہوا تھا:

One Northwest Airlines jet strayed into the path of another that was streaming toward takeoff and the two collided in heavy fog on a runway at Detroit Metropolitan Airport.

اس خبر کو پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ”کبر“ کا مسئلہ ہر سفر میں پیش آتا ہے، خواہ وہ مادی سفر ہو یا کوئی ذہنی سفر۔ آدمی اگر صرف روشن راہوں میں چلنا جانتا ہو، وہ کبر کے راستوں میں چلنے کے آداب نہ جانتا ہو تو اس کا یہی انجام ہو گا کہ وہ مخالف سمت سے آنے والی کسی ”سواری“ سے ٹکرا جائے گا۔ ایسا آدمی اپنی آخری منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔

۶ دسمبر کو جب کہ کبیلی نورینیاں صبح سویرے کا وقت تھا اور دہلی میں شام کا، مجھے دہلی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ میں نے جناب صغیر اسلم صاحب سے کہا۔ انہوں نے

اپنے ٹیلیفون پر حسب ذیل نمبروں کے ٹن دبائے:

011-91-11-611128

اس کے فوراً بعد دہلی میں ہمارے دفتر میں گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے سوچا کہ جس دنیا میں یہ ممکن کہ کیل فورنیا کا ایک انسان دہلی کے ایک انسان سے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں رابطہ قائم کر لے، اس دنیا میں کیا یہ ممکن نہیں کہ انسان اپنے خالق سے رابطہ قائم کر سکے۔ دل نے کہا یقینی طور پر ممکن ہے۔ مگر اس کے لئے اسی طرح صحیح تدبیر اختیار کرنی ہوگی جو کیلی فورنیا اور دہلی درمیان رابطہ قائم کرنے کے لئے اختیار کی گئی۔ اس رابطہ کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ ہم مذکور نمبروں کا اہتمام نہ کرتے بلکہ دوسرے غیر متعلق نمبروں پر اپنی انگلیاں مارنے لگتے۔ ایسی حال میں ہماری کوشش بے فائدہ ہو جاتی۔ اس کے بہانے ہم نے یہ کیا کہ صحیح ترین نمبر معلوم کرے عین اسی نمبر کے ذریعہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ ایسا کرتے ہی فوراً رابطہ قائم ہو گیا۔

اسی طرح خدا سے رابطہ قائم کرنے کا بھی ایک ”صحیح نمبر“ ہے اور ایک ”غلط نمبر“ جو شغف خدا سے رابطہ قائم کرنے کی سنجیدہ خواہش رکھتا ہو، اس کو چاہئے کہ پہلے اس کا ”صحیح نمبر“ معلوم کرے۔ ایسا کرنے کے بعد خدا سے اس کا رابطہ قائم ہونا اتنا ہی ممکن ہو جائے جتنا کیلی فورنیا اور دہلی کے درمیان رابطہ قائم ہونا۔ یہ صحیح نمبر اپنی ذات کو حذف کرنا ہے۔

جناب صفی قریشی صاحب نے ایک مجلس میں بہت اچھی مثال دی۔ انھوں نے کہا کہ آج کا مصنوعی سلاٹ خلا میں بچھے جاتے ہیں۔ یہ سلاٹ اوپر جا کر ۲۰۰ میل یا اس سے کم و بیش دوری پر زمین کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ مگر ان کی عمر کی ایک مدت ہے۔ ایک مدت گزرے کے بعد وہ زمین کی کشش کے دائرہ میں آکر زمین کی طرف کھینچے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ آتے آتے ایک روز زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح انسان ایک مقرر مدت کے لئے دنیا میں آتا ہے۔ اس کے بعد اس کا واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آخر وہ دوبارہ خدا کی طرف چلا جاتا ہے۔

۶ دسمبر کو ظہر کی نماز کے بعد آخری بار میں یہاں کے پارک میں گیا۔ پارک کے پاس پنپا دیکھا کہ ملی ہوئی ٹرک سے ایک بہت بوڑھا امریکن جوڑا خاص طرح کی کھلی ہوئی چھوٹی گاڑی کو آ

چلاتا ہوا ترمید رہا ہے۔ میری نظران لوگوں کی طرف کئی تو مرد نے ہاتھ اٹھا کر ہائی (ہیلو) کہا۔ میں پارک کے اندر داخل ہو رہا تھا اور وہ سڑک پر چلتے ہوئے دوسری طرف جا رہے تھے۔ اس واقعہ میں مجھے خود اپنا وداعی سفر دکھائی دینے لگا۔ میں نے کہا: کل مجھے یہاں سے جانا ہے اسی طرح ایک اور کل آئے گا جب کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پہلے سفر کی منزل معلوم ہے، مگر دوسرے سفر کی منزل معلوم نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ دوسرے سفر میں میرے اوپر کیا بیتنے والا ہے۔

کچھ دیر تک میں پارک میں بیٹھا۔ خوبصورت پارک، سرسبز درختوں سے ڈھکے ہوئے مکانات، ہوائے خوش گوار جھونکے، سڑک پر پھسلتی ہوئی کاریں، سودج کی سنہری روشنی میں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز، اس طرح کے مختلف مناظر کے درمیان میں نے سوچا کہ خدا نے کتنی زیادہ نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں۔ لوگ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ مگر کوئی نہیں جو ان بے پایاں نعمتوں پر اللہ کا شکرا ادا کرے۔ میری زبان سے بے ساختہ نکلا: خدایا، میں ساری انسانیت کی طرف سے تیرا شکرا ادا کرتا ہوں تاکہ ان کے اوپر تیرا غضب نازل نہ ہو جائے۔

۴ دسمبر کو ڈاکٹر مرزا حسین صدیقی صاحب کے ساتھ لاس اینجلس گیا۔ وہاں کے اسلامک سنٹر میں چند گھنٹے گزرے۔ امریکی فوج کے تحت کیمیل فورنیا میں ایک نشریاتی ادارہ (Armed Forces Radio & Television Broadcast Centre) عرصہ سے قائم

ہے۔ اس کے نمائندہ کے طور پر مسٹر رچرڈ ڈیون پورٹ (Richard Davenport) وہاں آئے ہوئے تھے۔ انھوں نے بتایا کہ ان کا ادارہ مختلف قسم کے ویڈیو کیسٹ تیار کرتا ہے جو امریکی فوج کے لئے ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا ہے۔ یہ پروگرام امریکی تمام فوجی تنصیبات (bases) پر دکھایا جاتا ہے۔

اس وقت امریکہ کی تقریباً چار لاکھ فوج خلیج عرب کے علاقہ میں ہے۔ مزید فوج بھی وہاں بھیجا جاسکتی ہے۔ چنانچہ امریکی فوجی اسلام اور عرب کلمہ کے بارہ میں معلومات اصل کرنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ خلیج میں امریکی فوجوں کی موجودگی سے ایک اچھی چیز یہ

برآمد ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ اسلام اور مسلمانوں کے بارہ میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں :

The one good thing that came out of this armed forces presence in the Gulf is that many people are now interested to know more about Islam and Muslim people.

یہاں پر اسلامک انفارمیشن سروس کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے۔ وہ ہر ہفتہ ایک ویڈیو ٹیپ تیار کر کے ٹیلی ویژن کمپنی کو دیتا ہے اور اس کو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے۔ مجھے انھوں نے ویڈیو پر ایک مفصل انٹرویو لیا۔ اس میں اسلام کے موجودہ مسائل اور امریکی مسلمان اور ہندوستانی مسلمانوں کے بارہ میں سوالات تھے۔ میں نے کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ نا اہل لیڈروں کی غلط رہنمائی کے نتیجہ میں ملک میں لینے والے گروہ (taker-group) بن گئے۔ ان کی حیثیت دینے والے گروہ (giver-group) کی نہیں۔ ان کے مسئلہ کا حقیقی حل صرف یہ ہے کہ انھیں دوبارہ دینے والے گروہ کے مقام پر لایا جائے۔

مشراسلم عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ محمد مسلم صاحب مرحوم کے صاحبزادے ہیں۔ یہاں وہ انگریزی میگزین (The Minaret) کے ایڈیٹر ہیں۔ انھوں نے جو باتیں کہیں، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ”ہندوستانی مسلمانوں کے لئے مسیح ڈائرکشن یہ ہے کہ وہ کنفرنیشن کو اداؤ کو تے ہوئے کام کریں۔“

۵ دسمبر کی شام کو اسلامک سوسائٹی آرئج کا ونٹی کے ہال میں ایک اجتماع میں شرکت کا اتفاق ہوا۔ یہ مسلم، مسیحی اور یہودی سیمینار (Dialogue) تھا۔ پہلے ایک یہودی عالم نے تقریر کی اور اپنے مذہب کی تعلیمات کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد ایک عیسائی عالم کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے مذہب کے بارہ میں تفصیل سے بتایا۔ آخر میں ڈاکٹر مزمل حسین صدیقی (ڈاکٹر اسلامک سوسائٹی آرئج کا ونٹی) کھڑے ہوئے، انھوں نے اسلام کا تعارف پیش کیا۔

ڈاکٹر صدیقی کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت عطا کی ہے۔ انھوں نے اسلام کا تعارف

ایا تو ان کی تقریر پہلی دونوں تقریروں پر بھاری ہوئی۔ لوگوں نے نہایت پسند کیا۔ میرے
 یب کی سیٹوں پر چند امریکی نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ Comparative religion
 ناٹل مذہب کے طلبہ تھے۔ وہ اگرچہ مسیحی تھے اور امریکہ کی سفید فام نسل سے تعلق رکھتے
 تھے۔ مگر ڈاکٹر صدیقی کی تقریر سننے کے بعد ایک نوجوان بے اختیار کہہ اٹھا کہ میں مسیحی ہوں۔ مگر ڈاکٹر
 صدیقی کی تقریر نے مجھے اپنے عقیدہ کے بارہ میں شک میں ڈال دیا ہے اور میں دوبارہ سوچنے پر
 رہ ہو گیا ہوں۔ مجھے اسلام کے بارہ میں اور زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ واقعہ غیر معمولی
 کے لائق آدمی ہیں :

I am a Christian. But Dr. Siddiqi's presentation make me think twice.
 I have to learn more about Islam. He was terrific real genius.

ڈاکٹر صدیقی نے اپنی تقریر میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کا تعارف کراتے ہوئے آخر میں
 کہا تھا کہ اگرچہ تمام مذاہب خدا کی طرف سے آئے۔ مگر آج تمام مذاہب میں محفوظ مذہب
 (Preserved religion) صرف ایک ہے، اور وہ اسلام ہے۔ یہی اسلام کو پیش
 نے کا صحیح ترین طریقہ ہے۔ اسلامی دعوت میں ہمیں فروعی یا سیاسی باتوں کو چھوڑتے ہوئے
 بنیادی تعلیمات کو پیش کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیگر مذاہب کے مقابلہ
 ، اسلام کی ترجیح بتانے کے لئے یہ نہیں کہنا ہے کہ اسلام افضل مذہب ہے۔ ہمیں ترجیح
 نے کے لئے صرف ایک بات کہنا ہے اور وہ یہ کہ اسلام ہی آج محفوظ مذہب ہے۔ دوسرے
 مذہب تاریخ کی اعتبار سے محفوظ مذہب نہیں۔

میرا خیال ہے کہ اگر ڈاکٹر صدیقی جیسے افراد کی رہنمائی میں اس قسم کی بنیاد کا نفرین
 پ اور امریکہ میں کی جائیں تو ان کے ذریعہ زبردست دعوتی فائدہ حاصل ہوگا۔ پروگرام
 ، مطابق آخر میں اختتامی کلمات مجھے کہنا تھا۔ مگر ڈاکٹر صدیقی کی تقریر کے بعد سوال و جواب کا
 سلسلہ شروع ہوا۔ بعض وجوہ سے میں آخر وقت تک ٹھہر نہ سکا۔ میں خاتمہ سے پہلے
 لا آیا۔

نیویارک سے جناب کلیم الدین صاحب کا ٹیلی فون آیا۔ انہوں نے یہ خوشی کی بات بتائی

کہ وہ وہاں الرسالہ مشن کو پھیلارہے ہیں۔ ۴ دسمبر کی شام کو دوبارہ نیویارک سے جناب محمد ابراہیم صاحب (۴۲ سال) کا ٹیلی فون آیا۔ انہوں نے بت لیا کہ وہ کمپیوٹر انجینئرز اور ۱۸ سال سے نیویارک میں مقیم ہیں۔ وہ ۱۹۸۹ میں حج کے لئے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے دعائے کی کہ خدایا، مجھے دین کا علم عطا فرما۔ واپسی پر ان کی ملاقات کلیم الدین صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے محمد ابراہیم صاحب کو الرسالہ پڑھنے کے لئے دیا۔ الرسالہ کو پڑھتے ہی انہیں محسوس ہوا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ الرسالہ اور مطبوعات الرسالہ کی صورت میں انہوں نے اس علم دین کو پالیسا جو ان کی روح طلب کر رہی تھی۔ اب دونوں مل کر نیویارک میں الرسالہ مشن کا کام کر رہے ہیں۔

میرے نزدیک مغربی دنیا میں سب سے بڑا اسلامی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی زبان میں صحیح اسلامی لٹریچر موجود نہیں۔ یہاں میں نے ۵۰ صفحوں کی ایک انگریزی کتاب دیکھی۔ وہ غلط طور پر ٹیبلٹوں میں اسلام کے تعارف کے لئے بچھائی گئی ہے۔ اس کا نام تھا:

Introducing Islam to non-Muslims

اس کتاب میں جہاد کے عنوان کے تحت کہا گیا تھا کہ جہاد مقدس جنگ (Holy War) نہیں ہے۔ مقدس جنگ کا تصور ایک سیکی تصور ہے۔ اس کے بعد جہاد کی تشریح کرتے ہوئے درج تھا کہ جہاد صرف دفاعی جنگ بھی نہیں۔ بلکہ وہ کسی بھی غیر منصفانہ حکومت کے خلاف جنگ کا نام ہے۔ اگر ایسی حکومت موجود ہے تو اس کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ یہ جنگ نیڈروں کے خلاف ہوگی نہ کہ ملک کے عوام کے خلاف۔ عوام کو نامنصفانہ حکومت کے قبضہ سے نکالا جائے گا تاکہ وہ آزادانہ طور پر اللہ پر ایمان لاسکیں:

Jihad is not also a defensive war only, but a war against any unjust regime. If such a regime exists, a war is to be waged against the leaders, but not against the people of that country. People should be freed from the unjust regimes and influences so that they can freely choose to believe in Allah.

(باقی آئندہ)

خبرنامہ اسلامی مرکز ۷۲

۱ سیرت رسول پر سادہ واقعاتی انداز کی ایک کتاب زیر تیاری ہے۔ یہ کتاب ہجرت تک لکھی جا چکی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی کتابت بھی ہو رہی ہے۔ ونگ کانڈر یوسف خاں صاحب اس کا انگریزی ترجمہ کر رہے ہیں۔

۲ ڈاکٹر برن اسٹارف (Dr Dagmar Bernstorff) جرمنی کی میڈل برگ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ موصوفہ ۱۰ اپریل کو اسلامی مرکز میں آئیں۔ انھوں نے صدر اسلامی مرکز سے ہندوستان کے مسلمانوں کے بارہ میں بات چیت کی۔ انھوں نے بتایا کہ الرسالہ انگریزی کے کچھ شمارے انھوں نے پڑھے ہیں۔ اس کے مزید شمارے وہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ انھوں نے کہا کہ الرسالہ مجھے بہت پسند ہے۔ چنانچہ میں نے اگست ۱۹۹۰ میں جرمنی کے ریڈیو پر اپنی جرمن تقریر میں الرسالہ کا ذکر کیا۔ میں نے کہا کہ الرسالہ انڈیا کا واحد پرچہ ہے جو ہندوستانی مسلمانوں کو حقیقت پسندی کا سبق دے رہا ہے۔ اس کا پیغام ہے کہ مسلمانوں کو ماضی کی ٹھوڑی میں گم رہنے کے بجائے اپنے مستقبل کی تعمیر میں سرگرم ہونا چاہئے۔

۳ آل انڈیا ریڈیو کی طرف سے رمضان کے مہینہ میں ”سحرگاہی“ کا پروگرام چلایا گیا۔ اس کے تحت ہر روز قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنایا جاتا تھا۔ اس موقع پر آل انڈیا ریڈیو کے عملہ نے تذکیر القرآن کا انتخاب کیا۔ چنانچہ تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ تذکیر القرآن سے سنایا جاتا رہا۔

۴ بھارتیہ شکشن مسنڈل (نئی دہلی) کے زیر اہتمام ۶ اپریل ۱۹۹۱ کو جمنڈے والاں (نئی دہلی) میں ایک سینار ہوا۔ اس سینار کا عنوان یہ تھا:

Constitutional rights to minorities and national integration

اس سینار میں صدر اسلامی مرکز کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی اور مقررین میں ان کا نام بھی شائع کر دیا گیا تھا۔ مگر بعض وجوہ سے وہ اس میں شرکت نہ کر سکے۔ البتہ مرکز کا کچھ ہندی

۵ ایک برطانوی مسلمان کے خط سے معلوم ہوا کہ بی بی سی کے اردو شعبہ میں الرسالہ باقاعدہ طور پر پڑھا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

You will be pleased to know that Al-Risala is very popular in the Urdu section of the BBC. Next time I am there, I will ask Asif Jilani and Obaid Siddiqi, both of whom are avid readers of Al-Risala, if they are receiving their monthly copies. If you are in England sometime, perhaps you could inform me in advance so that an interview might be arranged for one of the Urdu programmes. (J.M. Butt)

۶ "اقوال حکمت" کا انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس وقت وہ چھپائی کے مرحلہ میں ہے۔ اس کے بعد انشاء اللہ اس کتاب کا ہندی ترجمہ بھی شائع کیا جائے گا۔

۷ تذکیر القرآن کا ایک نیا ایڈیشن تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میں صرف عربی متن اور اردو ترجمہ ہو گا۔ پوری کتاب ایک جلد میں ہو گی۔

۸ الرسالہ کا ایک خاص نمبر زیر تیاری ہے۔ اس کا نام "رہنمائے حیات" ہو گا۔ اس کا ہر مضمون ایک صفحہ کا ہو گا۔ اس میں بتایا جائے گا کہ زندگی کی تعمیر کا میاب طور پر کس طرح کی جائے۔

۹ حافظہ عبد الرزاق صاحب احمد آبادی تراویح سنانے کے لئے شکاگو (امریکہ) گئے۔ وہاں سے وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں : آپ نے تذکیر القرآن کے نام سے قرآن کا جو ترجمہ شائع کیا ہے، یہاں ایک مسجد میں اس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اکثر لوگ اہتمام سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں نے بھی مطالعہ کیا۔ بہت فرحت ہوئی، بہت آسان ہے۔

۱۰ تذکیر القرآن کو آڈیو ٹیپ پر لایا جا رہا ہے۔ ایک جلد کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ اندازہ ہے کہ تقریباً ۴۵ کیسٹ پر پوری تذکیر القرآن آجائے گی۔

۱۱ مولانا عبد الرحیم رشادی (پلاپتی، تامل ناڈو) نے اطلاع دی ہے کہ انھوں نے "روشن مستقبل" کا ترجمہ شامل زبان میں مکمل کر لیا ہے اور اب اس کو چھاپنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ مرکزی دوسری کتابیں بھی شامل زبان میں ترجمہ کر کے چھاپنا چاہتے ہیں۔

۱۲ "فیلج ڈائری" اردو میں الرسالہ ستمبر ۱۹۹۱ء میں شائع ہوئی ہے۔ اب اس کا ترجمہ عربی، ہندی، انگریزی میں کیا جا رہا ہے۔ انشاء اللہ وہ بقیہ تینوں زبانوں میں بھی شائع

- کی جائے گی۔ ایک مقدمہ کا اضافہ ہوگا۔
- ۱۳ داؤد آدم راوت صاحب (رائے گڑھ) لکھتے ہیں: آپ کی گراں قدر اور پراز معلومات کتاب عطیات اسلام پڑھا۔ قرآن شریف کی حیرت انگیز معلومات سے آپ نے دنیا کو روشناس کیا ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں ہو۔
- ۱۴ ۱۶ اپریل ۱۹۹۱ کو صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر آل انڈیا ریڈیو نیوی دہلی سے نشر کی گئی۔ اس کا عنوان تھا: عید — مسرتوں کا تیوہار۔
- ۱۵ ایک کتاب "الربانیہ" کے نام سے تیار ہوئی ہے۔ یہ ۲۲۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ انشائیہ جلد ہی وہ چھپائی کے لئے بھیج دی جائے گی۔
- ۱۶ خبرنامہ کے تحت مشن کی جو خبریں آتی ہیں وہ اصل کام اور اصل سرگرمیوں سے بہت کم ہوتی ہیں۔ ملک کے اندر اور ملک کے باہر شن سے وابستہ حضرات جو کچھ کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی سرگرمیوں سے ہمیں بذریعہ ڈاک مطلع کرتے رہیں تاکہ ان کو خبرنامہ میں شامل کیا جاسکے۔
- ۱۷ روشن مستقبل (الرسالہ جنوری ۱۹۹۱) کو ہر حلقہ میں کافی پسند کیا گیا۔ چنانچہ اصحاب ایجنسی نے زیادہ تعداد میں منگو کر اس کو پھیلایا۔ اب اس کو علیحدہ کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ کتاب کے ساتھ کوئی مزید اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔
- ۱۸ الرسالہ فرینڈس سرکل بمبئی کی جانب سے عنقریب بمبئی میں الرسالہ سمپوزیم منعقد کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں تفصیلی معلومات آئندہ شائع کی جائیں گی مزید معلومات کے لئے درج ذیل پتہ پر رابطہ قائم کریں۔

DR ABDUL KARIM M NAIK
42 JAIL ROAD (E), CHAR NULL, DONGRI
BOMBAY 400009
TEL. 861572, 8519194

ایجنسی الرسالہ

ماہنامہ الرسالہ ایک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسالہ کے تعمیری اور دعویٰ مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ ایجنسی گویا الرسالہ کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسالہ (اردو) کی ایجنسی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسالہ (ہندی اور انگریزی) کی ایجنسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کار نبوت ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

ایجنسی کی صورتیں

- ۱۔ الرسالہ (اردو، ہندی یا انگریزی) کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ ۱۰۰ پرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۳۳ فی صد ہے پکنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی ایجنسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی ایجنسی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب ایجنسی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ می آر ڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین) ہفتے تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔

ایجنسیوں کی قیمتیں			
پرچوں کی تعداد	ایجنسی کی قیمت	ایجنسی کی قیمت	ایجنسی کی قیمت
۵	۵۰ روپے	۱۰	۱۰۰ روپے
۱۰	۱۰۰ روپے	۲۰	۲۰۰ روپے
۲۵	۲۵۰ روپے	۵۰	۵۰۰ روپے
۵۰	۵۰۰ روپے	۱۰۰	۱۰۰۰ روپے
۱۰۰	۱۰۰۰ روپے	۲۰۰	۲۰۰۰ روپے
۲۰۰	۲۰۰۰ روپے	۵۰۰	۵۰۰۰ روپے
۵۰۰	۵۰۰۰ روپے	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰ روپے

عظمت صحابہ

مولانا وحید الدین خاں

مکتبہ الرسالہ ، نئی دہلی

عظمت صحابہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن میں خیر امت (آل عمران ۱۱۰) کہا گیا ہے۔ انبیاء و رسل کے بعد وہ تمام انسانوں میں سب سے بہتر گروہ کی حیثیت رکھتے ہیں (ہم خیر اجدیال البشریۃ خلا الانبیاء والمرسلین)

صحابہ یا اصحاب رسول کی یہ غیر معمولی عظمت کیوں ہے۔ یہ کوئی پراسرار کرامت کی بات نہیں، یہ ایک معلوم اور ثابت شدہ حقیقت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے قول و عمل سے تاریخ میں ایسی مثال قائم کی جیسی مثال کبھی کسی انسانی گروہ نے قائم نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ساری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل گروہ قرار پائے۔

ان کا سب سے پہلا اور انوکھا کارنامہ وہ ہے جس کو معرفت حق کہا جاسکتا ہے۔ لوگ سچائی کے مظاہر کو جانتے ہیں، صحابہ نے سچائی کو حقیقت کے اعتبار سے جانا۔ لوگ مانی ہوئی سچائی کو مانتے ہیں، انھوں نے سچائی کو خود اپنی بصیرت سے دریافت کیا۔ لوگ اس سچائی کی قدر دانی کرتے ہیں جو گنبد کی سطح پر نظر آتی ہو، انھوں نے اس سچائی کی قدر کی جو ابھی صرف مجرور پ میں تھی۔

لوگ اس سچائی کے چیمپین بنتے ہیں جس کے ساتھ مادی وزن اٹھا ہو گیا ہو، انھوں نے اپنے آپ کو اس سچائی کے لیے وقف کیا جو ہر قسم کے مادی وزن سے یکسر خالی تھی۔ لوگ اس سچائی کی علم برداری کرتے ہیں جس کی پشت پر ایک با عظمت تاریخ بن چکی ہو، انھوں نے ایک بے تاریخ سچائی کا ساتھ دیا اور ہر قسم کی نفسیاتی اور جسمانی قربانی دے کر خود اس کی ایک شاندار تاریخ بنائی۔ اصحاب رسول تمام انسانی نسلوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ قیامت تک پیدا ہونے والے اپنے بندوں کے لیے ایک نمونہ قائم کرے۔ اصحاب رسول نے اپنی غیر معمولی قربانیوں کے ذریعہ یہ درجہ حاصل کیا کہ وہ تمام انسانیت کے لیے ابدی نمونہ حیات قرار پائے۔

یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کے ہر مرحلہ میں حق پر ثابت قدم رہے۔ جنھوں نے زندگی کے ہر شعبہ میں وہی روش اختیار کی جو انصاف اور صداقت پر مبنی تھی۔ وہ آزاد ہوتے ہوئے اصولوں

ہے پابند بن گئے۔ اعیار رہے ہوئے انھوں نے سچاں نے سامے اپنے بوجے اعیار لیریا۔ ان لے۔
 بے راہ روی کے مواقع موجود تھے مگر وہ بے راہ رو نہیں ہوئے۔ انھوں نے ہر معاملہ میں اپنے آپ
 راست روی کے اعلیٰ معیار پر پوری طرح قائم رکھا۔

پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر کو اس کے ہم عصر لوگوں نے سچپانا ہو چکا
 پیغمبروں کو افراد ملے مگر انھیں جماعتیں نہ مل سکیں۔ اصحاب رسول کا یہ انوکھا کارنامہ ہے کہ انھوں نے جامعہ
 کی سطح پر اپنے ہم عصر پیغمبر کو پہچانا اور بڑی تعداد میں اس کے مشن کو اپنا کر اس کے لیے اپنی زندگی وقفہ
 کر دی۔ ان کے ساتھ بار بار وہ واقعات پیش آئے جن کو عذر بنا کر لوگ بدک جاتے ہیں اور سنا
 چھوڑ دیتے ہیں، مگر انھوں نے کسی عذر کو عذر نہیں بنایا، وہ ہر قسم کی ناخوش گوار باتوں کو نظر انداز
 کرتے ہوئے آپ کی حمایت کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی حال میں اس دنیا سے چلے گئے۔

آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبرِ آخر الزماں کی حیثیت سے مبعوث کیا تھا۔ یہ سادہ طور پر صرف تع
 کا معاملہ نہ تھا، بلکہ ایک مشکل ترین منصوبہ کو بروئے کار لانے کا معاملہ تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک
 وسیع الاثر انقلاب برپا کر کے وہ تاریخی اسباب ظہور میں لائے جائیں جس کے بعد آپ کی نبوت ہم
 کے لیے ایک مسلم نبوت کی حیثیت اختیار کر لے۔ آپ کا دین ناقابل شکست حد تک ایک محفوظ دین بر
 جائے۔ آپ کی ذات اور آپ کا کارنامہ تاریخ میں اس طرح ثبت ہو جائے کہ کوئی مٹانے والا اس
 کو مٹانے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔

یہ منصوبہ اسباب کی دنیا میں اور انسانی آزادی کے ماحول میں مکمل کرنا تھا۔ اس پہلو نے اس
 منصوبہ کو آخری حد تک ایک انتہائی مشکل منصوبہ بنا دیا۔ اصحاب رسول نے اپنے آپ کو پوری طرح اس
 منصوبہ الہی میں شامل کیا۔ اس کی خاطر انھوں نے اپنی جان کو جان اور اپنے مال کو مال نہیں سمجھا۔ اس
 لیے انھوں نے اپنی انا کو کچلا۔ اپنے تاج کو اپنے پیروں کے نیچے روندنا۔ اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ کر وہ اس
 کی طرف بڑھے۔ انھوں نے نہ ماننے والی بات کو مانا۔ انھوں نے ناقابل برداشت کو برداشت کیا۔ سچ
 کو پانے کے لیے انھوں نے اپنا سب کچھ کو دیا۔ کسی بھی شرط اور کسی بھی تحفظ کے بغیر وہ آپ کے شریک
 بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصحاب رسول انسانی تاریخ کے ایک منفرد گروہ تھے۔ اصحاب رسول کی غلط
 اس سے زیادہ ہے کہ کوئی شخص اس کو لفظوں میں بیان کر سکے۔

فطری اوصاف

ابتدائی دور کے سماج (primitive society) کے بارہ میں انٹارویں اور انیسویں صدیوں جو مطالعہ کیا گیا، اس میں یہ مان لیا گیا تھا کہ یہ لوگ ذہنی اور اخلاقی اعتبار سے کمتر (mentally and morally inferior) تھے۔ مگر بیسویں صدی میں علم انسان (Anthropology) نے علمائے جو تحقیقات کی ہیں، اس کے بعد صورت حال بالکل بدل گئی ہے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ابتدائی دور کا انسان نہایت اعلیٰ انسان تھا۔ تہذیبی ساز و سامان میں بظاہر وہ پیچھے تھا۔ مگر انسانی اوصاف کے اعتبار سے وہ میاری انسان کی حیثیت رکھتا تھا۔ (VII/382)

اس جدید تحقیق کے بعد سماجیات میں ایک نیا شعبہ فن وجود میں آیا ہے جس کو پری میٹورزم (Primitivism) کہا جاتا ہے۔ اس فن میں ابتدائی دور کے انسان کا مطالعہ اس اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفات کے اعتبار سے آئینہ انسان تھا اور آج کے انسان کو اسی کی پیروی سنا چاہیے (VIII/212)

یہ نظریہ اسلام کے تصور تاریخ کے عین مطابق ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی دور کے آدمی امت واحدہ تھے (البقرہ ۲۱۳) یعنی وہ اس واحد صحیح راستہ پر تھے جو خدا نے ان کے لیے انسان (آدم) کی پیدائش کے وقت مقرر کر دیا تھا۔ ایک عرصہ کے بعد وہ اس راستہ سے ہٹ گئے۔ ان بگاڑ اور اختلاف پیدا ہو گیا۔ جب انسانی آبادی پر بگاڑ کا دور شروع ہوا تو خدا نے پیغمبر بھیجے شروع کیے۔ یہاں تک کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔

ابتدائی دور کا انسان صحیح کیوں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فطرت پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطرت بنائی ہے، وہ انتہائی معیاری صفات کی حامل ہے۔ جب تک آدمی اپنی اس پیدائشی فطرت پر تھا، وہ اعلیٰ انسانی صفات سے متصف تھا، اس کے بعد تمدن کا دور شروع ہوا۔ اس مصنوعی تمدن نے انسان کو بگاڑنا شروع کیا۔ اب انسان کی فطرت دب گئی اور اس پر مصنوعی تمدنی صفات غالب آگئیں۔

فطرت کا یہی بگاڑ ہے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ بعد کے دور میں آنے والے پیغمبروں کا انکار کیا جاتا رہا۔

خیر امت

کنتم خیر امتہ اخرجت للناس تم بہترین گروہ ہو جس کو لوگوں کے واسطے نکالا گیا
تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنکر ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے
وتؤمنون باللہ (آل عمران ۱۱۰) ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت میں خیر امت (بہترین گروہ) سے مراد صحابہ کا گروہ ہے۔ ”اخرجت“ کے معنی اظہر
یا اوجہت کے ہیں۔ یعنی اس گروہ کو خصوصی اہتمام کے ساتھ نکال کر میدان میں لایا گیا ہے۔ یہ اس
صحرائی منصوبہ کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعہ سے صحابہ کی وہ انوکھی جماعت حاصل کی گئی جس کو پروفیسر
ڈی ایس مارگولینتھ (۱۹۴۰-۱۸۵۸) نے ہیروؤں کی ایک قوم (a nation of heroes) کا
نام دیا ہے۔

صحاب رسول کون لوگ تھے۔ یہ بنو اسماعیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نسل کے
جد اعلیٰ اسماعیل بن ابراہیمؑ ہیں۔ چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیمؑ نے اپنے چھوٹے بچہ اسماعیل اور
ان کی ماں ہاجرہ کو عراق سے نکالا اور ان کو لے جا کر حجاز (عرب) کے صحرا میں چھوڑ دیا۔
اس وقت یہ علاقہ ایک بے آب و گیاہ علاقہ تھا۔ وہاں کوئی انسانی آبادی نہ تھی۔ یہ مکمل طور پر
فطرت کی ایک دنیا تھی۔ صحرا اور پہاڑ، زمین اور آسمان، سورج اور چاند، بس اس قسم کی چیزیں
تھیں جن کے درمیان کسی شخص کو اپنے رات اور دن کو گزارنا تھا۔ یہاں شہریت اور تمدن کا کوئی
نشان نہ تھا۔ چاروں طرف صرف فطرت کی پُرہیبت نشانیاں کھلی ہوئی نظر آتی تھیں۔ مزید یہ کہ یہاں آرام
اور عیش نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ یہاں زندگی سراپا چیلنج تھی۔ آدمی مجبور تھا کہ مسلسل چیلنج کا مقابلہ
کرتے ہوئے وہ اس پُر مشقت ماحول میں زندہ رہنے کی کوشش کرے۔

تمدن کی خرابیوں سے دور اس سادہ ماحول میں توالد و تناسل کے ذریعہ ایک نسل بننا شروع
ہوئی۔ یہ ایسے لوگ تھے جن کے حالات نے انہیں انسانی تکلفات سے دور کر رکھا تھا۔ وہ مصنوعی
اخلاق سے بالکل نا آشنا تھے۔ وہ ایک ہی رہنمائی کو جانتے تھے، اور وہ فطرت کی رہنمائی تھی۔
فطرت بلاشبہ انتہائی معیاری معلم ہے، اور صحرا کی یہ نسل اسی معیاری معلم کے تحت بن کر تیار ہوئی۔

آل عمران کی مذکورہ آیت میں خیر امت کی دو خاص صفیتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ معروف کا حکم دینے والے اور منکر سے روکنے والے ہیں۔ یعنی خلافِ حق بات کو برداشت نہ کرنا اور حق سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہونا، یہ ان کا مستقل مزاج ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے گرد و پیش سے غیر متعلق رہ کر زندگی گزارتے ہیں یا جن کا رویہ ذاتی مصالح کے تحت متعین ہوتا ہے۔ بلکہ وہ کامل طور پر حق پسند ہیں۔ حق اور ناحق کی بحث میں نہ پڑنا، یا ناحق سے بھڑکنے کے زندہ رہنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ ان کی دوسری صفت یہ بتائی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ صاحبِ معرفت لوگ ہیں۔ وہ ظواہر میں گم رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انھوں نے حقیقتِ اعلیٰ کو دریافت کیا ہے۔ ان کا شعور پائے ہوئے انسانوں کا شعور ہے۔ انھوں نے مخلوقات کی دنیا کے پیچھے اس کے خالق کا جلوہ دیکھ لیا ہے۔

یہ دونوں صفیتیں بے حد نادر صفیتیں ہیں۔ حق پسند اور صاحبِ معرفت وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو بے حد سنجیدہ ہوں۔ جو اصول کی بنیاد پر رائے قائم کرتے ہوں نہ کہ خواہش کی بنیاد پر۔ جو حقائق مادی کے بجائے حقائقِ معنوی کو اپنی توجہات کا محور بنائے ہوئے ہوں۔ جو مفاد کے بجائے صداقت کے لیے جینے والے ہوں۔ جو دباؤ کے بغیر اپنے آزادانہ فیصلہ کے تحت صحیح رویہ اختیار کر لیں۔ جو دلیل سے چپ ہو جائیں، بغیر اس کے کہ ان کو چپ کرنے کے لیے کوئی طاقت استعمال کی گئی ہو۔

اس دنیا میں سب سے بڑا قول حقیقتِ واقعہ کا اعتراف ہے، اور اس دنیا میں سب سے بڑا عمل حقیقتِ واقعہ سے مطابقت۔ اور اصحابِ رسول بلاشبہ ان نادر انسانوں میں سے تھے جو اس معیارِ انسانیت پر آخری حد تک پورے اترے۔

یہ وہ انسان کامل ہے جس کی انسانیت پوری طرح محفوظ ہوتی ہے۔ جو اپنی تخلیقی فطرت پر قائم رہتا ہے۔ یہی وہ زندہ فطرت والا انسان ہے جو عرب کے صحرائی ماحول میں ڈھائی ہزار سال عمل کے ذریعہ تیار کیا گیا۔ اور صحابہ کا گردہ وہ منتخب انسانی گردہ ہے جس کو اس مخصوص انسانی نسل سے جن کو نکالا گیا۔

صحابہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کی خیر خواہی کے لیے جئے۔ جن کی ساری کوشش یہ تھی کہ وہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دیں۔ اسی لیے وہ خیر امت قرار پائے۔

ایک شہادت

اخرج ابن ابی الدنيا عن ابی اراکة يقول : صليت مع علی رضی اللہ عنہ صلاۃ الفجر، فلما انفتل عن یمنہ مکث کأن علیہ کأمة، حتی اذا كانت الشمس علی حائط المسجد قیدَ رُمحاً ملئ رکعتین ثم قلب یدہ فقال : واللہ لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما اری الیوم شیئاً یُشبہهم؛ لقد کانوا یصبحون صُفراً شعثاً غبراً بین اَینهم کأمثال رُکب المعزی - قد باتوا للہ سجداً و قیاماً، یتلون کتاب اللہ، یتراوون بین جباہم و اقدامہم، فاذا اصبحوا فذکروا اللہ ما دول کما یمید الشجر فی یوم الریح و هبلت اَینهم حتی تنبل ثیابہم، واللہ لکان القوم باتوا غافلین - ثم نهض فما رُبَّی بعد ذلك مفترلاً یضحک حتی قتله ابن ملجم عدو اللہ الفاسق -

ابن ابی الدنيا نے روایت کی ہے۔ اسماعیل السدی کہتے ہیں کہ میں نے ابواراکہ تابعی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے خلیفہ چہارم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ پھر جب انھوں نے اپنے چہرہ کو دائیں طرف پھیرا تو وہ اس طرح رہے جیسے کہ ان کے اوپر شدید غم ہو۔ یہاں تک کہ جب دھوپ مسجد کی دیوار پر ایک نیزہ کے برابر آگئی تو انھوں نے اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر انھوں نے اپنے ہاتھ کو پلٹے ہوئے کہا۔ خدا کی قسم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے۔ آج میں کوئی چیز ان کے مشابہ نہیں دیکھتا۔ وہ خالی ہاتھ، پر آگندہ بال اور غبار آلود حالت میں صبح کرتے تھے۔ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بکری کے گھٹنے جیسا نشان ہوتا۔ وہ اپنی رات اللہ کے لیے سجدہ اور قیام میں گزارتے۔ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، وہ اپنی پیشانیوں اور قدموں کے درمیان باری باری عمل کرتے۔ جب وہ صبح کرتے تو وہ اللہ کو یاد کرتے، اس وقت وہ ہلے جس طرح درخت ہوا کے چلنے کے وقت ہلتا ہے۔ ان کی آنکھیں آنسو بہا تیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھیگ جاتے۔ خدا کی قسم، آج کے لوگوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی رات غفلت میں گزاری۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، پھر وہ وہاں سے اٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھے گئے،

یہاں تک کہ دشمن خدا ابن طہ نے ان کو قتل کر دیا (البدایر والہایہ ۶/۸)

”خالی ہاتھ، پر لگندہ بال اور غبار آلود ہونا“ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا سے آخری حد تک بے رغبت تھے اور آخرت کی طرف آخری حد تک متوجہ ہو چکے تھے۔ دین کی فکر میں وہ اس حد تک گم ہو چکے تھے کہ اہل دنیا اگر دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ مجنون لوگ ہیں۔

ذکر اور عبادت اور تلاوت ان کی محبوب ترین چیز ہو چکی تھی۔ بے قیام میں انھیں تسکین ملتی تھی ان کے طویل سجدوں کا نشان ان کی پیشانیوں پر نمایاں نظر آتا تھا، وہ اندر سے باہر تک خدا کے نور میں نہائے ہوتے تھے۔ ان کی زندگی تمام تر خدا کے لیے وقف ہو چکی تھی۔

”اللہ کی یاد کے وقت وہ اس طرح ہلے جیسے درخت تیز ہوا میں ہلتا ہے“ یہ اس کیفیت کا ذکر ہے جو تھر تھراہٹ کے وقت ان کے جسم کی ہوتی تھی۔ اللہ کی یاد ان کے سینہ میں بھونچال کی طرح اٹھتی تھی۔ اس سے ان کی روح کے اندر ایک بجلی دوڑ جاتی اور ان کے جسم پر تھر تھری کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ وہ اللہ کے خوف سے بار بار کانپ اٹھتے تھے۔

”ان کی آنکھیں آنسو بہاتیں اور ان کے کپڑے بھیگ جاتے“ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے خدا کا ذکر کوئی تلفظ لسانی کا عمل نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک قلبی عمل ہوتا تھا۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے چند الفاظ میں اصحاب رسول کا جو خاکہ بتایا ہے، وہ نہایت کامل اور جامع خاکہ ہے۔ ان مختصر لفظوں میں اصحاب رسول کی وہ تمام بنیادی صفات آجاتی ہیں جن سے وہ متصف تھے اور جنہوں نے ان کو پوری نسل انسانی میں انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا درجہ دیدیا۔ اصحاب رسول بھی مومن تھے جس طرح دوسرے لوگ مومن ہوتے ہیں۔ مگر اصحاب رسول کا ایمان ان کے لیے ایک انتہائی سنجیدہ فیصلہ تھا۔ حتیٰ کہ اس نے انھیں دیوانہ بنا دیا۔ ان کا ایمان ان کے پورے وجود میں چمک اٹھا تھا۔ اللہ کی یاد ان کے لیے ایک روحانی زلزلہ کے ہم معنی تھی۔ آخرت کو ماننا ان کے لیے ایک ایسی طوفان خیز حقیقت پر یقین کرنا تھا جو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بن کر بہہ نکلے۔

اصحاب رسول تاریخ کے سب سے زیادہ زندہ انسان تھے اور تاریخ کی سب سے زیادہ انقلابی جماعت۔

والذین معہ

حمد رسول اللہ والذین معہ
 سداً علی الکفار رحماء بینہم تراہم
 بما سجدوا یبتغون فضلاً من اللہ
 رضواناً۔ سیماءہم فی وجوہہم من
 نور السجود۔ ذلک مثلہم فی التورۃ۔
 مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج
 طاباً فازرہ فاستغلظ فاستوی
 لی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ
 ہم الکفار۔ وعد اللہ الذین
 امنوا وعملوا الصالحات منهم
 غفرۃ واجراً عظیماً (فتح ۲۹)

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ
 ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔
 تم ان کو رکوع میں اور سجدہ میں دیکھو گے۔ وہ اللہ
 کا فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے
 ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدہ کے
 اثر سے، ان کی یہ مثال تورات میں ہے۔ اور انجیل
 میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی، اس نے اپنا
 انکھوٹا نکالا۔ پھر اس کو مضبوط کیا۔ پھر وہ اور موٹا ہوا۔
 پھر اپنے تنہ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کانوں کو بھلا لگتا ہے
 تاکہ ان سے کافروں کو جلائے۔ ان میں سے جو
 لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان
 سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔

قرآن کے یہ الفاظ اصحاب رسول کے بارہ میں ہیں۔ اصحاب رسول کی تاریخی اہمیت کی بنا پر
 ان کی صفات قدیم آسمانی صحیفوں میں درج کر دی گئی تھیں۔ موجودہ معروف تورات میں اب بھی موجود ہے
 وہ لاکھوں قدسیوں (saints) میں سے آیا (استثنا ۲۰: ۲۳) موجودہ انجیل میں یہ پیشین گوئی
 ان الفاظ میں ملتی ہے: خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے۔ اور رات کو
 سوئے اور دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اُگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ
 بل لاتی ہے۔ پہلے پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے۔ پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الخور درانتی
 نکاتا ہے کیونکہ کانٹے کا وقت آپہنچا (مرقس ۴: ۲۶-۲۹) وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب
 زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے۔ مگر جب بودیا گیا تو اگ کسب ترکاریوں
 سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سایہ میں بسیرا کریں (۳۲)

اس آیت کے پہلے حصہ میں تعודات کے حوالہ سے صحابہ کی انفرادی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے دوسرے حصہ میں انجیل کے حوالے سے ان کی اجتماعی صفات۔

اصحاب رسول کی پہلی شخصی صفت یہ بتائی کہ وہ منکروں پر سخت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نے ان کو ایک با اصول انسان بنا دیا ہے۔ جو لوگ دین خدا کے منکر ہیں یا بے اصول زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ مصالحت کا معاملہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ ذاتی مفاد کی خاطر کسی وہ بے اصولی کا رد یا عقیدہ نہیں کرتے۔

”وہ آپس میں مہربان ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ اختلاف اور شکایت کے مواقع پیش آنے کے باوجود وہ ہمدردی اور مہربانی کے رویہ پر قائم رہتے ہیں۔ غیر اہل دین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اصولی ٹکراؤ کا مسئلہ پیش آتا ہے، وہاں وہ بالکل بے لچک ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے ہم مذہب لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے شکایت کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، مگر وہ شکایتوں اور تلخیوں کو نظر انداز کر کے حسن سلوک کی روش پر قائم رہتے ہیں۔

”وہ رکوع اور سجدہ میں رہتے ہیں“ یعنی وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ان کے دن اور ان کی راتیں اللہ کے آگے جھکنے میں اور اس کی عبادت گزاری میں بسر ہوتی ہیں۔

”وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کے طالب ہیں“ یعنی ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب و مطلوب چیز وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ وہ اللہ کی یاد میں اور اللہ سے دعا و التجا میں اپنے لمحات گزارتے ہیں۔

”ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے“ یعنی ان کے دل کا اللہ کے لیے جھکاؤ ان کے چہروں پر تواریق اور بخندگی کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ خدا کے ساتھ گہری وابستگی ان کے چہروں پر ربانی جھلک کی صورت میں نظر آتی ہے۔ — یہ ان کے انفرادی اوصاف ہیں۔

صحابہ کے انفرادی اوصاف کے ذکر کے بعد ان اوصاف کے اجتماعی انجام کو بیچ کی مثال سے بتایا گیا ہے۔ بیچ زمین میں بودیا جائے تو وہ بڑھتے بڑھتے درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح مذکورہ اوصاف جب افراد انسانی میں پیدا ہو جائیں تو وہ بیرونی دنیا کو متاثر کرنے لگتے ہیں۔ یہ عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس انقلاب تک پہنچ جاتا ہے جس کا کامل نمونہ اصحاب رسول کی صورت میں تاریخ میں قائم ہوا۔

اعترافِ حق

ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر بن الخطابؓ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے منافق یہ گمان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی۔ مگر خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس گئے ہیں جیسا کہ موسیٰ بن عمران گئے تھے۔ وہ اپنی قوم سے چالیس دن کے لیے غائب ہو گئے تھے، پھر ان کی طرف واپس آئے جب کہ یہ کہا جانے لگا تھا کہ وہ مر گئے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ ضرور اسی طرح لوٹ کر آئیں گے جس طرح موسیٰ لوٹ کر آئے۔ پھر آپ ان لوگوں کے ہاتھ اوپاؤں کاٹیں گے جن کا یہ گمان ہے کہ آپ پر موت واقع ہوگئی ہے۔

ابو بکرؓ کو خبر ہوئی تو وہ آئے اور مسجد کے دروازے پر اترے۔ اس وقت عمرؓ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ ابو بکرؓ سیدھے آپ کے حجرہ میں گئے۔ ابو بکرؓ نے آپ کے چہرے سے چادر اٹھائی اور اس کو بوسہ دیا، پھر کہا کہ میرے باپ اور ماں آپ پر قربان، اللہ نے جو موت آپ کے لیے مقدر کی تھی، وہ آپ پر آپکی۔ اس کے بعد اب آپ پر موت کی مصیبت آنے والی نہیں۔ اس کے بعد ابو بکرؓ نے آپ کے چہرے کے اوپر چادر ڈال دی اور باہر آئے۔ عمرؓ برابر لوگوں کے سامنے بول رہے تھے۔ ابو بکرؓ نے ان سے کہا کہ اے عمرؓ ٹھہرو، خاموش ہو جاؤ۔ عمرؓ نے چیپ ہونے سے انکار کیا۔ ابو بکرؓ نے جب دیکھا کہ عمرؓ چیپ ہونے پر تیار نہیں ہیں تو وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوگوں نے جب ابو بکرؓ کی آواز سنی تو سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمرؓ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکرؓ نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے لوگو، جو شخص محمدؐ کی عبادت کرتا تھا تو محمدؐ مر گئے۔ اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ اس کے بعد ابو بکرؓ نے یہ آیت پڑھی :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا
اور محمدؐ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ اور جو آدمی پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔

وسيجزى اللہ الشاکرین (آل عمران ۱۴۴) اور اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔

راوی کہتے ہیں کہ جب ابو بکرؓ نے یہ آیت پڑھی تو ایسا محسوس ہوا جیسے لوگ یہ جانتے ہی نہ تھے کہ قرآن میں یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ اب ابو بکرؓ سے اس آیت کو سن کر لوگوں نے اس کو اخذ کر لیا۔ اس کے بعد یہ آیت تمام لوگوں کی زبان پر تھی۔

راوی کہتے ہیں کہ عمرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم، جب میں نے ابو بکرؓ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو میں دہشت زدہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا۔ اور میرے دونوں پاؤں میرا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ اور میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی (سیرۃ ابن ہشام ۲۵/۴-۲۴۴)

عمر فاروق اس وقت اتنے جوش میں تھے کہ ابو بکر صدیقؓ کی باتوں سے چپ نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے بعد جب انھوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی تو اچانک وہ ڈھ پڑے۔ حالانکہ ابو بکر صدیقؓ پہلے بھی کچھ الفاظ بول رہے تھے، اور اب بھی انھوں نے کچھ الفاظ ہی اپنی زبان سے نکالے تھے۔ اس فرق کا سبب یہ ہے کہ پہلے الفاظ انسان کے الفاظ تھے، اور دوسرے الفاظ خدا کے الفاظ۔

اس سے اصحاب رسولؐ کی ایک نہایت اہم صفت سامنے آتی ہے۔ وہ یہ کہ اصحاب رسول اللہ کا کم آتے ہی اس کے آگے ڈھ پڑنے والے لوگ تھے۔ عام انسان قیامت میں رب العالمین کو دیکھ کر اس کے آگے ڈھ پڑے گا۔ اصحاب رسولؐ وہ لوگ تھے جو اسی دنیا میں رب العالمین کو دیکھے بغیر اس کے آگے ڈھ پڑے۔ مگر یہ خدا پر جو کچھ موت کے بعد بتینے والا ہے، وہ اصحاب رسولؐ پر موت سے پہلے کی زندگی میں میت گیا۔ دوسرے لوگ جس چیز کو مجبوری کے تحت قبول کریں گے، اس کو اصحاب رسولؐ نے خود اپنے آزادانہ فیصلہ کے تحت اختیار کر لیا۔

انسان کو موجودہ دنیا میں اسی خاص امتحان کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہاں انسان کو آزادی دی گئی ہے۔ مگر یہ آزادی برائے آزمائش ہے نہ کہ برائے انعام۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون شخص ہے جو آزادی پا کر سرکش ہو جاتا ہے، اور کون ہے جو آزادی پانے کے باوجود اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اسی خدائی مطلوب کا عملی نمونہ تھے۔ انھوں نے خدا کے حکم کو عملاً اختیار کر کے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ آدمی کو کیسا بننا چاہیے، اور اپنی آزادی کو اسے کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔

بے نفسی

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی موت کا وقت آجائے اور اس کو اپنے مال کے بارہ میں وصیت کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ دو معتبر آدمیوں کو گواہ بنا کر وہ اپنی وصیت کرے۔ اس سلسلہ میں احکام بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ بعد کو گواہی دینے کے وقت اگر یہ بات علم میں آئے کہ ان دونوں گواہوں نے گواہی دینے میں کوئی حق تلفی کی ہے تو ان کی جگہ دوسرے دو شخص وراثت کے حق داروں میں سے کھڑے ہوں۔ جو میت سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہوں۔ یہ دوسرے دونوں آدمی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں اولیٰ بالشہادۃ گواہوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے (المائدہ ۱۰۷)

اس آیت کا ایک ٹکڑا یہ ہے : **مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الاولیٰان** (ان میں سے جن کا کہ حق دبا ہے جو سب سے قریب ہوں میت کے) اس آیت کے ایک لفظ (الاولیان) کی قرأت میں اختلاف ہے۔ المحسن نے اس کو الاولان پڑھا ہے۔ اور ابن سیرین نے اس کو الاولین پڑھا ہے۔

اس سلسلہ میں ایک روایت یہ ہے :

عن ابی مجلز ان ابی بن کعب قرا (من الذين استحق عليهم الاولیان) پڑھی (من الذين استحق عليهم الاولیان) پس عمر نے ان سے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا۔ انھوں نے کہا کہ تم خود زیادہ جھوٹے ہو۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ تم امیر المومنین کو جھوٹا کہتے ہو۔ انھوں نے کہا کہ میں تم سے زیادہ امیر المومنین کے حق کی تعظیم کرتا ہوں۔ لیکن میں نے ان کو اللہ کی کتاب کی تصدیق کے معاملہ میں جھٹلایا ہے۔ میں نے کتاب اللہ کی تکذیب کے معاملہ میں امیر المومنین کی تصدیق نہیں کی۔ عمر نے یہ سن کر کہا کہ انھوں نے سچ کہا۔

عن ابی مجلز ان ابی بن کعب قرا (من الذين استحق عليهم الاولیان) فقال عمر عند کذبت۔ قال انت اکذب۔ فقال رجل۔ تکذب امیر المومنین۔ قال : انا اشد تعظیماً لحق امیر المومنین منك۔ ولكن کذبته فی تصدیق کتاب اللہ، ولم اصدق امیر المومنین فی تکذیب کتاب اللہ۔ فقال عمر صدق (حیة الصحابة ۴/۲، ۴۵)

اس واقعہ میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر سخت تنقید کی جو کہ وقت کا سربراہ سلطنت

تھا۔ مگر ناقد صحابی کا معاملہ یہ تھا کہ سخت ترین لفظوں میں تنقید کرنے کے باوجود زیر تنقید صحابی کے شخصی احترام میں ان کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ اور دوسری طرف زیر تنقید صحابی کا معاملہ یہ تھا کہ اعلیٰ منصب پر ہونے کے باوجود انھوں نے اس سخت تنقید کو برا نہیں مانا۔

یہ صفت اجتماعی زندگی اور اجتماعی اتحاد کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس صفت کے بغیر نہ کوئی معاشرہ بہتر معاشرہ بن سکتا اور نہ اس کے اندر اتحاد کا ماحول قائم ہو سکتا ہے۔ مگر یہ قیمتی صفت انتہائی نادر اور انوکھی ہے۔ اور جماعت کی سطح پر معلوم تاریخ میں صحابہ کے علاوہ کہیں اور پائی نہیں گئی۔

اجتماعی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے کے خلاف بولنا پڑتا ہے۔ یہ بولنا زندگی کی ایک لازمی ضرورت ہے۔ مگر بولنے والا معاملہ کو صاحب معاملہ سے الگ کر کے نہیں دیکھ پاتا۔ اس لیے وہ معاملہ پر تنقید کرنے کے ساتھ صاحب معاملہ سے بیزار بھی ہو جاتا ہے۔ مگر اصحاب رسول اس اعتبار سے ایک تاریخی استثنا تھے۔ اصحاب رسول کے درمیان تنقید کا عام رواج تھا۔ مگر تنقید کرنے والا ہمیشہ ”بات“ پر تنقید کرتا تھا۔ وہ زیر تنقید آدمی کی شخصیت سے نہ تو متنفر ہوتا تھا اور نہ اس کے احترام میں کوئی کمی کرتا تھا۔

یہی حال زیر تنقید شخص کا بھی تھا۔ وہ سخت سے سخت تنقید کو سنتا تھا۔ مگر وہ تنقید کی ظاہری سختی کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل تنقید پر سوچنے لگتا تھا کہ وہ قابل قبول ہے یا ناقابل قبول۔ تنقید کی چوٹ بہت کڑی چوٹ ہے۔ اپنے خلاف تنقید سننے ہی آدمی کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے، مگر صحابہ کرام اس سے بہت بلند تھے۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ نہ صرف اپنے خلاف تنقید کو ٹھنڈے دماغ سے سنتے تھے، بلکہ ناقد کے سخت ترین الفاظ کی بھی انھیں کوئی پروا نہیں ہوتی تھی۔

اس کی وجہ صحابہ کرام کی ربانیت تھی۔ ان کے ایمان نے ان کو ایسی بلند فکری سطح پر پہنچا دیا تھا کہ اس کے بعد ہر چیز انھیں سچ دکھائی دیتی تھی۔ وہ حقیقت اعلیٰ میں اتنا زیادہ گم ہو چکے تھے کہ وہ نہ ذاتی تعریف سے خوش ہوتے تھے اور نہ ذاتی تنقید پر غم گین۔ وہ ہر بات پر بات کی حیثیت سے غور کرتے تھے خواہ وہ ان کی پسند کی بات ہو یا نا پسندیدگی کی بات۔ وہ ہر واقعہ کو اس کی اصلیت کے اعتبار سے دیکھتے تھے نہ کہ اس اعتبار سے کہ وہ ان کے موافق ہے یا ان کے خلاف۔

حمیت جاہلیہ نہیں

قرآن کی سورہ الفتح میں اللہ کی اس خصوصی نصرت کا ذکر ہے جو اصحاب رسول کو حاصل ہوئی۔ اس کے نتیجہ میں یہ ہوا کہ انھوں نے صراطِ مستقیم کو پایا۔ وہ دشمنوں کے ہاتھ سے محفوظ ہو گئے۔ زمین پر دینِ خداوندی کا اظہار ہوا۔ منافقین کے علی الرغم انھیں فتح بمبین حاصل ہوئی۔ اصحاب رسول کا وہ کون سا عمل تھا جس کے نتیجہ میں وہ اللہ کی اس خصوصی رحمت و نصرت کے مستحق قرار پائے، اس کا ذکر سورہ الفتح کی مختلف آیتوں میں موجود ہے۔ ایک آیت یہ ہے :

اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم
الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ
سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین
والزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا الحق بھا
واہلھا وکان اللہ بکل شیء علیما
(الفتح ۲۶)

جب انکار کرنے والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی، جاہلیت کی حمیت، پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور اللہ نے ان کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

اس آیت میں اصحاب رسول کے اس رویہ کا ذکر ہے جو انھوں نے واقعہ حدیبیہ کے موقع پر اختیار کیا۔ اس رویہ کو یک طرفہ صبر، یا اشتغالِ انگریزی کے باوجود مشتعل نہ ہونا کہہ سکتے ہیں۔

سہ ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً ڈیڑھ ہزار اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تاکہ وہاں پہنچ کر عمرہ ادا کریں۔ آپ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ مکہ کے مشرکین نے آگے بڑھ کر آپ کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انھوں نے اس معاملہ کو اپنے لیے وقار کا مسئلہ بنالیا۔

آپ کو واپسی پر مجبور کرنے کے لیے انھوں نے مختلف قسم کی جارحانہ کارروائیاں کیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہر موقع پر جوابی جارحیت سے بچتے رہے تاکہ دونوں فریقوں کے درمیان تصادم کی نوبت نہ آئے۔ اس دوران مکہ والوں کی طرف سے مختلف دفعاتِ چیت کے لیے آتے رہے۔ آخر کاریہ طے پایا کہ دونوں فریقوں کے درمیان لمبی مدت کا ایک معاہدہ ہو جائے

تاکہ دونوں اپنی اپنی حد پر رہیں اور کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہ کر سکے۔

حدیبیہ کے واقعہ کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ آخری مرحلہ میں جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو قریش مکہ کے نمائندہ کی طرف سے نہایت اشتعال انگیز رویہ اختیار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا۔ قریش کے نمائندہ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، آپ بسم اللہ لکھئے۔ پھر آپ نے لکھوایا کہ ”محمد رسول اللہ کی طرف سے۔“ قریش کے نمائندہ نے اس کو بھی رد کر دیا اور کہا کہ محمد بن عبد اللہ لکھئے۔ یہ باتیں بے حد جگر خراش تھیں مگر صحابہ پر اللہ نے ”سکینت“ اتاری اور وہ ان شرطوں پر راضی ہو گئے۔

اسی طرح قریش کے نمائندہ نے معاہدہ میں یہ لکھوایا کہ مکہ کا کوئی آدمی اسلام قبول کر کے مدینہ چلا جائے تو آپ اس کو ہماری طرف لوٹانے کے پابند ہوں گے۔ اور اگر مدینہ کا کوئی آدمی ہم پکڑ لیں تو ہم اس کو آپ کی طرف نہیں لوٹائیں گے۔ یہ یک طرفہ شرط تو بہن کی حد تک ناقابل برداشت تھی مگر اصحاب رسول نے اللہ کی خاطر اس کو بھی برداشت کر لیا۔ معاہدہ کی کتابت کے دوران مکہ کے ایک مسلمان ابو جندل وہاں آ گئے۔ ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور ان کا جسم زخمی ہو رہا تھا۔ قریش کے نمائندہ نے کہا کہ معاہدہ کے مطابق ابو جندل کو ہماری طرف واپس کیجئے۔ ابو جندل نے کہا کہ کیا میں کافروں کی طرف لوٹایا جاؤں گا تاکہ وہ مجھے فتنہ میں ڈالیں۔ یہ بڑا نازک لمحہ تھا مگر اپنے کھولتے ہوئے جذبات کو دبا کر اصحاب رسول اس مطالبہ پر بھی راضی ہو گئے۔

یہ صحابہ کی شخصیت کا ایک انوکھا پہلو تھا۔ وہ مسلسل اشتعال انگیزی کے باوجود مشتعل نہیں ہوئے۔ جارحیت کے باوجود انھوں نے جوابی کارروائی نہیں کی۔ عمرہ کو دفار کا مسئلہ بنائے بغیر وہ حدیبیہ سے واپسی پر راضی ہو گئے۔ انھوں نے فریق ثانی کی یک طرفہ شرطوں کو مان کر جنگ کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دیا۔

واقعہ حدیبیہ کے دوران فریق ثانی نے ناقابل برداشت حالات پیدا کیے۔ مگر اصحاب رسول ان کو برداشت کرتے رہے۔ مخالفین کی حمیت جاہلیہ کا جواب انھوں نے اسلامی سکینت کی صورت میں دیا۔ اصحاب رسول کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ اس نے اپنی اعلیٰ تدبیر سے ایسے راستے کھولے کہ اصحاب رسول کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ مکہ کو فتح کر لیں۔ یہود کی جڑیں کاٹ دیں، اور پورے عرب میں اسلام کو ایک غالب دین کی حیثیت سے قائم کر دیں۔

وقفاً عند کتاب اللہ

قرآن کی ایک تعلیم وہ ہے جس کو اعراض کہا جاتا ہے۔ یعنی نادان لوگوں کی اشتغال انگیز باتوں پر مشغول نہ ہونا، حتیٰ کہ اگر اس قسم کی بات کو سن کر غصہ کی آگ بھڑک اٹھے تو اس کو شیطان و وسوسہ سمجھ کر اس سے پناہ مانگنا۔ اور ہر حال میں نظر انداز کرنے کے رویہ پر قائم رہنا۔ اس سلسلہ میں قرآن کا حکم یہ ہے :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْجَاهِلِينَ - وَأَمَّا يَنْزَغُكَ
مَنِ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا
إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ
تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ -
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَىِّ
ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (الاعراف ۲۰۲-۱۹۹)

درگزر کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اور اگر تم کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو۔ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جب ان کو شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں۔ اور پھر اسی وقت ان کو سوجھ آ جاتی ہے۔ اور جو لوگ شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچ چلے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔

صحیح البخاری، کتاب التفسیر (سورۃ الاعراف) میں باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین کے تحت ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے :

عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عباسؓ نے ان سے بیان کیا۔ عیینہ بن حصن بن حذیفہ مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے الحمر بن قیس کے مکان پر ٹھہرے۔ الحمر بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمر اپنے قریب جگہ دیتے تھے۔ وہ ان کے مشیروں میں سے تھے۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم کو امیر المؤمنین کے یہاں قربت حاصل ہے۔ میری ان سے ملاقات کرادو۔ اس کے بعد الحمر نے عمر سے ملاقات کی اجازت مانگی۔ انھوں نے اجازت دے دی۔

عیینہ جب عمرؓ کے یہاں پہنچے تو انھوں نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، خدا کی قسم تم ہم کو نہ کچھ

مال دیتے ہو اور نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہو۔ عمر یہ سن کر غصہ میں آگئے اور ان پر اقدام کرنا چاہا۔ اس وقت الحمر بن قیس نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو معاف کر دو اور معرفت کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو (الاعراف ۱۹۹) اور یہ آدمی بلاشبہ جاہلوں میں سے ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد عمر نے ذرا بھی تجاویز نہیں کیا، جب کہ انھوں نے قرآن کی یہ آیت ان کے سامنے پڑھ دی۔ اور عمر خدا کی کتاب پر بہت زیادہ رک جانے والے تھے (واللہ ماجاوزہا عمر حین تلاہا علیہ وکان وقفاً عند کتاب اللہ)

یہ مثال اصحاب رسول کی ایک اہم صفت کو بتاتی ہے۔ وہ یہ کہ اصحاب رسول اللہ کی کتاب کے سامنے فوراً ٹھہر جانے والے (وقفاً عند کتاب اللہ) تھے۔ خدا کا حکم سامنے آنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں اور اپنی زبان کو بلا تاخیر روک لینے والے تھے۔ ایک دلیل حق ان کے چلتے ہوئے قدموں میں بیڑی ڈال دینے کے لیے کافی تھی، خواہ اس کے پیچھے کوئی محسوس اور مادی طاقت موجود نہ ہو۔

یہ ایک انتہائی نادر صفت ہے جس کا مظاہرہ صحابہ کرام کے ذریعہ دنیا کے سامنے ہوا جب آدمی کے اندر غصہ بھڑک اٹھے۔ جب اس کے لیے ”میں“ کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس وقت وہ کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کو سخت ہیجانی حالت میں بھی قرآن کی ایک آیت خاموش کر دینے کے لیے کافی ہوتی تھی۔

موجودہ دنیا میں خدا کا حکم لفظ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ مگر ایک لفظی حکم سن کر ان کا یہ حال ہوتا تھا گویا کہ خود خدا اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا ہو۔

جس آدمی سے اختلاف پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ عدل کا رویہ برتنا، جس آدمی نے اپنا پرچوٹ لگائی ہے اس کے مقابلہ میں صبر کر لینا، جس آدمی نے اپنے بے ڈھنگ پن کی وجہ سے غصہ بھڑکادیا ہے اس کے خلاف اپنے غصہ کو برداشت کر لینا، جس آدمی نے تحقیر و تذلیل کا انداز اختیار کیا ہے اس سے انتقام نہ لینا، یہ سب اعلیٰ ترین انسانی اوصاف ہیں۔ صحابہ کرام وہ مثالی لوگ ہیں جو ان اوصاف میں کمال کی حد تک پورے اترے۔

سنت خداوندی

غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب پر نظر ڈالی تو وہ تین سو سے کچھ زیادہ تھے۔ پھر آپ نے مشرکوں کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہزار سے زیادہ تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر سجدہ میں گر پڑے۔ اور آپ کے اوپر آپ کی چادر تھی۔ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے :

اللّٰهُمَّ اَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللّٰهُمَّ اِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعَصَابَةُ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ
اے اللہ، اس وعدہ کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو اہل اسلام کے اس گروہ کو ہلاک کر دے تو اس کے بعد زمین پر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔
(البدایۃ والنہایۃ ۲/۲۰۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حبشہ اسامہ کی شام کی طرف روانگی اسلامی تاریخ کا نہایت اہم واقعہ ہے۔ اس وقت عرب میں بغاوت پھیل گئی تھی۔ مگر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے اس مومنانہ اقدام نے از سر نو اسلام کا دبدبہ قائم کر دیا۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا :

وَاللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، لَوْلَا اَنْ اَبَا بَكْرٍ اسْتَخْلَفَ مَا عْبَدَ اللّٰهُ
اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر (رسول اللہ کے بعد) ابو بکر کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔
(البدایۃ والنہایۃ ۶/۳۰۵)

یہ دونوں قول بظاہر بہت عجیب ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ کہا تو سننے والے بولے کہ اے ابو ہریرہ چپ رہو (مد یا باہر میۃ) مگر یہ الفاظ عین حقیقت واقعہ کا اظہار تھے۔

اصل یہ ہے کہ اس قول کا تعلق اللہ کی سنت سے ہے نہ کہ اللہ کی قدرت سے۔ اللہ کے لیے بلاشبہ یہ ممکن ہے کہ وہ ہواؤں کے ذریعہ تمام مشرکوں کو ہلاک کر دے اور ایک لفظ کن کے ذریعہ تمام انسانوں کو اپنا عبادت گزار بنادے۔ مگر موجودہ امتحان کی دنیا میں خود اللہ کے اپنے فیصلہ کی بنا پر ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں سارا کام اسباب و علل کے پردہ میں انجام دیا جاتا ہے۔ — مذکورہ قول

کا مطلب یہ ہے کہ قانونِ الہی کے تحت ایسا نہیں ہوگا، نہ یہ کہ باعتبار امکان ایسا نہیں ہو سکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا کے وقت جو الفاظ نکلے، یا حضرت ابو ہریرہ نے جو بات کہی، ان سے صحابہ کے گروہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ صحابہ عام قسم کے انسان نہ تھے۔ یہ ایک منفرد ٹیم تھی جو عرب کے صحرائیں خصوصی اہتمام کے ذریعہ تیار کی گئی تھی۔ اگر یہ انسان ضائع ہو جاتے تو دوبارہ تاریخ وہیں واپس چلی جاتی جہاں وہ صحابہ کے دور سے پہلے تھی۔

قرآن کے مطابق، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ دنیا سے فتنہ ختم ہو، اور دینِ خداوندی کا عالمی اظہار ہو۔ یعنی دنیا سے شرک کے غلبہ کا دور ختم ہو جائے، اور توحید کے غلبہ کا دور قائم ہو جائے۔ یہ تاریخ کا مشکل ترین منصوبہ تھا۔ کیونکہ اس کو مکمل طور پر اسباب کے دائرہ میں انجام دینا تھا۔ یہ گویا ایک خدائی واقعہ کو انسانی سطح پر ظہور میں لانا تھا۔

اس کے لیے ایسے حقیقت شناس انسان درکار تھے جو ایک ہم عصر پیغمبر کو پہچان کر ہم تن اس کے ساتھی بن جائیں۔ اس کے لیے ایسے پختہ کردار لوگ مطلوب تھے جو ایک بار عہد کرنے کے بعد پھر کبھی اس سے نہ پھریں، خواہ اس راہ میں ان کا سب کچھ لٹ جائے۔ اس کے لیے ایسا با مقصد گروہ درکار تھا جو مقصدِ حق کے سوا ہر دوسری چیز کو ثانوی حیثیت دے دے۔ اس کے لیے ایسے بہادر انسانوں کی ضرورت تھی جو چٹانوں سے ٹکرا جائیں اور اس وقت تک نہ رکیں جب تک اپنے مشن کو مکمل نہ کر لیں۔ اس کے لیے ایسے اعلیٰ ظرف افراد درکار تھے جو اختلاف کے باوجود متحد رہیں اور شکایت کے باوجود اپنا تعاون ختم نہ کریں۔

اصحاب رسول اسی قسم کے نادر انسان تھے۔ وہ خاص اسی مقصد کے لیے ڈھائی ہزار سالِ تربیتی کورس کے تحت بنائے گئے تھے۔ اگر ان کے ذریعہ مذکورہ مشن اپنی تکمیل تک نہ پہنچتا تو دوبارہ ایک اور ابراہیمی شخصیت کی ضرورت ہوتی اور تاریخ کو پھر ڈھائی ہزار سال تک انتظار کرنا پڑتا کہ مطلوبہ نوعیت کی ایک ٹیم بنے اور اس کو استعمال کر کے خدا کے دین کا عالمی اظہار کیا جائے۔

اصحاب رسول انسانی تاریخ کے وہ منتخب افراد تھے جن کی ذات پر انسانی ارادہ اور خدائی منصوبہ دونوں ایک ہو گیا تھا۔ ایسے افراد تاریخ کے ہزاروں سال کے عمل کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے مقصد کی تکمیل سے پہلے ختم ہو جائیں تو تاریخ کا سفر رک جائے گا۔

میں کو حذف کرنا

غزوہ بدر ۲ھ میں پیش آیا۔ اچانک صورت حال کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے مقابلہ کے لیے نکلنا پڑا۔ یہ بڑا نازک لمحہ تھا۔ کیونکہ اس مقابلہ کے لیے ہاجرین کی تعداد نا کافی تھی، انصار کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی بیعت کی رو سے وہ صرف مدینہ کے اندر آپ کی حمایت کے پابند تھے۔ مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کرنا ان کے واجبات بیعت میں شامل نہ تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے لوگو، مجھے مشورہ دو۔ اس کے جواب میں ہاجرین میں سے کچھ لوگوں نے اٹھ کر آپ کو اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا۔ آپ نے کئی بار کہا کہ اے لوگو مجھے مشورہ دو، اور ہر بار ہاجرین اٹھ کر جواب دیتے رہے۔

آخر انصار کو احساس ہوا کہ غالباً آپ ہمارا خیال جانتا چاہتے ہیں۔ یہ احساس ہوتے ہی فوراً ان کے سردار اٹھے اور کہا کہ اے خدا کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ انھوں نے کہا کہ اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ اے خدا کے رسول، آپ جو چاہتے ہیں، اس کو کر گزرے۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ یہاں سے روانہ ہوں اور چلتے چلتے سمندر میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم میں سے کوئی شخص پیچھے نہ رہے گا (البدایہ والنہایہ ۲/۶۳-۶۴)

اسی طرح صلح حدیبیہ (۵۶) کے بعد جب امن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اطراف عرب کے حاکموں اور بادشاہوں کو دعوتی خطوط روانہ کریں۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو دعوتی پیغام کے ساتھ عجمی بادشاہوں کی طرف بھیجوں۔ پس تم لوگ میرے ساتھ اختلاف نہ کرو جس طرح بنو اسرائیل نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ اختلاف کیا۔ صحابہ نے کہا کہ اے خدا کے رسول، ہم آپ سے کسی معاملہ میں کبھی اختلاف نہ کریں گے۔ آپ ہم کو حکم دیجئے اور ہم کو جہاں چاہے وہاں بھیجئے (البدایہ والنہایہ ۴/۲۶۸)

یہ واقعات اصحاب رسول کی ایک نہایت اہم خصوصیت کو بتا رہے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے —

”میں“ کو حذف کر کے کسی شخص کا ساتھ دینا۔

ساری تاریخ کا یہ تجربہ ہے کہ لوگ ابتدائی جذبہ کے تحت کسی کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں مگر جب ناموافق باتیں پیش آتی ہیں تو وہ فوراً اختلاف کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اصحاب رسول (انصار) بدر کی لڑائی کے موقع پر کہہ سکتے تھے کہ ہم نے داخلی دفاع کا عہد کیا ہے، ہم نے خارجی مقابلہ کا آپ سے عہد نہیں کیا (البداۃ والنہایہ ۲/۲۶۲) مگر انھوں نے اس پہلو کو نظر انداز کر کے آپ کا ساتھ دیا۔ جب کہ یہ ساتھ دینا بظاہر موت کے غار میں کودنے کے ہم معنی تھا۔ کیونکہ دشمن کے پاس ایک ہزار افراد کی طاقتور اور مسلح فوج تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ۳۱۳ آدمیوں کی نسبتاً کمزور جماعت۔

اسی طرح حکمرانوں کے نام دعوتی و فود بھیجنے کے سلسلہ میں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ابھی تو عرب میں بھی اسلام پوری طرح نہیں پھیلا۔ ابھی داخلی استحکام کے اعتبار سے ہمارے سامنے بے شمار مسائل ہیں۔ ایسی حالت میں بیرون ملک فود بھیجنے کا کیا موقع ہے۔

مگر اصحاب رسول نے اس قسم کے ہر خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیا۔ انھوں نے عذر کو عذر نہیں بنایا۔ انھوں نے ”میں“ کو حذف کر کے آپ کا ساتھ دیا۔ انھوں نے اجتماعی مفاد کے لیے انفرادی تقاضوں کو نظر انداز کر دیا۔ اختلاف اور شکایت کے ہر معاملہ کو اللہ کے حوالے کر کے وہ اس پر راضی ہو گئے کہ وہ رسول خدا کی قیادت کے تحت اسلام کی خدمت کرتے رہیں، یہاں تک کہ اسی حال میں مر جائیں۔

ایک مفکر نے کہا کہ اگر تمہارے پاس بہترین عذر ہے تب بھی تم اس کو استعمال نہ کرو :

If you have a good excuse don't use it.

مغربی مفکر نے یہ بات بطور آئیڈیل کہی تھی۔ مگر اس آئیڈیل کو پہلی بار جن لوگوں نے عملی واقعہ بنایا وہ اصحاب رسول تھے۔ انھوں نے اختلاف کو نظر انداز کر کے اتحاد کیا۔ انھوں نے شکایتوں کو بھلا کر ساتھ دیا۔ انھوں نے اپنی ذات کو حذف کر کے اپنے آپ کو اجتماعیت سے وابستہ کیا۔ وہ اپنے جذبات کو دبا کر مقصد کی تکمیل میں لگے رہے۔ انھوں نے پانے کی امید کے بغیر دیا۔ انھوں نے کریڈٹ لینے کے خیال کو اپنے ذہن سے نکال کر قربانیاں دیں۔ عام لوگ جس حد پر رک جاتے ہیں ان حدوں پر رکے بغیر وہ آگے بڑھ گئے۔

اصحاب رسولؐ

خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کسی بات پر اختلاف پیدا ہوا۔ اس موقع پر حضرت خالد کی زبان سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے کچھ سخت کلمات نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا :

لا تَسْبُوا اصْحَابِي ، لا تَسْبُوا اصْحَابِي - میرے اصحاب کو برا نہ کہو ، میرے اصحاب کو برا نہ کہو ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مدیا اس مدد احدہم ولا نصيفہ کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ (مسلم ، باب تحریم سب الصحابہ)

صحابہ کرام کی وہ کیا خاص صفت تھی جس کی بنا پر انہیں یہ امتیازی مقام ملا۔ قرآن کے لفظوں میں وہ تھی _____ مشکل گھڑیوں میں اتباع کرنا (التوبہ ۱۱۷) فتح کا دور آنے سے پہلے قربانیاں پیش کرنا (الحمد ۱۰)

آج پیغمبر اسلام کی رسالت ایک ثابت شدہ رسالت ہے۔ آپ کا نام بلند ترین عظمت کا نشان بن چکا ہے۔ آج آپ کے نام پر اٹھنے والے کو ہر قسم کی عزت اور ہر قسم کے مادی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایسا آدمی فوراً قوم کے درمیان قائد کا مقام پالیتا ہے۔ مگر جس وقت صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا ، اس وقت یہ تمام امکانات ابھی مستقبل کے پردہ میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ ابھی واقعہ بن کر لوگوں کے سامنے نہیں آئے تھے۔

صحابہ کرام کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حال کے پیغمبر کو اس کے مستقبل کی عظمتوں کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے بظاہر ایک عام انسان کو اس کے پیغمبرانہ جوہر کے ساتھ دریافت کیا۔ انہوں نے اس وقت پیغمبر کا ساتھ دیا جب کہ پیغمبر کا ساتھ دینے کا مطلب پوری قوم میں نکو بن جانا تھا۔ جب پیغمبر کی حمایت کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آدمی اپنی قوم اور اپنی برادری کی حمایت سے محروم ہو جائے۔

صحابہ کرام کا ایمان ایک دریافت تھا۔ آج کے مسلمانوں کا ایمان ایک قومی تقلید ہے۔ ان

دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں۔

لبید بن ربیعہ (م ۴۴۱) عرب کے بڑے شاعروں میں سے تھے۔ وہ اصحاب معلقات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انھوں نے شاعری چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے شاعری کیوں چھوڑ دی۔ انھوں نے جواب دیا: اَبَعَدَ التَّوْحِيدَ (کیا قرآن کے بعد کجی)

حضرت لبید کا یہ قول آج بظاہر کوئی غیر معمولی قول نظر نہیں آتا۔ کیونکہ آج لوگوں کے ذہنوں پر قرآن کی عظمت اتنی زیادہ چھائی ہوئی ہے کہ یہ بالکل ایک فطری بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص قرآن کے اعلیٰ ادب سے متاثر ہو کر شاعری کو چھوڑ دے۔ مگر اسلام کے ابتدائی زمانہ میں جب کہ حضرت لبید نے ایسا کیا، اس وقت یہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔

اسلام کے ابتدائی زمانہ میں قرآن کی حیثیت ایک عام کتاب کی سی تھی۔ اس وقت وہ لوگوں کے درمیان ایک نزاری کتاب بنی ہوئی تھی، اس وقت تک قرآن کی پشت پر وہ واقعاتی عظمتیں اور تاریخی صداقتیں جمع نہیں ہوئی تھیں جو آج اس کی پشت پر جمع ہو چکی ہیں۔

صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے دورِ عظمت سے پہلے قرآن کو پہچانا۔ جنہوں نے اس وقت اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کیا جب کہ اسلام ہر قسم کے مادی مفادات سے خالی تھا۔ جو اس وقت پیغمبر کے حامی بنے جب کہ پیغمبر کے نام پر کسی قسم کی قیادت نہیں ملتی تھی۔ جنہوں نے محرومی کی قیمت پر دین خداوندی کو اپنایا اور بے قدر ہو کر اس کی کامل قدر دانی کی۔ انھوں نے ”بے اسلام“ میں اسلام کی تصویر دیکھی۔

اصحاب رسول کا امتیازی مقام ان کے امتیازی عمل کی بنا پر ہے۔ ان کا یہ امتیازی عمل، ایک لفظ میں، یہ تھا کہ انھوں نے ساتھ نہ دینے والے حالات میں ساتھ دیا۔

اصحاب رسول نے بے اعتراضی کے حالات میں اعتراف کیا۔ انھوں نے ناقدی کے حالات میں قدر دانی کی۔ انھوں نے التباس کا پردہ پھاڑ کر حقیقت کو پہچانا۔ انھوں نے بے عظمت چیز کو عظمت کے روپ میں دیکھا۔ انھوں نے وہاں بننا ہونے کا ثبوت دیا جہاں لوگ اندھینے ہوئے تھے۔ انھوں نے وہاں سچائی کی آواز سنی جہاں کان والوں کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔

نہیں میں ہے کو دیکھنا

خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ۶۴۴ء میں ایران فتح ہوا۔ اس وقت ایران کا بادشاہ یزدگرد اور اس کا سپہ سالار رستم تھا۔ سعد بن ابی وقاصؓ کی قیادت میں جو مسلم لشکر ایران میں داخل ہوا، اس کی مجموعی تعداد ۲۰ ہزار سے کچھ زیادہ تھی، جب کہ رستم کی فوج کی تعداد تقریباً ایک لاکھ تھی۔ اس کے باوجود اہل اسلام کی فتوحات کی خبریں سن کر ایرانی حکمران خائف تھے۔ انھوں نے سعد بن ابی وقاصؓ کو پیغام بھیجا کہ بات چیت کے لیے اپنا سفیر روانہ کریں۔

اس سلسلہ میں صحابہ کرام کے کئی وفد مدائن گئے اور رستم اور یزدگرد سے بات کی۔ ان لوگوں نے انتہائی بے خوفی کا مظاہرہ کیا۔ مثلاً ربعی بن عامر ایرانی دربار میں داخل ہوئے تو وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تخت تک چلے گئے۔ انھوں نے اپنا نیزہ قالین میں کاڑھ کر اس سے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا۔ انھوں نے ایرانی حکمرانوں سے نہایت بے باکی کے ساتھ گفتگو کی جس کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔

آخری مرحلہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایرانی شہنشاہ یزدگرد ان کی باتیں سن کر گھبرا گیا۔ اس نے غصہ ہو کر مسلم وفد سے کہا کہ اگر یہ دستور نہ ہوتا کہ سفیر قتل نہ کیے جائیں تو میں تم لوگوں کو قتل کر دیتا۔ تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ تم اپنے سردار (سعد بن ابی وقاصؓ) کے پاس جاؤ اور ان کو بتا دو کہ میں رستم کو ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو تم لوگوں کو قادیسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا۔

پھر یزدگرد نے پوچھا کہ تمہارے وفد کا سب سے معزز شخص کون ہے۔ تاکہ میں اس کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ کر اس کو یہاں سے واپس کروں۔ لوگ اس سوال پر چپ رہے۔ آخر وفد کے ایک عالم رکن عام بن عمر و کھڑے ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ تم جس کو چاہتے ہو وہ شخص میں ہوں۔ تم مٹی میرے سر پر رکھ دو۔ یزدگرد نے لوگوں سے پوچھا۔ انھوں نے کہا کہ ہاں وہ ہمارے معزز شخص ہیں۔

اس کے بعد یزدگرد نے مٹی سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا امن گایا اور اس کو ان کے سر پر رکھ دیا۔ اور حکم دیا کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ عام بن عمر و مٹی کا ٹوکرا لیے ہوئے محل کے باہر آئے۔ اس کو انھوں نے اپنی سواری پر رکھا اور تیزی سے روانہ ہو کر وہاں پہنچ گئے جہاں سعد بن ابی وقاصؓ ٹھہرے ہوئے تھے۔ انھوں نے خیمہ میں داخل ہو کر مٹی کا ٹوکرا سردار کے سامنے رکھ دیا اور ان کو واقعہ بتایا۔ راوی کہتے ہیں:

فَقَالَ : أَبْشِرُوا فَقَدْ وَاللَّهِ أَعْطَانَا اللَّهُ
 أَقَالِيدَ مُلْكِهِمْ وَتَفَاءَ لَوَابِدِ لَكَ
 اخذ بلادهم۔ ثم لم يزل امر الصحابة
 يزداد في كل يوم علواً وشرفاً
 ورفعةً وينحط امر الفرس سفلاً
 وذلاً ووهناً
 سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ تم کو خوش خبری ہو۔ خدا کی
 قسم، اللہ نے ہمیں ان کے اقتدار کی کنجیاں دیدیں۔
 اور مٹی سے انھوں نے فال لیا کہ ان کا ملک ہمیں
 حاصل ہوگا۔ اس کے بعد صحابہ ہر روز بلندی اور شرف
 اور رفعت میں بڑھتے رہے اور ایرانی ہستی اور
 ذلت اور ناکامی میں گرتے چلے گئے۔

مسلم وفد کو محل سے نکال دینے کے بعد یزدگرد نے یہ واقعہ رستم کو بتایا۔ اور مٹی کا ٹوکرا سر پر
 رکھنے کے معاملہ کو ان کی حماقت قرار دیا۔ رستم نے کہا کہ نہیں، وہ آدمی احمق نہیں تھا، خدا کی قسم وہ لوگ
 تو ہمارے ملک کی کنجیاں اٹھالے گئے (واللہ ذہبوا بایمضا قیح ارضنا) البدایہ والنہایہ ۴/۳۳-۳۲
 سوچنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے حالات میں گھر کر سوچنا، دوسرا ہے حالات سے اوپر اٹھ
 کر سوچنا۔ ایک ہے نفرت اور محبت جیسے جذبات کے تحت رائے قائم کرنا، دوسرا ہے نفرت اور محبت
 جیسے جذبات سے بلند ہو کر رائے قائم کرنا۔ عام طور پر لوگ حالات سے متاثر ہو کر سوچتے ہیں، وہ
 فوری جذبات کے زیر اثر اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ مگر صحابہ کرام ان چیزوں سے اوپر تھے۔ وہ
 حالات اور جذباتی محرکات سے اوپر اٹھ کر خود اپنے فیصلہ کے تحت یہ طے کرتے تھے کہ انھیں کیا کرنا
 چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔

صحابہ کی اس صفت نے ان کو بے پناہ حد تک طاقت ور بنا دیا تھا۔ انھیں مٹی دی جاتی اور وہ
 اس کو فتح کے تاج کی طرح قبول کر لیتے تھے۔ جس واقعہ کو لوگ بے عزتی کے ہم معنی سمجھ لیتے ہیں، اس سے
 وہ عزت کا مفہوم نکال لیتے تھے۔ جو تجربہ لوگوں کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے، اس سے وہ اپنے لیے
 یقین کی غذا حاصل کر لیتے تھے۔

صحابہ انسانی تاریخ کے وہ انوکھے افراد تھے جو عسریں یُسّر کا راز پا لیتے تھے۔ جو ناکامی سے
 کامیابی کو نچوڑتے تھے۔ جو شکست کے واقعہ کو فتح کے واقعہ میں تبدیل کر دیتے تھے۔ جو ایو سی کی
 تاریکی میں امید کی روشنی دیکھ لیتے تھے۔ رکھنے والا ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا کھٹا تھا، اور وہ سمجھتے کہ
 اس نے خود ہی اپنا ملک ہمارے حوالے کر دیا ہے۔

بلند نظری

۱۷ء کے آخر میں شام اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی۔ ۱۸ء میں یہ وبا نہایت شدید ہو گئی۔ اس وقت شام کی مسلم فوجوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح بنے تھے۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمان جہاں ہیں وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ اس مرض میں مبتلا ہوئے اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔

ان کے بعد معاذ بن جبلؓ اس علاقہ کی مسلم فوجوں کے سپہ سالار مقرر ہوئے۔ ان کی پالیسی بھی وہی رہی جو حضرت ابو عبیدہ کی پالیسی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل اس مرض میں مبتلا ہوئے اور ان کا بھی اسی مرض میں انتقال ہو گیا۔

اس کے بعد عمرو بن العاصؓ اس علاقہ کی مسلم افواج کے سپہ سالار مقرر ہوئے۔ انھوں نے اپنی پالیسی بدلی۔ انھوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی موجودہ جگہ کو چھوڑ دیں۔ مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں :

فلما مات استخلف على الناس
عمر وبن العاص فقام فيهم خطيبا
فقال - ايها الناس، ان هذا الوباء
اذا وقع فانما يشتعل اشتعال
النار فتحصنوا منه في الجبال -
فقال ابو وائل الهذلي - كذبت
والله - لقد صحبت رسول الله
صل الله عليه وسلم وانت شر
من حماري هذا - فقال والله
ما ارد عليك ما تقول
(البداية والنهاية ۱/۹۷)

پھر جب معاذ بن جبلؓ کی وفات ہو گئی تو عمرو بن العاص لوگوں کے اوپر سردار مقرر ہوئے۔ انھوں نے کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان تقریر کی۔ انھوں نے کہا کہ اے لوگوں، یہ بیماری جب آتی ہے تو وہ آگ کی طرح بھڑک اٹھتی ہے۔ پس تم لوگ پہاڑوں میں اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لو۔ یہ سن کر ابو دائل ہذلیؓ نے کہا کہ خدا کی قسم تم نے جھوٹ کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ اور تم میرے اس گدھے سے بھی زیادہ برے ہو عمرو بن العاص نے کہا کہ خدا کی قسم تم جو کہہ رہے ہو اس کا میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔

یہ ایک مثال ہے جو بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان کتنی سخت تنقیدوں کا رواج تھا۔ ان کے

یہاں اظہارِ رائے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ لوگ نہ صرف آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کرتے تھے بلکہ حاکموں اور سرداروں کے اوپر بھی آزادانہ تنقید کی جاسکتی تھی۔ اور نہ حاکم اس کو برائے نام سمجھتا اور نہ عام لوگ۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب رسول کتنے زیادہ بڑے دل والے لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اتنی زیادہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ کیونکہ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ ————— جتنا بڑا دل، اتنی ہی بڑی کامیابی۔

اس دنیا میں خود تخلیقی فطرت کے تحت ایسا ہے کہ لوگوں کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ باصلاحیت ہوتا تھا ہی زیادہ وہ منفرد انداز سے سوچتا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی طاقتور ٹیم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے افراد میں تنقید کو برداشت کرنے کا مادہ ہو۔ خاص طور پر سربراہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سخت ترین تنقید کو ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سنے۔ وہ اختلاف اور اتفاق سے اوپر اٹھ کر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے۔

جو لوگ اپنے اندر یہ صفت رکھتے ہوں، وہی اپنے گمراہ اعلیٰ انسانوں کی ٹیم جمع کر سکتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر کوئی بڑا کام انجام دے سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفت نہ ہو ان کے گرد صرف سطحی اور خود غرض اور منافق قسم کے لوگ جمع ہوں گے، اور سطحی اور خود غرض اور منافق قسم کے لوگوں کی جماعت اس دنیا میں کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتی۔

اصحاب رسول وہ بلند نظر اور اعلیٰ فطرت انسان تھے جن کو نہ تعریف خوش کرتی تھی اور نہ تنقید کو سن کر وہ برہم ہوتے تھے۔ خدا کو انھوں نے ایسی عظیم ترین حقیقت کے طور پر پایا تھا کہ اس کے بعد ان کے لیے ہر دوسری چیز چھوٹی ہو گئی تھی۔ وہ برتر خدا میں جینے والے لوگ تھے۔ اس لیے تنقید و اختلاف جیسی چیزیں ان کے ذہنی سکون کو برہم نہیں کرتی تھیں۔

اصحاب رسول کا ایک ایک شخص ہیرہ تھا۔ مگر ان کی یہی خصوصیت تھی جس کی بنا پر وہ سب مل کر ایک مستحکم دیوار بن گئے۔ ان کے ساتھ ہر قسم کی ناخوش گوار باتیں پیش آئیں، مگر وہ ان کے اتحاد کو توڑ نہ سکیں۔ وہ ان کے استحکام میں رخ نہ ڈالنے والی ثابت نہیں ہوئیں۔ اس قسم کی تمام خرابیاں اختلاف کو وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور اختلاف کو پہلے ہی وہ اپنے لیے ایک ناقابلِ لحاظ چیز بنا چکے تھے۔

بے لاگ انصاف

اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے :

علی بن ابی طالبؓ، جب خلیفہ تھے، ایک روز وہ بازار کی طرف نکلے۔ انھوں نے دیکھا کہ ایک نصرانی وہاں ایک زرہ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی نے پہچان لیا کہ یہ ان کی وہی زرہ ہے جو اس سے پہلے کھو گئی تھی۔ انھوں نے نصرانی سے کہا کہ یہ زرہ میری ہے۔ نصرانی نے انکار کیا۔ حضرت علی نے کہا کہ پھر مسلمانوں کے قاضی کے پاس چلو، وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔

اس وقت کوفہ میں مسلمانوں کے قاضی شریح بن الحارث تھے۔ وہ ۷۷ھ تک اس عہدہ پر ہے۔ چنانچہ دونوں وہاں گئے۔ جب قاضی شریح نے امیر المومنین کو دیکھا تو وہ اپنے مقام سے اٹھ گئے اور حضرت علی کو اپنے مقام پر بٹھایا۔ اور قاضی شریح خود ان کے سامنے نصرانی کے پہلو میں بیٹھ گئے۔

حضرت علی نے کہا کہ اے شریح، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ شریح نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کیا کہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے۔ کچھ دن پہلے وہ مجھ سے کھو گئی تھی۔ پھر قاضی شریح نے نصرانی سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو۔ نصرانی نے کہا کہ امیر المومنین جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ زرہ میری زرہ ہے۔

قاضی شریح نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل (بینہ) ہے۔ کیونکہ دلیل اور شہادت کے بغیر آپ زرہ کو اس کے ہاتھ سے نہیں لے سکتے۔ حضرت علی نے کہا کہ شریح نے سچ کہا۔ اس کے بعد انھوں نے اپنی طرف سے دو گواہ پیش کیے۔ ایک اپنے لڑکے حسن کو، اور دوسرے اپنے غلام قنبر کو۔ قاضی شریح نے کہا کہ حسن کے علاوہ کوئی اور گواہ لائیے۔ حضرت علی نے کہا کہ کیا تم حسن کی شہادت کو رد کرتے ہو۔ کیا تم کو یہ حدیث نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔

قاضی شریح نے کہا کہ قنبر کی گواہی میں قبول کرتا ہوں مگر حسن کی گواہی میں قبول نہیں کر سکتا۔

کیونکہ خود آپ سے میں نے یہ سنا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے قاضی شریح کے فیصلہ کو قبول کر لیا۔

اس واقعہ کا نصرانی کے اوپر بہت اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم اے امیر المومنین، یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ آپ کے اونٹ سے وہ گر گئی تھی۔ پھر میں نے اس کو اٹھالیا۔ پھر نصرانی نے کہا کہ اسلام کی یہ بات بہت عجیب ہے کہ امیر المومنین خود میرے ساتھ قاضی کے پاس آئے۔ قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرے اور وہ اس فیصلہ پر راضی ہو جائے۔

اس کے بعد نصرانی نے کلمہ اسلام پڑھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو یہ زرہ اب تمہاری ہے۔ اسی کے ساتھ اس کو سات سو درہم اور ایک گھوڑا دیا۔ اس کے بعد وہ نصرانی حضرت علی کا ساتھی بن گیا۔ یہاں تک کہ جنگ صفین میں لڑتے ہوئے شہید ہوا (حیۃ الصحابہ ۳۵/۱-۲۳۴)۔

قدیم زمانہ میں ہمیشہ حکمران کو قانون سے بالاتر سمجھا جاتا تھا۔ یہ ناقابل تصور تھا کہ ایک حکمران کو عدالت میں معمولی انسان کی طرح کھڑا کیا جاسکے۔ موجودہ جمہوری زمانہ میں اگرچہ خاص قانونی اعتبار سے حکمران اور عوام کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ تاہم آج بھی عملی طور پر یہ ناممکن ہے کہ ایک برسر اقتدار شخص کو عدالت میں بلایا جائے اور جج کی کرسی پر بیٹھنے والا آدمی عام انسانوں کی طرح اس کے اوپر قانون کا نفاذ کرے۔

پوری معلوم تاریخ میں یہ صرف اصحاب رسول ہیں جنہوں نے یہ استثنائی مثال قائم کی کہ ان کے ایک حاکم کو عدالت میں بلایا جائے اور ایک عام انسان کی طرح مقدمہ چلا کر اس کے معاملہ کا فیصلہ کیا جائے۔

انسانی ضمیر یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی یکساں طور پر قانون کے سامنے جواب دہ ہو۔ مگر انسانی ضمیر کی یہ طلب حقیقی معنوں میں صرف ایک ہی دور میں عملی واقعہ بن سکی، اور وہ بلاشبہ اصحاب رسول کا دور ہے۔

بادشاہ پر یکساں انصاف کی بات اصحاب رسول سے پہلے صرف افسانہ کی کت ابوں میں تھی۔ اصحاب رسول نے اس کو افسانہ سے اٹھا کر حقیقی زندگی کا واقعہ بنا دیا۔

سیاسی بے غرضی

۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ کو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کے بعد مسلمانوں کا امیر کون ہو۔ اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کے دو بڑے گروہ تھے۔ ہاجرین اور انصار۔ انصار کا خیال تھا کہ امارت ان کا حق ہے۔ کیونکہ رسول اور مہاجر صحابہ کو جب مکہ چھوڑنا پڑا تو انصار نے اس پورے قافلہ کو اپنے شہر مدینہ میں جگہ دی۔ وہ ہر اعتبار سے ان کے مددگار بن گئے۔ ان کی حیثیت اس وقت اگرچہ ایک ”لٹے ہوئے قافلہ“ کی تھی مگر انصار نے ان کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں کی۔ انصار کی مسلسل حمایت اور قربانی کے ذریعہ اسلام مضبوط ہوا اور اس کی شاندار تاریخ بنی۔ ان اسباب کی بنا پر انصار کا یہ خیال تھا کہ امارت ان کا حق ہے۔ انصار کے لوگ اس معاملہ کو طے کرنے کے لیے اپنے قبیلہ کی چوپال (سقیفہ بنی ساعدہ) میں جمع ہوئے۔

یہاں تک معاملہ پہنچ چکا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہاجرین کو خبر ہوئی۔ وہ فوراً سقیفہ بنی ساعدہ پہنچے۔ کیونکہ اس معاملہ میں معمولی غفلت بھی نہایت دور رس۔ نتیجہ پیدا کرنے کا سبب بن سکتی تھی۔ انصار کا یہ خیال درست تھا کہ ان کو مخصوص فضیلتیں حاصل ہیں۔ مگر دینی فضیلت ایک الگ چیز ہے اور سیاسی قیادت اس سے مختلف دوسری چیز۔ دینی فضیلت کسی بھی شخص کے اندر ہو سکتی ہے۔ مگر سیاسی قیادت صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے حق میں قیادت کے تاریخی اسباب جمع ہوئے ہوں۔

حضرت ابوبکر سقیفہ بنی ساعدہ پہنچے۔ تو وہاں انصار کے بزرگ قائد سعد بن عبادہ بھی موجود تھے۔ حاضرین کا رجحان یہ تھا کہ سعد بن عبادہ کو امیر المؤمنین بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر نے سعد بن عبادہ سے کہا کہ کیا تم کو یاد نہیں کہ تمہاری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ : قریش ولایۃ هذا الامر۔ اور الناس تبع لقریش۔ یعنی عرب میں سیاسی سرداری صرف قریش ہی کر سکتے ہیں۔ عرب کے لوگ ان کے سوا کسی اور کی ماتحتی قبول کرنے پر راضی نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر نے انصار سے کہا کہ تمہاری دینی خدمت اور اسلام کے اندر تمہارا مقام مسلم ہے۔ لیکن عرب کے لوگ قریش کی قیادت کے سوا کسی اور کی قیادت سے آشنا نہیں ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریر کے بعد تمام انصار اس پر راضی ہو گئے کہ

مہاجرین (قریش) میں سے کسی شخص کو امیر بنایا جائے۔ یہ ایک بے حد انقلابی فیصلہ تھا جس کی معلوم انسانی تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں۔

انصار پہلے اس معاملہ کو صرف ”مدینہ“ کے حالات کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے، اب انہوں نے اس معاملہ کو پورے ملک کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ ان کے بے لاگ ذہن اور حقیقت پسندانہ مزاج نے انہیں بتایا کہ مدینہ میں اگرچہ مقامی طور پر انصار کو سیادت حاصل ہے مگر وسیع تر سطح پر پورا عرب کسی قریشی سردار ہی کی سرداری قبول کر سکتا ہے۔ انصار نے اس معاملہ کو اپنے لیے دستار کا مسئلہ یا سیاسی حق تلفی کا مسئلہ نہیں بنایا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً حضرت ابو بکر کی تجویز کو مان لیا۔

عرب میں اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوا اس میں بلاشبہ انصار کا بہت بڑا حصہ تھا۔ اس میں ان کی عظیم قربانیاں شامل تھیں۔ ایسی حالت میں یہ عین فطری تھا کہ غلبہ حاصل ہونے کے بعد انصار پر چاہیں کہ امیر المومنین کا عہدہ ان کے پاس ہو یا کم از کم اقتدار میں قابل لحاظ حد تک انہیں شریک کیا جائے۔ چنانچہ ایک انصاری نے جب دیکھا کہ امیر کا عہدہ انصار کو دینے پر اختلاف ہے تو اس نے کہا کہ ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک امیر ہم میں سے (منا امیر و منکم امیر) مگر وسیع تر مصالح کو جاننے کے بعد تمام انصار مہاجرین (قریش) کی امارت پر راضی ہو گئے۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ سیاسی قیادت کا عہدہ ایک طرف طور پر مہاجرین کو دے دیا جائے، اور انصار کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔

کسی نظام کو چلانے کے لیے اس قربانی کی بے حد اہمیت ہے۔ مگر یہ قربانی صرف وہی لوگ دے سکتے ہیں جو اپنے اندر سیاسی بے غرضی کی صفت رکھتے ہوں۔ انصار نے اس ناد صفت کا ثبوت دیا۔ اگر ان کے اندر سیاسی بے غرضی کی یہ غیر معمولی صفت نہ ہوتی تو پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد انصار اور مہاجرین میں ٹکراؤ شروع ہو جاتا۔ اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے ہی مدینہ میں دفن ہو جاتی۔ مگر انصار نے اپنے سیاسی حق سے ایک طرف طور پر دستبردار ہو کر اسلام کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا۔ تحریک اپنے آغاز میں ہو تو اس میں عہدہ کی کشش نہیں ہوتی۔ مگر جب وہ کامیابی کے مرحلہ میں پہنچتی ہے تو اس میں عہدہ اور اقتدار کی کشش شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہر تحریک میں کامیابی کے بعد مناصب کی سرکشی شروع ہو جاتی ہے۔ اصحاب رسول تاریخ کے پہلے گروہ ہیں جو عظیم کامیابی کے مرحلہ تک پہنچے مگر انہوں نے مناصب کو دوسروں کے حوالے کر کے اپنے لیے بے منصب حیثیت قبول کر لی۔

حکومت کے باوجود

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ آخرت کا گمراہی ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑا بنتا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرتا۔ اور آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين) النقص ۸۲

اس طرح کی آیتیں اور احکام قرآن میں بہت ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ زمین میں بڑا کون بنتا ہے اور کون ہے جو زمین میں فساد کرتا ہے۔ اگرچہ ایک عام انسان بھی اپنے دائرہ میں ملو اور فساد کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مگر یہ کام زیادہ بڑے پیمانہ پر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو زمین میں اقتدار ملا ہوا ہو۔ جن کو وہ اختیار حاصل ہو جس کے بل پر کوئی شخص زمین کو فساد سے بھر دیتا ہے۔

اس اعتبار سے صحابہ کرام کا گروہ تاریخ کا واحد گروہ ہے جو اس مطلوب انسانی قدر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اقتدار ملا، مگر اقتدار نے ان کے اندر گھنٹ پیدا نہیں کیا۔ ان کو زمین میں بڑائی ملی، مگر انہوں نے ایک عام آدمی کی طرح دنیا میں زندگی گزاری۔ وہ اعلیٰ اختیارات کے مالک تھے، مگر اختیار پانے کے باوجود وہ مفسد اور ظالم نہیں بنے۔ یہاں خلیفہ دوم عمر فاروق کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے جو اس معاملہ میں ایک علامتی مثال کی حیثیت رکھتا ہے :

عن الفضل بن عميرة ، أنّ الاحنف بن قيس قدم على عمر بن الخطاب في وفد من العراق - قدموا عليه في يوم صائف شديد الحر وهو محتجج بعبادة يحنأ بعير من ابل الصدقة - فقال : يا احنف ضع ثيابك وهلم فآخذن امير المؤمنين على هذا البعير فانك لمن ابل الصدقة ، فيد حق لليتيم والمساكين والارملة - فقال رجل من القوم - يغفر الله لك يا امير المؤمنين ! فعلا تأمر عبداً من عبيد الصدقة فيكفئك هذا - قال عمر : وأنى عبد هو أ عبد مني - (تاريخ عمر بن الخطاب ، لابن الجوزي ، صفحہ ۷۱)

فضل بن عمر کہتے ہیں کہ احنف بن قیس ایک عراقی وفد کے ساتھ عمر بن الخطاب کے پاس مدینہ آئے۔ وہ گرمی کے موسم میں آئے تھے جب کہ گرمی بہت سخت تھی۔ عمر اپنی کمر پر ایک چنڑ باندھے ہوئے تھے۔ اور ایک

اونٹ کی مالش کر رہے تھے جو کہ بیت المال کا اونٹ تھا۔ انھوں نے کہا کہ اے احف، اپنے کپڑے اتار دو اور اس اونٹ کے معاملہ میں امیر المومنین کی مدد کرو، کیونکہ یہ بیت المال کا اونٹ ہے۔ اس میں مستحکم اور مسکین اور بیواؤں کا حصہ ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے اے امیر المومنین، کیوں نہیں آپ نے بیت المال کے غلاموں میں سے کسی غلام کو حکم دے دیا، وہ آپ کی طرف سے اس کام کو انجام دے دیتا۔ عمر نے جواب دیا: مجھ سے زیادہ غلام کون ہے۔

اقتدار پانے کے بعد آدمی بگڑ جاتا ہے۔ یہ منظر اتنا عام ہے کہ لارڈ ایکٹن (۱۸۳۴-۱۹۰۲) کا یہ قول ضرب المثل بن گیا ہے کہ اقتدار بگڑتا ہے اور کامل اقتدار بالکل ہی بگڑ دیتا ہے:

Power corrupts and absolute power corrupts absolutely.

مگر تاریخ میں گروہ کے اعتبار سے صحابہ کرام کی مثال ایک استثنائی مثال ہے کہ ان کو زمین پر اقتدار ملا، لیکن اقتدار ان کو بگڑنے والا نہ بنا سکا۔ انھیں لوگوں کے اوپر حکومت حاصل تھی، مگر وہ محکوموں میں سے ایک محکوم بن کر لوگوں کے درمیان رہے۔ صحابہ کے دور میں خلیفہ اور امراء اور حکام کے یہاں اس کی مثالیں کمزرت سے پائی جاتی ہیں۔

صحابہ کرام تاریخ کی واحد مثال بن گئے جن کے حوالہ سے حکمرانوں کو سادہ اور معمولی زندگی گزارنے کی تلقین کی جائے۔ ۱۹۳۷ء میں پہلی بار ہندوستان میں کانگریس کی وزارت بنی تو ہاتھ اٹھانے والے نے اپنے انگریزی اخبار میں کانگریسی وزیروں کو سادہ زندگی کا مشورہ دیتے ہوئے لکھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رام چندر اور کرشن کا حوالہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ تاریخی شخصیتیں نہیں ہیں۔ میں مجبور ہوں کہ سادگی کے نمونہ کے لیے ابو بکر اور عمر کا نام پیش کروں۔ وہ اگرچہ بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے مگر انھوں نے مفلسوں کی طرح زندگی گزاری (ہریجن، ۲۷ جولائی ۱۹۳۷ء)

حکومت و اقتدار کے باوجود معمولی زندگی گزارنا کوئی سادہ سی بات نہیں۔ یہ تمام مشکل کاموں میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اس معیار پر وہ لوگ پورے اترتے ہیں جن کے لیے عہدہ اعزاز کی چیز نہ ہو بلکہ ذمہ داری کی چیز ہو۔ جو زندگی کے ذرائع کو سامان راحت ہمیں بلکہ سامان آزمائش سمجھتے ہوں۔ جو اپنے نفس کی خواہش پر چلنے کے بجائے اپنے ایمانی شعور کے تحت عمل کرتے ہوں۔ صحابہ کرام وہ بانی لوگ تھے جنہوں نے اس مشکل طریقہ کو اس کی تمام مشکلوں کے باوجود اپنی زندگی میں اختیار کیا۔

معادہ کی پابندی

قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب دوسری قوم سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو تو تم اس معاہدہ پر قائم رہو۔ ایسا نہ کرو کہ اوپر اوپر معاہدہ کی حالت باقی رکھو اور اندر سے خفیہ طور پر اسے توڑ دو۔ اس سلسلہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر تم کو کسی قوم سے بد عہدی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، ایسی طرح کہ تم اور وہ دونوں برابر ہو جائیں۔ بے شک اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا (الانفال ۵۸)

یعنی تم کو دشمن کے خلاف جو کارروائی کرنا ہے، معاہدہ کو بلا اعلان توڑنے کے بعد کرو نہ کہ معاہدہ کو باقی رکھتے ہوئے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے دو صحابہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ کچھ لفظی فرق کے ساتھ احمد، الترمذی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ تینوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں ہم اس کا ترجمہ درج کرتے ہیں :

سُیْلَم بن عامر کہتے ہیں کہ امیر معاویہ اور رومی حکومت کے درمیان ایک میعادِ عہد نامہ تھا۔ معاویہ اپنی فوج کو لے کر رومی علاقہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ سرحد کے قریب جا کر ٹھہریں اور اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیں، معاویہ جب سرحد پر پہنچے تو ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر ظاہر ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسلام میں عہد کو پورا کرنا ہے، عہد کو توڑنا نہیں ہے (اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر)

لوگوں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمرو بن عبسہ تھے۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے ان کو اپنے خیمہ میں بلایا۔ اور ان سے پوچھا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ نہ اس کا کوئی گمراہ باندھ اور نہ اس کی کوئی گرہ کھولے، یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے۔ یا پھر وہ عہد کو برابر ہی کے ساتھ اس کی طرف پھینک دے (مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدُّ عَقْدَهُ وَلَا يَحْلُلُهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمْذُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) تفسیر ابن کثیر ۲/۲۰۷، الجامع لا مکام القرآن ۲۲/۸

اس وقت امیر معاویہ سرحد روم پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور اگلی صبح کو حملہ کرنے والے تھے مگر اس انتباہ کے بعد وہ حملہ سے رک گئے اور اپنی فوجوں کو واپسی کا حکم دے دیا (قال : فرجع

بین اقوامی دنیا میں ہمیشہ سے یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ جس قوم سے دشمنی ہو جاتی تھی، اس کے بارہ میں لوگ کسی اخلاقی اصول کی پیروی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ ایسی قوم سے بظاہر امن اور صلح کا معاہدہ کرنے کے باوجود اندر اندر اس کے خلاف کارروائی جاری رکھتے تھے۔

اسلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو جو نمونہ قائم کرنا تھا، اس میں یہ بھی شامل تھا کہ بین اقوامی تعلقات میں اخلاقی اصولوں کو پوری طرح نبھایا جائے۔ مثلاً کسی قوم سے معاہدہ ہو تو اس معاہدہ کی آخری حد تک پابندی کی جائے۔ اور اگر اس قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو تب بھی کوئی کارروائی صرف اس وقت کی جائے جب کہ اس قوم کو اس سے مطلع کر دیا جائے تاکہ معاہدہ کے دوسرے فریق کو بخوبی طور پر معلوم ہو جائے کہ اب دونوں کے درمیان سابقہ حالت باقی نہیں ہے۔

یہ بلاشبہ ایک بے حد اہم اصول تھا۔ مگر اس کو عملی طور پر قائم کرنے کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہ تھا۔ کیونکہ یہ خود اپنے مفاد کے خلاف تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر دشمن کو پیشگی طور پر بتا دیا جائے کہ تمہارے ساتھ امن کی حالت ختم ہو چکی ہے اور اب ہم تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں تو ایسی حالت میں دشمن چونکا ہو جائے گا۔ وہ تیاری کر کے سخت مقابلہ کرے گا۔ حتیٰ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا اقدام ہمارے لیے الٹا ثابت ہو جائے۔

اس صورت حال میں اس بین اقوامی اصول کو عملاً قائم کرنے کے لیے ایک بے حد با اصول قوم درکار تھی۔ جو ہر دوسرے پہلو کو نظر انداز کر کے اصول کو اعلیٰ ترین حیثیت دینے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ جو ہر نقصان کو گوارا کر لے مگر اصول کی خلاف ورزی گوارا نہ کرے۔

مذکورہ واقعہ ایک مثال ہے جو بتاتا ہے کہ اصحاب رسول نے اس حوصلہ کا ثبوت دیا۔ وہ اس کے لیے مطلوبہ قربانی دینے پر راضی ہو گئے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ تاریخ میں پہلی بار بین اقوامی تعلقات میں یہ اصول عملاً قائم ہوا کہ دو قوموں میں بگاڑ اور عناد ہو تب بھی اخلاقی روایات کو نہ توڑا جائے۔ دشمن سے مقابلہ میں بھی سپائی اور شرافت کے خلاف عمل نہ کیا جائے۔

ہر اصول کی ایک قیمت ہے۔ لوگ قیمت دینا نہیں چاہتے، اس لیے وہ اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ صحابہ نے ہر اصول کی مطلوبہ قیمت ادا کی، اسی لیے وہ ہر اصول پر عمل کرنے میں کامیاب رہے۔

تاریخ ساز

خلیفہ چہلم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اسلامی تاریخ کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے۔ امام جمال الدین ابو الفرج بن الجوزی (م ۵۹۷ھ) نے اپنی کتاب تاریخ عمر بن الخطاب میں اس واقعہ کو نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔ ذیل میں اس کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔

انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم عمر بن الخطاب کے پاس تھے کہ ان کے یہاں اہل مصر کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے۔ مصری نے کہا کہ مصر کے حاکم عمرو بن العاص نے مصر میں گھوڑوں کی دوڑ کرائی۔ اس میں ایک گھوڑا بڑھ گیا جو میرا تھا۔ پھر جب لوگ آکر میرے گھوڑے کو دیکھنے لگے تو عمرو بن العاص کے لڑکے محمد اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ کعبہ کے رب کی قسم، میرا گھوڑا بڑھ گیا۔ جب وہ میرے قریب آئے اور میں نے ان کو پسپا نا تو میں نے کہا کہ کعبہ کے رب کی قسم، میرا گھوڑا۔ اس پر محمد بن عمرو یہ کہتے ہوئے مجھے کوڑے سے مارنے لگے کہ یہ لو، اور میں شریفوں کی اولاد ہوں (خذھا، خذھا، وانا ابن الکومین)

راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، عمر نے اس کے سوا اور کچھ نہ کیا کہ انہوں نے مصری سے کہا کہ بیٹو پھر انہوں نے عمرو بن العاص کے نام خط لکھا کہ جب تم کو میرا یہ خط پہنچے تو فوراً مدینہ آ جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے لڑکے محمد کو بھی لے آؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ جب خط پہنچا تو عمرو بن العاص نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ کیا تم سے کوئی بات سرزد ہوئی ہے، کیا تم نے کوئی جرم کیا ہے۔ محمد نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ عمر تمہارے بارہ میں ایسا لکھ رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر دونوں چل کر عمر کے پاس آئے۔

انس بن مالک کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اس وقت ہم لوگ عمر کے پاس مئی میں تھے کہ اتنے میں عمرو بن العاص آئے۔ ان کے جسم پر ایک ازار اور ایک چادر تھی۔ پھر عمر ان کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ ان کے لڑکے کو دیکھیں، تو وہ اپنے باپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ عمر نے کہا کہ مصری کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ ہوں۔ عمر نے کہا کہ یہ کوڑا لو، شریف زادہ کو مارو، شریف زادہ کو مارو۔ راوی کہتے ہیں کہ مصری نے ان کو مارا یہاں تک کہ ان کو خون آلود کر دیا (فضربہ حتی اثنخہ)

پھر عمرؓ نے کہا کہ عمرو بن العاص کے سر پر بھی مار دو۔ کیوں کہ خدا کی قسم، ان کے رٹ کے نے انھیں کی اتی کے بل پر تم کو مارا تھا۔ مصری نے کہا کہ اے امیر المومنین، جس نے مجھ کو مارا تھا اس کو میں نے اریا۔ رنے کہا کہ خدا کی قسم، اگر تم ان کو مارتے تو ہم تمہارے اور ان کے بیچ میں حائل نہ ہوتے۔ یہاں تک کہ خود ہی ان کو چھوڑ دو۔ پھر انھوں نے عمرو بن العاص سے کہا کہ اے عمرو، تم نے کب سے لوگوں کو غلام لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا (یا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد لبدتم امهاتهم احرارا)

اس کے بعد عمرؓ مصری کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اطمینان کے ساتھ واپس جاؤ۔ اگر تمہارے مات پھر کوئی بات پیش آئے تو مجھے لکھو (انصرف راشد افان رابث رعب فاكتب الی) ابو الفرج بن زی، تاریخ عربین الخطاب، مطبعة التوفیق الادبیة، القاہرہ صفحہ ۹۹۔ ۱۰۰

یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ساری انسانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ وہ بتاتا ہے صحابہ کرام کون لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنھوں نے خدا کے دین کی تاریخ بتائی۔ صحابہ سے پہلے خدا کے بنا کی حقیقت ایک فکری تحریک کی تھی، صحابہ کے بعد خدا کے دین کی حیثیت ایک حقیقی اور عملی تاریخ کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ اس کے دین کی پشت پر ایک تاریخی نمونہ قائم ہو جائے۔ مگر یہ کوئی اذہ بات نہ تھی۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ دینی افکار کی بنیاد پر ایک عالمی انقلاب برپا ہو۔ اس قسم کا ایک دور رس انقلاب کے بغیر مذکورہ قسم کا واقعہ تاریخ کے صفحات میں لکھا نہیں جاسکتا۔

مذکورہ واقعہ بلاشبہ خدائی انصاف اور انسانی مساوات کی عظیم الشان مثال ہے مگر اس مثال ظہور میں لانے کے لیے بے پناہ قربانیوں کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے وہ ہمہ گیر نصاب لایا جائے جو رسولؐ کی قیادت میں صحابہ کرام لے آئے۔ پھر اس کے لیے ضرورت تھی کہ سماج، صحابہ جیسے مثالی انسانوں کا غلبہ قائم ہو۔ پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ جو خلیفہ ایک ماکم کے بیٹے کے ہم پر اس کو کوڑا مارنے کا حکم دے رہا ہے وہ خود اپنے بیٹے کے جرم پر اسی طرح اس کو کوڑا چکا ہو۔

صحابہ رسولؐ نے یہ ساری ہنگامی قیمت ادا کی۔ وہ اپنی ذات کے لیے جینے کے بجائے خدا کے بنائے لیے جئے۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ ان کے ذریعہ سے خدا کے دین کی مطلوب عملی تاریخ بنے۔

بہتر حکمران

افلاطون (۳۴۸-۲۷۸ ق م) قدیم یونان کے تین بڑے فلسفیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے دو فلسفی سقراط اور ارسطو ہیں۔ اس کی ایک مشہور کتاب ”ریپبلک“ ہے۔ یہ آئیڈیل ریاست سے بحث کرتی ہے اور مکالمات کی صورت میں ہے۔ اچھے حکمران کیسے بنتے ہیں، اس پر اظہارِ خیال کر ہوئے افلاطون نے جو بات کہی ہے، اس کا ترجمہ انگریزی میں اس طرح کیا گیا ہے :

Unless philosophers bear kingly rule.... or those who are now called kings and princes become genuine and adequate philosophers, there will be no respite from evil.

جب تک فلاسفہ بادشاہت کا عہدہ نہ سنبھالیں، یا جو لوگ آج بادشاہ اور شہزادے کہے جاتے وہ واقعی فلسفی نہ ہو جائیں، اس وقت تک برے بادشاہوں سے نجات ملنے والی نہیں۔

افلاطون کے اس نظریہ کے بعد ایسے متعدد امیر ادھکراں ہوئے ہیں جن کو فلسفی بادش

کہا جاتا ہے۔ مثلاً رومی بادشاہ مارکس اریلیس (arcus Aurelius)

روس کی ملکہ کیتھرین دوم (Catherine II) پروشیا کا فریڈرک دوم (frederick II)

مقدونیا کا ڈیمیٹریس (Demetrius) اور عہدِ حاضر میں سنگاپور کا لی کوان ایو (Lee Kuan Yew) فلسفی حکمران تھے۔ مگر وہ بہتر حکمران ثابت نہ ہو سکے۔

خود یونانی فلسفیوں کے کچھ شاگرد بادشاہ کے عہدے تک پہنچے۔ مثلاً ارسطو اسکندرِ رود معلّم تھا۔ اسی طرح ڈیمیٹریس ارسطو کے مدرسہ فلسفہ کا تربیت یافتہ تھا۔ مگر یہ فلسفی حکمران دوسروں بہتر حکمران ثابت نہ ہو سکے۔ پیٹر گرین (Peter Green) کے الفاظ میں، جو ہوا وہ یہ تھا کہ کچھ نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار فلسفیوں کو بھی بگاڑ دیتا ہے :

What happened was, nothing happened.... Power, it appeared, could corrupt even philosophers (Time magazine, May 13, 1991).

کارل مارکس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ ملکیت کا اقتصادی نظام ہے۔ اتنے ملکیت کے نظام میں ایک مالک ہوتا ہے اور دوسرا مملوک۔ اس بنا پر جو مالک ہے وہ مملوک

استحصال کرتا ہے۔ اگر انفرادی ملکیت کے نظام کو ختم کر کے ”سب کی ملکیت“ کا نظام قائم کر دیا جائے تو ہر قسم کے ظلم و جبر کی جڑ کٹ جائے۔ اس کے بعد نہ کوئی مالک ہوگا اور نہ کوئی مملوک، پھر کون کس کا استحصال کرے گا۔ کون کس کے اوپر ظلم کرے گا۔

۱۹۱۷ء میں روس میں مارکسی انقلاب آیا اور مذکورہ قسم کا بے ملکیتی نظام بنزور قائم کر دیا گیا مگر بعد کے حالات نے بتایا کہ مارکس کا تجویز کیا ہوا بے ملکیتی نظام تاریخ کا سب سے زیادہ ظالمانہ نظام تھا۔ اور وہاں کے حکمران تمام حکمرانوں سے زیادہ جابر اور متشدد۔ نام نہاد اجتماعی ملکیت کے نظام نے ظلم و جبر میں مزید اضافہ کر دیا۔

اسی طرح بیسویں صدی کے نصف اول میں ایشیا اور افریقہ میں بہت بڑے پیمانے پر نوآبادیاتی نظام کے خلاف آزادی کی تحریکیں اٹھیں۔ ان تحریکوں کے علم برداروں کا کہنا تھا کہ تمام ظلم و فساد کا سبب بدیشی راج ہے۔ اگر ملک میں دیش کے لوگوں کا راج قائم کر دیا جائے تو ظالمانہ حکمرانی کا اپنے آپ خاتمہ ہو جائے گا۔ قومی آزادی کی یہ تحریک کامیاب ہوئی اور ہر ملک میں خود ملک کے افراد حکومت کے عہدوں کے مالک ہو گئے۔ مگر ظلم و جبر کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ ملکی انسداد بدستور ظالم حکمران بنے رہے۔ جو ظلم پہلے بدیشیوں کے ہاتھ سے ہوتا تھا، وہ اب دیش والوں کے ہاتھ سے ہونے لگا۔

خدا کا دین (اسلام) مذکورہ قسم کے تمام دعوؤں کو غلط بتاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر حقیقی اصلاح صرف ایک چیز سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے ڈر کے سوا کوئی چیز نہیں جو ایک بااقتدار انسان کو عدل اور حق کے معیار پر قائم رکھ سکے۔

صحابہ سے پہلے یہ دعویٰ، عام انسان کی نظر میں، صرف ایک دعویٰ تھا۔ کیوں کہ خالص تاریخی اعتبار سے وہ ثابت شدہ نہیں بنا تھا۔ ان سے پہلے مدون تاریخ میں کوئی ایسی معلوم مثال نہ تھی جو اس نظریہ کو واقعی طور پر ثابت کرتی ہو۔

صحابہ نے اس نظریہ کے حق میں واقعی مثال قائم کی۔ ان کو اقتدار ملا، مگر وہ اس بگاڑ سے محفوظ رہے جس میں ہر دور کے حکمران مبتلا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک دعویٰ ہے اور اصحاب رسول اس کی دلیل۔ اسلام ایک نظریہ ہے اور اصحاب رسول اس نظریہ کے حق میں عملی تصدیق۔

نئے دور کے نقیب

خلیفہ دوم عمر فاروقؓ کے زمانہ میں ایران فتح ہوا۔ ایران کی صلح فوجوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔

اس زمانہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایرانی بادشاہ یزدگرد کی ہدایت پر اس کے سپہ سالار رستم نے حضرت سعد کو یہ پیغام بھیجا کہ صلح کی بات چیت کے لیے اپنے آدمیوں کا ایک وفد بھیجئے۔ اس دوران جو لوگ ایرانی حکمرانوں سے بات کرنے کے لیے ان کے یہاں گئے، ان میں سے ایک حضرت ربیع بن عامر تھے۔

ربیع بن عامر رستم کے دربار میں پہنچے۔ اس نے اپنے دربار کو نہایت شاندار طور پر سجایا تھا۔ قیمتی قالین، عالی شان تخت، سونا چاندی اور ہیرے اور جواہر کے آرائشی سامانوں سے وسیع خیمہ جگمگا رہا تھا۔ رستم اپنے سر پر سنہری تاج پہنے ہوئے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔

ربیع بن عامر کے جسم پر نہایت معمولی کپڑا تھا۔ وہ ایک تلوار لٹکائے ہوئے اور ایک چھوٹے گھوڑے پر سوار ہو کر اندر داخل ہوئے۔ وہ گھوڑے سے اترے نہیں، یہاں تک کہ وہ رستم کے تخت تک پہنچ گئے۔ تخت کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور قالین میں اپنا نیزہ گاڑ کر اس سے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا۔ رستم کے آدمیوں نے اس بے باکانہ انداز پر اعتراض کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں۔ بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ اگر تم مجھ کو میرے حال پر رہنے دو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔

رستم نے اپنے آدمیوں کو روکا اور کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان سے تعرض نہ کرو۔ رستم نے مختلف سوالات کیے جس کا انھوں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ رستم کے ایک سوال کا جواب انھوں نے ان الفاظ میں دیا :

قَالَ : اللَّهُ ابْتَعْثَنَا لَخُرْجِ مَنْ شَاءَ
مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ -
وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا
انھوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ اللہ
کے بندوں میں سے جس کو وہ چاہے ہم اس کو
بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت

رَبِّهِمْ جُورَ الْاَدْيَانِ اِلَىٰ عَدْلِ الْاِسْلَامِ۔ کی طرف لے آئیں، اور دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعت کی طرف، اور مذہبوں کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف۔ پس اللہ نے ہم کو اپنے دین کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف یہ بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں۔ پس جو اس کو قبول کرے ہم بھی اس سے قبول کر لیں گے اور اس سے واپس چلے جائیں گے۔ اور جو کوئی انکار کرے اس سے ہم لڑیں گے، یہاں تک کہ اس کو اللہ کے وعدہ تک پہنچا دیں۔

صحابی کے یہ الفاظ کوئی سادہ الفاظ نہ تھے۔ اس میں دراصل اس عظیم انقلاب کی طرف اشارہ تھا جو صحابہ رسول کے ذریعہ لایا گیا اور جس نے عالمی سطح پر انسانی تاریخ کو بدل دیا۔ اس کی تفصیل راقم الحروف کتاب ”اسلام دور جدید کا خالق“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی صورت حال یہ تھی کہ ساری دنیا میں نسلی دشمنیت کا رواج تھا۔ اس بادشاہت نے ہر جگہ جبر کی وہ فضا پیدا کر رکھی تھی جس کو ہنری پرین نے ناہانہ مطلقیت (imperial absolutism) کہا ہے۔ ایک شخص جس کے سر پر حکومت کا تاج ہو وہ سب کا آقا تھا، اور تمام لوگ اس کے غلام۔

مشرکانہ مذہب اور مطلق شہنشاہیت دونوں نے مل کر فطرت کے سائنسی مطالعہ کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ فطرت میں چھپی ہوئی خدا کی تمام نعمتیں بے دریافت اور غیر استعمال شدہ بنی ہوئی تھیں۔ مذہب میں مذہبی پیشواؤں کا مکمل قبضہ تھا۔ وہ دنیا میں خدا کے نمائندہ بن کر انسانوں کو اپنا بندہ بنائے ہوئے تھے۔ ان کے گھر بے ہونے مہسوئی مذہب کے نیچے پوری انسانیت پس رہی تھی۔ اس پیشوائی نظام سے اختلاف کرنے والے کو سخت ترین سزا دی جاتی تھی تاکہ لوگ دے رہیں اور اس سے بغاوت نہ جرات نہ کر سکیں۔ اللہ کو مطلوب تھا کہ اس حالت کو بدلا جائے۔ اصحاب رسول نے غیر معمولی قربانیوں کے ذریعہ جبر کے اس نظام کو توڑا۔ انھوں نے انسان کے اوپر خدائی رحمتوں کا وہ دروازہ کھول دیا جو ہزاروں سال سے ان کے اوپر بند پڑا ہوا تھا۔

نمونہ انسانیت

حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم (میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے جس کسی کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے) حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اسلام کا نمونہ ہیں۔ ان کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے۔ ایک تابعی نے اس حقیقت کو ان لفظوں میں بیان کیا : والقدوة ہم۔ یعنی صحابہ ہی تو نمونہ ہیں۔

ایمان کیا ہے اور مومن کسے کہتے ہیں، اس کا نہایت واضح بیان قرآن میں موجود ہے۔ ۱۔ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ اہتمام فرمایا کہ بچے ایمان کا عملی نمونہ دنیا میں قائم کر دیا۔ یہ عملی نمونہ اسی انسانا گروہ کے ذریعہ قائم کیا گیا ہے جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کے ایمان اسلام کو قبول کیا اور اس کی تصدیق فرمائی۔ اس طرح اس نے عمل کی زبان میں تمام انسانوں کو بتا دیا اس کو کون سا ایمان و اسلام مطلوب ہے۔

اس نمونہ کے سامنے آنے کے بعد اب ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو اصحاب رسول کے ایمان سے ملا کر دیکھے۔ اگر اس کا ایمان اصحاب رسول کے نمونہ کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نمونہ کے مطابق نہیں ہے تو وہ خدا کے یہاں قبول کیے جانے کے لائق نہیں۔

اصحاب رسول کی یہ حیثیت کہ وہ تمام انسانی نسلوں کے لیے ”ستارہ“ قرار دیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ تمام لوگ ان سے روشنی حاصل کریں، یہ کوئی سادہ سی بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اصحاب رسول نے وہ انتہائی ہنگامی قیمت ادا کی جو کسی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ستارہ ہدایت بنے۔ اس قیمت کی ادائیگی کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ ان کے حق میں یہ اعلان کیا جائے کہ وہ تمام نسلوں کے لیے ستارہ ہدایت ہیں، اور اب قیامت تک تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کے نمونہ سے روشنی لے کر اپنی زندگیوں کی تعمیر کریں۔

آج ایک شخص محمد (قابل تعریف) پیغمبر پر ایمان لا کر مومن کہلاتا ہے، صحابہ کو مومن بننے کے لیے مذمّم (قابل مذمت) پیغمبر پر ایمان لانے کے امتحان میں کھڑا ہونا پڑا۔ آج ہم مذہبی آزادی کے

ل میں دیندار بنے ہوئے ہیں ، انھیں مذہبی جبر کے ماحول میں دین کو اختیار کرنا پڑا۔ آج ہم ایک نر اسلامی تاریخ کے مالک ہیں ، انھیں ایک ایسے اسلام سے وابستہ ہونا پڑا جس کی سرے کوئی تاریخ ہی نہ تھی۔

آج لوگوں کو اسلام کے نام پر بڑے بڑے اعزازات مل رہے ہیں ، انھیں اسلام کی خاطر بنے آپ کو بالکل بے قیمت کر دینا پڑا۔ آج اسلام کی علم برداری سے ہر جگہ لوگوں کو قیادت اور نقبال کا تحفہ حاصل ہو رہا ہے ، انھیں ایک ایسے اسلام کا علمبردار بننا پڑا جس نے ان کی موجودہ عزت و ست کو بھی مٹی میں ملا دیا۔

صحابہ نے جس اسلام کو اختیار کیا اس کو اختیار کرنا اخلاص کے بغیر ممکن نہ تھا۔ انھوں نے جس بن کو اپنا دین بنایا اس کا محرک اللہ کی رضا کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ ان کا اسلام مکمل طور بے داغ اسلام تھا۔ ان کی للہیت ہر امتحان میں پوری اتری تھی ، یہی وجہ ہے کہ وہ یخ کے وہ منتخب مگر وہ قرار پائے جس کی تقلید کی جائے۔ جس کے نمونہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا نابالیا جائے۔

جو لوگ معمول کے حالات میں اسلام کو اختیار کریں ، وہ کبھی اسلام کا نمونہ نہیں بن سکتے۔ اسی ح جو لوگ اس دور میں اسلام کا نام لیں جب کہ اسلام کا نام لینے سے قیادت ملتی ہے۔ اقتصادی دے حاصل ہوتے ہیں ، اور سماج میں عزت کا مقام حاصل ہوتا ہے ، وہ بھی نمونہ بننے کے نا نہیں۔ کیونکہ نمونہ کے لیے خالص ہونا ضروری ہے۔

اسلام کا نمونہ صرف وہ لوگ بن سکتے ہیں جو غیر معمولی حالات میں اسلام پر قائم رہیں۔ جو اس ر میں اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں جب کہ اس کے ساتھ وابستگی کے بعد ملی ہوئی عزت بھی نہ ہو جائے۔ جب آدمی عوام کے درمیان اپنی مقبولیت کھو دے۔

اصحاب رسول اسی قسم کے غیر معمولی لوگ تھے جنھوں نے غیر معمولی حالات میں اسلام کا ساتھ دیا۔ دن نے کھونے کی قیمت پر اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وابستہ کیا۔ وہ اعلیٰ انسانیت پر کھڑے ہوئے۔ اپنے معیاری قول و عمل کی بنا پر اس قابل ٹھہرے کہ وہ تمام قوموں اور تمام نسلوں کے لیے رول ماڈل بنیں۔ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ابدی مثال بن جائیں۔

دنیا کے لیے رحمت

پیغمبروں کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ ان کی مخاطب قوم اگر ان کو نہ مانے تو انہیں زمینی یا آسمانی عذاب کے ذریعہ ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ پچھلے زمانوں میں ایسا ہوا کہ پیغمبروں کی مخاطب قومیں اپنے انکار کے سبب سے بار بار ہلاک کی جاتی رہیں (اعتکبوت ۴۰) آخر کار اللہ نے چاہا کہ ایسا پیغمبر بھیجے جس کے بعد ہلاکت کا مذکورہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاص ہوئے۔ اسی لیے قرآن میں آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت (الانبیاء ۱۰۷) کہا گیا ہے۔ اس آیت متعلق مفسرین کے کچھ اقوال یہاں نقل کیے جاتے ہیں :

قوله تعالى (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) قال سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : كان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدق به سعد ومن لم يؤمن به سلم مما الحق الامم من الخسف والغرق (الباقی الامام القرآن ۳۵۰/۱۱)

”اور ہم نے تم کو بس رحمت بنا کر بھیجا ہے“ اس تفسیر میں عبد اللہ بن عباس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت تھے۔ جو آدمی آپ ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اس نے سعادت حاصل کی اور جو آدمی آپ پر ایمان نہیں لایا وہ دھنسے اور غرق ہونے کے اس عذاب پہنچ گیا جو دوسری قوموں کو پیش آیا۔

فان قيل فاي رحمة حصلت لمن كفر به۔ فالجواب ما رواه ابو جعفر بن جریر عن ابن عباس ، قال من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة۔ ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما اصاب الامم من الخسف والغرق (مختصر تفسیر ابن کثیر ۲/۵۲۵)

اگر یہ کہا جائے کہ اس کو کون سی رحمت ملی جس آپ کا انکار کیا۔ تو اس کا جواب وہ ہے جو ابور نے عبد اللہ بن عباس سے روایت کیا ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ جو آدمی اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دے اور جو آدمی اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لایا وہ دھنسے اور پتھر اُڑنے کے اس عذاب پہنچ گیا جو پچھلی امتوں کو پیش آیا تھا۔

وقيل هو رحمة للمومنين في الدارين
وللكافرين في الدنيا تاخير
عذاب الاستئصال والمسح
والخسف (تفسير النفي ۱/۲)

اور کہا گیا ہے کہ آپ اہل ایمان کے لیے دونوں عالموں
میں رحمت ہیں۔ اور اہل انکار کے لیے دنیا میں
رحمت، کیونکہ ان پر ہلک عذاب اور مسخ اور
دھنائے جانے کا عذاب ٹال دیا گیا۔

فكان رحمة للعالمين حتى الكفار رحمة
حيث اخر عقوبتهم ولم يستأصلهم بالعذاب
كالسح والخسف والغرق (صفوة الغابر ۲/۲۰۰)

آپ منکرین تک کے لیے رحمت تھے۔ آپ کی وجہ سے
ان کی سزا موخر ہو گئی اور ان پر عذاب متصل نہیں
آیا، مثلاً مسخ، دھنا اور غرق کرنا۔

روى البخارى في التاريخ عن ابى هريرة،
قال : انما بعثت رحمة ولم ابعث
عذابا۔ وقال ابن عباس : هو رحمة
للكافر في الدنيا تاخير العذاب
عليهم ورفع المسح والخسف
والاستئصال (التفسير المظهر ۱/۲۳۳)

بخاری نے اپنی تاریخ میں ابو ہریرہ سے روایت کیا
ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں،
میں عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور عبداللہ بن عباس
نے کہا کہ آپ منکرین کے لیے دنیا میں ان پر عذاب
ٹل جانے کی وجہ سے رحمت ہیں اور مسخ اور دھنا
اور ہلک عذاب اٹھایے جانے کی وجہ سے۔

مگر دنیا میں ”رسول رحمت“ کا دور لانا سادہ طور پر محض تقرری (appointment) کا
معاملہ نہ تھا۔ یہ ایک نئی تاریخ کو ظہور میں لانے کا معاملہ تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک طاقت ور
انسانی ٹیم رسول رحمت کی کامل معاونت کرے اور اسباب و علل کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے
مطلوبہ تاریخی انقلاب لے آئے۔ اصحاب رسول اپنے اعلیٰ شعور اور اپنی بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ
یہی طاقت ور ٹیم بنے۔ انھوں نے رسول رحمت کے خدائی منصوبہ کو عملاً قائم کیا۔

قرآن کے مطابق، موجودہ دنیا انسان کے لیے آزمائش گاہ ہے۔ یہاں انسان کو آزادی دے کر
دیکھا جا رہا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل۔ انسان کے اسی ریکارڈ کے مطابق اس کے
ابدی انجام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ خدا کے پیغمبر انسان کو اسی نوعیت حیات کی خبر دینے کے لیے آتے تھے۔
جب آخری رسول پر پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم کیا گیا تو اس کے بعد اللہ نے چاہا کہ دین پیغمبر کو ذات
پیغمبر کا بدل بنا دیا جائے۔ زندہ پیغمبر کے بجائے پیغمبر کا لایا ہوا ہدایت نامہ لوگوں کے لیے ہدایت کا

ذریعہ بن جائے۔

یہ صرف اس وقت ممکن تھا جب کہ خدا کا دین ہمیشہ کے لیے ایک محفوظ دین بن چکا ہو۔ پچھلے زمانوں میں ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ کیونکہ پیغمبروں کو انسانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں ملی جو دین کی حمایت کر کے عالم اسباب میں اس کی حفاظت کا انتظام کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پیغمبر کا دین اس کے بعد مٹایا جاتا رہا۔ آج پچھلے پیغمبروں میں سے کسی بھی پیغمبر کی تاریخ موجود نہیں، اور نہ کسی پیغمبر کی کتاب محفوظ حالت میں پائی جاتی ہے۔

اس مقصد کے لیے ضرورت تھی کہ خدا کے دین کو مبرذ نظریہ کی سطح سے اٹھا کر اس کو عملی انقلاب کے درجہ تک پہنچا دیا جائے۔ اس کے لیے ضرورت تھی مخالف دین طاقتوں کا زور توڑ دیا جائے تاکہ وہ ماضی کی طرح اس دین کو مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ خدا کے دین کی پشت پر ایک طاقت وراثت کھڑی کر دی جائے جو تمام مخالفین کے علی الرغم اس کی محافظ اور امین بن سکے۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ خدا کے دین کی بنیاد پر ایک مکمل تاریخ وجود میں آجائے تاکہ خدا کے دین کی پشت پر ایک عملی نمونہ موجود رہے جو ہر دور کے انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے۔

یہ منصوبہ بلاشبہ تاریخ کا مشکل ترین منصوبہ تھا۔ اصحاب رسول نے ہر قسم کی رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود پیغمبر آخر الزماں کا ساتھ دے کر اس کو مکمل کیا۔ اس کے لیے انھوں نے اپنا وطن اور اپنے عزیز واقارب کو چھوڑ دیا۔ قریش آپ کے دشمن ہو گئے۔ مگر صحابہ نے اپنے جان و مال کو لٹا کر پیغمبر کی مدد کی۔ جین کی جنگ میں دشمنوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس وقت صحابہ کی ایک جماعت نے آپ کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان کے جسموں پر تیر اس طرح الٹک رہے تھے جس طرح ساہی کے جسم پر کانٹے لٹکتے ہیں۔ مگر انھوں نے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ روم و ایران کی طاقتور سلطنتیں خدا کے دین کی دشمن ہو گئیں۔ صحابہ نے ان طاقتور چٹانوں کو توڑ ڈالا، وغیرہ۔

صحابہ کرام نے ہر قربانی کی قیمت پر پیغمبر آخر الزماں کا ساتھ دیا۔ انھوں نے اپنے بے پناہ عمل سے وہ تاریخی حالات پیدا کیے جس کے بعد سنت اللہ کے مطابق نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا اور انسانیت بار بار ذیوی ہلاکت کے انجام سے بچ گئی۔ نبوت رحمت کا قیام ایک خدائی منصوبہ تھا، مگر یہ اصحاب رسول ہی تھے جنھوں نے عالم اسباب میں اس منصوبہ کو مکمل کیا۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

اکتوبر ۱۹۹۱ء ، شمارہ ۱۷۹

۱۶	دو طریفے	۴	ترتیب
۱۷	تحقیق مزدوری	۵	موت کا فیصلہ
۱۸	غلط استدلال	۶	سادگی میں عظمت
۱۹	فطرت کا تقاضا	۷	نظر انداز کرو
۲۰	مجازی اسلوب	۸	جوابی منار مولا
۲۱	یک طرفہ اقدام کی ضرورت	۹	مدبیر نہ کہ اشتعال
۲۲	سیاست ، دعوت	۱۰	غصہ نہ دلاؤ
۲۶	سجدہ فطرت	۱۱	کاروباری استقلال
۲۸	قرآن کا فلسفہ	۱۲	مطالعہ قرآن
۲۵	ایک سفر	۱۳	ایک آزمائش
۴۷	خبرنامہ اسلامی مرکز - ۷۵	۱۵	اختلاف کے ساتھ اعتراف

ترتیب

اونچی عمارتوں میں آٹومٹک لفٹ لگی ہوتی ہے۔ آپ اس کے اندر داخل ہو کر ٹین دباتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی مطلوبہ منزل پر پہنچا دیتی ہے۔

فرض کیجئے کہ چار آدمی بیک وقت لفٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ کو دوسری منزل پر جانا ہے، اور بقیہ لوگ دسویں اور گیارہویں منزل پر جانے والے ہیں، اب اگر دوسرے لوگ پہلے اپنے نمبر والا ٹین دبا دیں اور آپ اپنا نمبر بعد کو دبائیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس بنا پر لفٹ پہلے اوپر چلی جائے اور بقیہ لوگوں کو دسویں اور گیارہویں منزل پر اتارے۔ اور اس کے بعد نیچے آکر آپ کو دوسری منزل پر پہنچائے۔ ٹین دبانے کی بے ترتیبی کے باوجود ایسا ہوگا کہ لفٹ پہلے دوسری منزل کے مسافر کو اس کی مطلوبہ منزل پر اتارے گی۔ اس کے بعد وہ اوپر کی منزلوں پر جائے گی۔

ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ٹین دبانے کی بے ترتیبی کو وہ از خود کس طرح با ترتیب بنا لیتی ہے۔ اس کا جواب کمپیوٹر ہے۔ جدید طرز کی لفٹ میں کمپیوٹر لگا ہوا ہوتا ہے، یہ کمپیوٹر ایک قسم کے مشین دماغ کی مانند کام کرتا ہے۔ وہ ٹین دبانے کی بے ترتیبی کو منزل کی ترتیب میں بدل دیتا ہے اور لفٹ کو ”کلم“ دیتا ہے کہ منزل کی اصل ترتیب کے اعتبار سے مسافروں کو اوپر لے جائے۔

آٹومٹک لفٹ خدا کی ایک ادنیٰ مخلوق ہے۔ جب خدا کی ایک ادنیٰ مخلوق میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مصنوعی ترتیب کو صحیح ترتیب کی صورت میں بدل دے تو یہ طاقت خود خالق کے اندر کتنی زیادہ ہوگی۔ بلاشبہ خالق کے اندر وہ صفت آخری کمال درجہ میں ہے جو آٹومٹک لفٹ میں صرف معمولی ابتدائی درجہ میں پائی جاتی ہے۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہے۔ اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر لوگوں نے اپنا نام مصنوعی ترتیب کے ساتھ لکھ لیا ہے، کوئی تیسرے درجہ کا آدمی ہے، مگر اس نے اپنا نام نمبر ایک پر لکھوا رکھا ہے، کوئی بجلی کے قابل ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو اونچی سطح پر بٹھا رکھا ہے۔ کوئی ہے جو سرے سے ذکرہ کے قابل نہیں مگر وہ مصنوعی طور پر شہرت کے اسٹیج پر جگہ حاصل کیے ہوئے ہے۔ آخرت میں یہ تمام غلط ترتیب درست کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ادنیٰ درجہ کا آدمی ادنیٰ سیٹ پر پہنچا دیا جائے گا اور اعلیٰ درجہ کا آدمی اعلیٰ سیٹ پر۔

موت کا فیصلہ

آئن فلمنگ (Ian Fleming) ۱۹۰۸ میں لندن میں پیدا ہوا، ۱۹۶۴ میں اس کی وفات ہوئی۔ ۱۹۲۹ سے ۱۹۳۳ تک وہ ماسکویں جرنلسٹ کی حیثیت سے رہا۔ مارچ ۱۹۳۳ میں سوویت روس کی حکومت نے پانچ برطانیائی انجینئروں کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ماسکویں ان کے اوپر مقدمہ چلا گیا۔ یہ یورپی صحافت کے لیے انتہائی اہمیت کی خبر تھی۔ اس مقدمہ کی کارروائی لکھنے کے لیے یورپ کے جو اخباری نمائندے ماسکو پہنچے، ان میں رائٹر کاٹھامندہ آئن فلمنگ بھی تھا۔ آئن فلمنگ چاہتا تھا کہ وہ اس فیصلہ کی خبر سب سے پہلے یورپ بھیجے۔

اس مقصد کے لیے اس نے ایک خاموش منصوبہ بنایا۔ جس دن ماسکو کے جج مقدمہ کا فیصلہ دیئے والے تھے، اس نے پورے واقعہ کی دو الگ الگ رپورٹیں تیار کیں۔ ایک رپورٹ ملزین کے مزایا ہونے کی صورت میں۔ اور دوسری رپورٹ وہ جب کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔

مقررہ وقت پر جیسے ہی جموں نے فیصلہ کے الفاظ کہے۔ آئن فلمنگ نے فوراً اپنی رپورٹ کی خالی جگہ پُر کی اور اسی وقت ٹیلی گرام کے ذریعہ اس کو اپنے یورپی دفتر کے نام روانہ کر دیا۔ یہ مذکورہ مقدمہ کی پہلی خبر تھی جو لندن پہنچی۔ آئن فلمنگ کو اس کے بعد رائٹر نے بڑی ترقی دیدی۔

آئن فلمنگ کا زیادہ دولت کمانے کا شوق اس کو ناول نگاری کی طرف لے گیا۔ اس نے سنسنی خیز ناول نگاری میں زبردست شہرت حاصل کی۔ اس کے تیرہ ناول تقریباً دو کھربوں روپے فروخت ہوئے اور گیارہ زباؤں میں ان کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کا ایک ناول ڈاکٹر نو (Dr. No) ایک لاکھ ڈالر میں فروخت ہوا۔ یہ کہانی فلمائی گئی اور اس سے مزید اس کو ایک لاکھ ڈالر حاصل ہوئے۔ آئن فلمنگ اب دولت اور شہرت کے آسمان پر تھا۔ مگر عین اس وقت اس کے اوپر وہ وقت آگیا جو ہر ایک کے اوپر آتا ہے۔ ابھی وہ صرف ۵۶ سال کی عمر کو پہنچا تھا کہ اچانک وہ ۱۲ اگست ۱۹۶۴ کو مر گیا۔

آئن فلمنگ روسی جج کے فیصلہ کی پیشگی رپورٹ تیار کر سکتا تھا، مگر وہ موت کے جج کے فیصلہ کا پیشگی اندازہ نہ کر سکا۔ عین اس وقت اسے اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا پڑا جب کہ وہ سب سے زیادہ زندگی کا خواہش مند ہو چکا تھا۔

سادگی میں عظمت

ایک مرتبہ میں ایک قصبہ میں گیا۔ وہاں ایک مسجد میں چند بار نماز پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ اس مسجد کے جو امام ہیں، وہ لوگوں کے درمیان نہایت محبوب ہیں۔ لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ وہ جو بات کہہ دیں، اس کو تمام لوگ فوراً مان لیتے ہیں۔ میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ امام صاحب کی اس مقبولیت کا سبب کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے کچھ سادہ اصولوں پر پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ اور یہی ان کی مقبولیت اور محبوبیت کا راز ہے۔

امام صاحب کا معمول تھا کہ وہ اذان سنتے ہی اپنے گھر سے نکل پڑتے تھے۔ مؤذن کے آخری کلمات کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہو جاتے۔ یہ گویا خدا کی پیکار پر فی الفور دوڑ پڑنا ہے۔ اور جس آدمی کا یہ حال ہو کہ وہ خدا کی پیکار پر فوراً دوڑ پڑے تو لوگ بھی اس کی طرف دوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح امام صاحب کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص سلام کرنے میں ان پر سبقت لے جائے۔ جو شخص اس طرح لوگوں کو سلام کرنے لگے، وہ گویا لوگوں کے حق میں اپنے جذبہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو دوسرے لوگ بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

امام صاحب کی ایک اور صفت یہ تھی کہ وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی آمدنی کے بقدر نہایت سادگی اور قناعت کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ طریقہ بھی اپنے اندر بے پناہ شش رکھتا ہے۔ دوسروں سے سوال کرنے والا دوسروں سے پھوٹا بن جاتا ہے۔ اور جو شخص دوسروں سے سوال نہ کرے، وہ دوسروں کو پسے سے بڑا دکھائی دینے لگے گا۔

امام صاحب کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ صرف بقدر ضرورت کلام کرتے تھے۔ وہ دوسروں کی بات زیادہ سنتے اور خود کم بولتے، اور جو کچھ بولتے، سوچ سمجھ کر بولتے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ کم بولنا آدمی کو با وزن بناتا ہے اور زیادہ بولنا آدمی کو ہلکا کر دیتا ہے۔

یہ اصول سب کے سب نہایت سادہ اصول ہیں۔ وہ بظاہر بہت معمولی ہیں۔ مگر وہ جس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، اس کو وہ غیر معمولی انسان بنا دیتے ہیں۔

نظر انداز کرو

سرپرستی کا کس (Sir Percy Cox) ایک انگریز تھا۔ وہ ۱۸۶۲ء میں پیدا ہوا، اور ۳۷ میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ ۱۸۸۴ء سے ۱۸۹۰ء تک برٹش فوجی افسر کی حیثیت سے انڈیا میں رہا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد عراق برٹش مینڈیٹ کے تحت آگیا۔ اس کے بعد کاکس کو ۱۹۲۰ء میں عراق بھیجا گیا۔ وہ وہاں برٹش ہائی کمشنر کی حیثیت سے ۱۹۲۳ء تک مقیم رہا۔

سرپرستی کا کس کا قیام بغداد میں تھا۔ ایک روز صبح کو وہ اپنی رہائش گاہ میں تھا کہ صبح وقت قریب کی مسجد سے آواز سنائی دینے لگی۔ یہ موذن کی آواز تھی جو فجر کی اذان پکارتا رہا تھا کاکس کے لیے یہ ایک نئی آواز تھی جو اس نے اب تک نہیں سنی تھی۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ یہ باغیوں کا کوئی گروہ تو نہیں ہے جو غرہ لگا رہا ہے۔ اس نے اپنے آدمی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ بتا دلے نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کی اذان ہے۔ وہ روزانہ اپنی مسجد میں اسی طرح اذان پکارتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سن کر مسجد میں نماز کے لیے آجائیں۔

سرپرستی کا کس نے سنجیدہ لہجہ میں پوچھا کہ اس سے ہمارے ایمپائر کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ بتایا کہ نہیں۔ اس نے جواب دیا: پھر انھیں چھوڑ دو، وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ میں کہوں گا کہ مسلمانوں کو یہی پالیسی سرک کے نعروں کے بارہ میں اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرے فرقہ کے لوگ جلوس نکالتے ہیں۔ اس میں وہ "دل آزاد نعرے" لگاتے ہیں۔ کوئی فرقہ پرست لیڈر پارک میں جلسہ کر کے "اشتعال انگیز" الفاظ بولتا ہے۔ اس سے مسلمان بھڑک کر کارروائی کرتے ہیں اور اس کے بعد فساد ہو جاتا ہے۔

ایسے مواقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ کیا یہ الفاظ ان کے لیے کوئی عملی خطرہ ہیں۔ کہ وہ انھیں کوئی جسمانی یا مادی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مسلمان جب اس طرح سوچیں گے تو انھیں معلوم ہوگا کہ اس قسم کے الفاظ ان کے لیے کوئی عملی خطرہ نہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد انھیں چاہیے کہ سرکاکس کی طرح وہ کہہ دیں: پھر انھیں چھوڑ دو، وہ جو کچھ بولتے ہیں بولتے رہیں۔ ہم تو ان کو نظر انداز کر کے اپنا تعمیری کام جاری رکھیں گے۔

جوابی فارمولا

کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے فرقہ پرست ہندو سازش کو کے مسلمانوں کے خلاف فساد کرتے ہیں۔ فسادات میں مسلمانوں کا بے حساب جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی "سازش" کیا ہوتی ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کی اس کمزوری کو جان لیا ہے کہ ان کے اندر صبر کا مادہ نہیں۔ ان کے خلاف اشتعال انگیزی کی جائے تو وہ فوراً مشتعل ہو کر آمادہ تشدد ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی اسی کمزوری کو استعمال کرنے کا نام فرقہ وارانہ فساد ہے۔

فرقہ پرست ہندو منصوبہ بنا کر ایک جلوس نکالیں گے۔ وہ جلوس سڑکوں سے گزرتا ہوا مسلم محدثین پہنچے گا۔ وہاں وہ مسجد کے سامنے جا جا جائے گا یا اشتعال انگیز نعروں لگائے گا۔ اب مسلمان بھڑک کر جلوس کو روکیں گے۔ بات بڑھے گی۔ یہاں تک کہ عملی تشدد شروع ہو جائے گا۔ اب ہندوؤں کو موقع مل جائے گا۔ وہ مسلمانوں پر آغاز تشدد کا الزام لگا کر ان کو جلانا اور مارنا شروع کر دیں گے۔ ان کی اس فساد پیالیسی کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ غصہ دلاؤ اور کامیابی حاصل کرو :

Anger and conquer

قرآن کے مطابق، اس فساد پیالیسی کا بہترین توڑ صبر و اعراض ہے۔ فساد کی مذکورہ سازش گویا ایک ٹائم بم ہے۔ اس بم کی تباہی سے بچنے کی آسان تدبیر یہ ہے کہ اس کو حکمت کے ساتھ ڈیفیوڈ کر کے ناکارہ بنا دیا جائے۔ فساد کے ٹائم بم کو ناکارہ بنانے کا قرآنی فتاویٰ ایک لفظ میں یہ ہے کہ اعراض کرو اور کامیابی حاصل کرو :

Avoid and conquer

اس فارمولے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کا جلوس نکلتے تو مسلمان نہ تو اس کی روٹ بندنے پر اصرار کریں اور نہ ان کے اشتعال انگیز نعروں پر مشتعل ہوں۔ ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہیں۔ بار بار کا تجربہ ہے کہ جہاں مسلمانوں نے اس فارمولے پر عمل کیا وہاں فساد نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی اگر جلوس والوں نے کوئی حرکت کرنا چاہا تو پولیس نے اول مرحلہ میں اس کو سختی سے روک دیا۔ کیوں کہ اب مسئلہ پولیس بمقابلہ جلوس بن گیا تھا۔

تدبیر نہ کہ اشتعال

۲۰ فروری ۱۹۹۱ کو منو کے عبدالباق صاحب (۶۴ سال) سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ ہر فساد کا واحد حل حکیمانہ تدبیر ہے۔ اگر حکمت کا طریقہ اختیار کیا جائے تو کبھی کوئی فساد نہ ہوگا۔ اس سلسلہ میں انھوں نے اپنے ذاتی تجربہ کے کئی واقعات بتائے۔

منو کے محلہ مرزا ہادی پورہ میں عبدالحکیم گرہست صاحب رہتے ہیں۔ ان کے گھر کے پاس ایک مسجد ہے جو ”جامع مسجد اخناف“ کے نام سے مشہور ہے۔ ۱۹۸۱ کا واقعہ ہے۔ رات کے وقت کسی نے خنزیر کا مرا ہوا بچہ اس مسجد میں ڈال دیا۔ صبح کو فجر کی نماز کے لیے لوگ مسجد آئے تو دیکھا کہ وہاں خنزیر پڑا ہوا ہے۔ خبر مشہور ہوتے ہی سارے منو میں سنسنی پھیل گئی۔ ۸ بجے تک عبدالحکیم گرہست کے مکان پر سیمڑ لگ گئی۔ مسلمان بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ لوگ سخت مشتعل تھے۔ اور قریب تھا کہ کوئی کارروائی کر بیٹھیں اور پھر سارے شہر میں فساد کی صورت پیدا ہو جائے۔ مگر عبدالحکیم گرہست صاحب نے لوگوں کو سختی سے روکا اور پر امن رہنے کی تاکید کی۔

اس کے بعد انھوں نے پولیس کو ٹیلی فون کیا۔ فوراً پولیس جائے واردات پر پہنچ گئی۔ پولیس والوں نے صدر دفتر اعظم گڑھ کو بھی ٹیلی فون کر دیا تھا۔ چنانچہ وہاں سے بھی افسران آگئے۔ پولیس افسروں نے آکر مسلمانوں کو سمجھایا اور کہا کہ آپ لوگ پر امن رہیں، ہم کو کارروائی کرنے کا موقع دیں۔ اس کے بعد پولیس والوں نے خنزیر کو وہاں سے اٹھوایا۔ اور فاربر گیڈ کو بلا کر دوڑ تک پانی سے ابھی طرح دھو دیا۔ اس کے بعد معاملہ وہیں کا وہیں ختم ہو گیا۔ کسی قسم کے فساد کی نوبت نہیں آئی۔ جب کہ اس طرح کے ایک واقعہ پر اکثر پورا شہر فساد کی زد میں آ جاتا ہے۔

اس طرح کے مواقع پر بہترین عقل مندی یہ ہے کہ مسلمان امن پسندی کا ثبوت دیں۔ وہ خود کوئی جارحانہ کارروائی نہ کریں۔ بلکہ معاملہ کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو یقینی ہے کہ کسی قسم کا فساد نہیں ہوگا۔ خنزیر ڈالنے والے اس لیے خنزیر ڈالتے ہیں کہ مسلمان مشتعل ہو کر کوئی جارحانہ کارروائی کر دیں تاکہ انہیں مکمل فساد کرنے کا موقع مل جائے۔ اس سازش کا توڑ یہ ہے کہ مسلمان بالکل خاموش رہیں اور پولیس کو اطلاع دینے کے سوا کوئی اور کارروائی نہ کریں۔ یہ فساد کے بم کو ناکارہ کر دینے کے ہم معنی ہوگا۔

غصہ نہ دلاؤ

۲۹ مئی ۱۹۹۰ کو دہلی کے اخبارات میں ایک سبق آموز خبر تھی۔ سدرشن پارک (موتی نگر) کی گلیوں میں ایک شخص رہتا ہے۔ اس کا نام انت رام ہے۔ عمر ۳۵ سال ہے۔ وہ شراب کا عادی ہے۔ اس کے پاس شراب کے لیے پیسہ نہیں تھا، اس نے اپنی بیوی سے پیسہ مانگا۔ بیوی نے شراب کے لیے پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر میاں اور بیوی میں تکرار ہوئی۔ اس کے بعد ٹائمس آف انڈیا (۲۹ مئی ۱۹۹۰) کے الفاظ میں، جو کچھ ہوا، وہ یہ تھا :

The accused, a habitual drunkard, was enraged when his wife refused to give him money he asked for. Giving way to his tantrums, he dashed his son against the floor, thus killing him then and there.

مجرم جو کہ شراب کا عادی ہے، اس وقت غصہ ہو گیا جب کہ اس کی بیوی نے اس کو وہ رقم نہ دی جو اس نے مانگی تھی۔ غصہ سے بے قابو ہو کر اس نے اپنے دو سال کے بچے (ارحمن) کو لیا اور اس کو کئی بار اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکا۔ اس کے نتیجہ میں اس کا بچہ اسی وقت مر گیا۔

جب آدمی غصہ میں ہو تو اس وقت وہ شیطان کے قبضہ میں ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کوئی بھی غیر انسانی حرکت کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ خود اپنے بیٹے کو بے رحمانہ طور پر ہلاک کر سکتا ہے۔

یہ ایک ایسی کمزوری ہے جو ہر آدمی کے اندر موجود ہے۔ ایسی حالت میں سماج کے اندر تحفظ اور کامیاب زندگی حاصل کرنے کی صورت صرف یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو غصہ دلانے سے بچے۔ وہ خوش تدبیری کے ذریعہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ دوسرے کو اس جذباتی حالت تک نہ پہنچنے دے جب کہ وہ شیطان کا معمول بن جائے اور اُس مجنونانہ کارروائی پر اتر آئے جس کی ایک مثال اوپر کے واقعہ میں نظر آتی ہے۔

غصہ اور انتقام کی برائی کا تعلق کسی قوم سے نہیں۔ وہ ہر انسان کے مزاج میں شامل ہے، خواہ وہ کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ غصہ اور انتقام کو انسانی مسئلہ کے طور پر لینا چاہیے نہ کہ فرقہ یا قوم کے مسئلہ کے طور پر۔

کاروباری استقلال

خوش حال طبقہ ناشتہ میں یا چائے کے ساتھ اناج کی بنی ہوئی ہلکی تیز زین لینا پسند کرتا ہے۔ اسی کی ایک صورت وہ ہلکی خوراک ہے جس کو کارن فلیک (cornflakes) کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف قسمیں بازار میں فروخت ہوتی ہیں۔

بہت سی فرموں نے مختلف ناموں سے کارن فلیک بنائے۔ ان کے مزہ میں طرح طرح کا تنوع پیدا کیا۔ مگر ہندوستانی مارکٹ میں وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ حالانکہ انھوں نے اشتہار پر کافی رقمیں خرچ کیں۔ اس وقت ہندوستان کے بازار میں صرف دو فرموں کے بنائے ہوئے کارن فلیک زیادہ چل رہے ہیں۔ ایک، ہندستان ویکٹیلز ایٹس کارپوریشن (HVOC) کا اور دوسرے موہن میکنس لیٹڈ کا۔ یہ دونوں فرمیں سالانہ ایک ہزار ٹن کارن فلیک فروخت کرتی ہیں۔ جن کی قیمت تین کروڑ پچاس لاکھ ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں فرمیں اشتہار پر سڑے سے کوئی رقم خرچ نہیں کرتیں۔ ان کا تیار کیا ہوا کارن فلیک بغیر کسی اشتہار کے فروخت ہوتا ہے (ٹائٹس آف انڈیا ۹ جون ۱۹۹۰)

اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دوسری فرموں کی کوئی تاریخ نہیں۔ انھوں نے کسی نام سے کارن فلیک کی ایک قسم بنائی۔ وہ بازار میں نہیں چلی تو انھوں نے دوسری قسم بنا ڈالی یا سڑے سے اس کو بنانے کا کام چھوڑ کر کوئی دوسرا کام شروع کر دیا۔ اس کے برعکس مذکورہ دونوں کامیاب فرموں کی صنعت کے پیچھے ۲۰ سال کی تاریخ ہے۔ وہ ۲۰ سال سے متواتر ایک ہی قسم کا کارن فلیک بنا رہی ہیں۔ ۲۰ سالہ تاریخ نے ان کو لوگوں کی نظر میں معلوم اور تسلیم بنا دیا ہے۔ کسی آدمی کو کارن فلیک لینا ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں پہلے سے اس کا نام موجود ہوتا ہے اور وہ بازار جا کر اپنے اس معلوم کارن فلیک کو خرید لیتے ہیں۔

یہی کاروبار میں ترقی کا راز ہے۔ کاروبار میں استقلال کی حیثیت لازمی شرط کی ہے۔ آپ کاروبار کر کے اس کو چھوڑتے یا بدلتے رہیں تو آپ کبھی کاروبار میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ کاروبار کر کے اس پر جھجے رہیں۔ کسی بھی دشواری کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑیں تو ۲۰ سال گزرنے کے بعد آپ لازماً کامیابی کی اگلی منزل پر پہنچ چکے ہوں گے۔

مطالعہ مسترآن

قرآن میں یہود کے بارہ میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک "نجات دہندہ" کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دے کر مشرکوں سے لڑیں گے اور پھر دوبارہ اپنا غلبہ قائم کریں گے۔ مگر جب محمد بن عبد اللہ کی صورت میں وہ آنے والا آیا تو یہود نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ وہ آپ کے سخت ترین دشمن بن گئے (البقرہ رکوع ۱۱)۔

اس کی کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ایک "آنے والے" کے منتظر رہتے ہیں، جب وہ آنے والا آتا ہے تو یہی لوگ اس کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس کا جواب قرآن کے مذکورہ حصہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

اس انکار اور دشمنی کا سبب ہوائے نفس (البقرہ ۸۷) ہے۔ یہ انتظار کرنے والے سمجھتے ہیں کہ آنے والا ان کی ہوائے نفس کے مطابق ہوگا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی ہوائے نفس کی تائید نہیں کر رہا ہے تو پہچان لینے کے باوجود وہ اس کے منکر اور مخالف بن جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے وہ خدا کے فیصلہ کو بدلنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔

آنے والا بے آمیز حق کو لے کر آتا ہے، جب کہ وہ ملاوٹ والے حق کو اپناٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آنے والا خدا کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، جب کہ وہ اپنے اکابر کی بڑائی کو محبوب بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آنے والا اصولی دین کا اعلان کرتا ہے، جب کہ وہ قومی دین کو اپناٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آنے والا آخرت کے مسائل کو سب کچھ بتاتا ہے، جب کہ وہ دنیا کے مسائل کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آنے والا زندہ دین کی طرف پکارتا ہے، جب کہ وہ جامد دین کی بنیاد پر گدیاں سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں۔ آنے والا اتباعِ حق کا داعی ہوتا ہے، جب کہ وہ اتباعِ ہویٰ پر اپنی زندگی کا نقشہ بنائے ہوئے ہیں۔

یہ منہرِ حق آنے والے کو ان کی نظر میں سخت مبغوض بنا دیتا ہے۔ وہ اپنی اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے، کیوں کہ اس میں انہیں اپنی پوری زندگی کا ڈھب بچہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے وہ آنے والے کو غلط ثابت کرنے کی جھوٹی ہم شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خود اپنے مطلوب کو نامطلوب

بنادیتے ہیں۔

ایک آزمائش

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے کسی کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے (الاحزاب ۴) اس سے انسان کی ایک پیدائشی کمزوری معلوم ہوتی ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ انسان بیک وقت دو چیزوں پر دھیان نہیں دے سکتا۔ آدمی صرف ایک چیز کو اپنا مرکز توجہ بنا سکتا ہے۔ جب بھی وہ ایک چیز پر فوکس کرے گا تو دوسری چیزیں لازمی طور پر اس کے لیے فوکس سے باہر (out of focus) ہو جائیں گی۔

انسان کی یہ صفت انسان کے لیے ایک بے حد نازک آزمائش ہے۔ اپنے حالات یا اپنے ذوق کے لحاظ سے وہ ایک چیز کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے یک قلبی مزاج کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ وہی ایک چیز اس کو ساری چیز نظر آنے لگتی ہے۔ بقیہ چیزیں، خارجی طور پر موجود ہوتے ہوئے بھی، اس کے اپنے علم میں غیر موجود ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی اس سوچ میں پختہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسی ایک چیز کو وہ سب سے اعلیٰ چیز سمجھ لیتا ہے جس پر ابتداءً اس نے اپنی نظروں کو جمایا تھا۔

یہ ایک نازک صورت حال ہے جس میں ہر انسان مبتلا ہے۔ اپنے فطری مزاج کی بنا پر چونکہ دوسری چیزیں آدمی کے فوکس میں نہیں ہوتیں اس لیے بقیہ چیزوں کی حیثیت اس کے نزدیک ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ شاید ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔

انسان کی اسی پیدائشی ساخت کی بنا پر اس کے اندر وہ کمزوری پیدا ہوتی ہے جس کے متعلق قرآن میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے کاموں کو ان کی نظر میں خوب صورت بنادیا ہے (النحل ۶۳) اسی طرح فرمایا کہ لوگ ناپسندیدہ کام میں مشغول ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں (الکہف ۱۰۴) دوسری جگہ فرمایا کہ لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور پھر بطور خود اس کے کسی جز کو لے کر خوش ہوتے ہیں کہ وہ اصل دین کو پکڑے ہوئے ہیں (الروم ۲۲)

کسی انسان کے ساتھ اس قسم کی تباہ کن صورت حال کیوں پیش آتی ہے۔ اس کا سبب اس کی یہی مزاجی کیفیت ہے۔ وہ جب ایک بار کسی چیز کو اپنا لیتا ہے تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس ایک چیز کے علاوہ دوسری تمام چیزیں اپنے آپ اس کے لیے اوجھل (آؤٹ آف فوکس) ہو جاتی ہیں۔ وہ موجود ہوتے ہوئے بھی اس کے اپنے لیے ایسی بن جاتی ہیں گویا کہ وہ موجود ہی نہ ہوں۔

اب آدمی کی ساری دل چسپی اس کی اپنی اختیار کردہ چیز سے ہو جاتی ہے۔ اپنی مخصوص نفسیات کی بنا پر وہ اس فرضی یقین میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ معاملہ کا سراپا کڑے ہوئے ہے۔ حالانکہ اس کے ہاتھ میں صرف ایک بے حقیقت ننکا ہوتا ہے جو طوفان کے پہلے ہی جھکے میں اس سے جدا ہو جائے۔

اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے شاکلہ پر عمل کرتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون شخص زیادہ صحیح راستہ پر ہے (الاسرار ۸۴) اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے ذاتی شاکلہ میں اپنے آپ کو پوری طرح برسرِ حق سمجھے مگر وہ اللہ کے نزدیک برسرِ حق نہ ہو۔ ایسے لوگ آخرت میں بے حقیقت ہو کر رہ جائیں گے۔

انسان کی یہ پیدائشی کمزوری جس طرح عام انسانوں کے لیے فتنہ ہے اسی طرح وہ امت مسلمہ کے افراد کے لیے بھی فتنہ ہے۔ امت مسلمہ کا معاملہ اس عام آزمائش سے مستثنیٰ نہیں۔ مسلمانوں کے درمیان بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ دین کے ایک پہلو کو لے کر اس کو اپنا مرکز توجہ بنالیں، اور پھر دین کے دوسرے تمام تقاضے ان کے فوکس سے باہر نکل جائیں۔ ایسے لوگوں کا سارا دھیان بس ایک چیز پر جم کر رہ جائے گا۔

قرآن وحدیث کے معیار کے مطابق، وہ ایک خود ساختہ دین پر ہوں گے۔ مگر اپنے ذاتی ذہن کے اعتبار سے وہ یہ خیال کریں گے کہ وہ کامل حق پر ہیں، کیونکہ ان کا ذہن انھیں بتا رہا ہوگا کہ انھوں نے دین کے سب سے اہم حصہ کو پکڑ رکھا ہے۔

یہ ایک انتہائی نازک آزمائش ہے جس میں ہر شخص مبتلا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کے الفاظ ہر ایک کو یہ چیلنا دیتی دے رہے ہیں کہ ————— ہو کیا میں تم کو آگاہ کر دوں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھائے میں کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں اکرست ہو گئی۔ اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں (الکہف)

اس امتحان سے بچنے کا واحد ذریعہ احتسابِ خویش ہے۔ یعنی اپنے مزاج کو کسوٹی نہ سمجھنا بلکہ قرآن وسنت کو دین کی کسوٹی قرار دے کر اپنے آپ کو اس پر جانچتے رہنا۔ جو آدمی اس طرح اپنا بے رحمانہ احتساب نہ کرے وہ اپنے آپ کو اس خطرے میں مبتلا کر رہا ہے کہ آخرت میں اس پر کھلے کہ وہ محض ایک خود ساختہ دین پر تھا، اگرچہ نادانی کی بنا پر وہ اپنے آپ کو خدا کے مطلوب دین پر سمجھتا رہا۔

اختلاف کے ساتھ اعتراف

مولانا حسین احمد مدنی (۱۹۵۷-۱۸۷۹) سیاسی مسلک کے اعتبار سے انڈین نیشنل کانگریس کے حامی تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی (۱۹۴۳-۱۸۶۳) کا مسلک اس معاملہ میں مختلف تھا۔ وہ کانگریس کی حمایت کو مسلمانوں کے لیے درست نہیں سمجھتے تھے۔ اس اختلاف کے باوجود دونوں بزرگوں میں نہایت اچھے تعلقات تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے۔

ایک شخص کا ذہنی سانچہ اگر یہ ہو کہ موقف صرف دو ہوا کرتے ہیں۔ یا کامل موافقت یا کامل مخالفت، تو وہ دونوں بزرگوں کے اس طریقہ کو "زمانہ شناسی" پر محمول کرے گا۔ وہ کہے گا کہ دونوں صاحبان اگرچہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، مگر ذاتی مفاد کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھے الفاظ بولتے رہے۔

مگر جو شخص اسلام کی روح اور مومنانہ مزاج کو جانتا ہو وہ اس کو وسعت نظری قرار دے گا۔ وہ کہے گا کہ دونوں صاحبان غلط تھے۔ دونوں کا دین ایک تھا۔ البتہ بعض مسائل میں دونوں کی رائے ایک دوسرے سے الگ ہو گئی تھی۔ اور اس قسم کا اختلاف انسانوں کے درمیان ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ہر دور کے مومنین صالحین میں اس قسم کا اختلاف پایا جاتا تھا اور ہمیشہ پایا جاتا رہے گا۔ یہ اختلاف بذات خود کوئی غیر محمود چیز نہیں۔ وہ غیر محمود صرف اس وقت بنتا ہے جب کہ اختلاف صرف اختلاف نہ رہے، وہ نفرت اور عناد تک جا پہنچے۔

اصحاب رسول مکے درمیان بہت سے امور میں اختلاف تھا۔ اسی طرح فقہاء اور علماء میں اور مغربی قرآن اور شارمین حدیث میں ہزاروں اختلاف پائے جلتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اختلافات کا برملا اظہار کیا۔ اس کے باوجود ایسا ہوا کہ انھوں نے ایک دوسرے کا اعتراف کیا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی قدر دانی کرتے رہے۔ اس دو طرفہ عمل کا سبب زمانہ شناسی نہیں تھی بلکہ دین شناسی تھی۔ ان کا یہ مسلک مفاد دنیا کی بنا پر نہ تھا بلکہ خوف آخرت کی بنا پر تھا۔

اختلاف کے ساتھ اعتراف ایک آدمی کے موہن خاشع ہونے کی علامت ہے۔ لیکن بے خبر لوگوں کے لیے وہ مفاد پرستی اور زمانہ شناسی کے ہم معنی بن جاتا ہے۔

دو طریقے

تحریکیں، خواہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، وہ ہمیشہ دو طریقے پر عمل کرتی ہیں۔ ایک تنظیم کی صورت میں، اور دوسرے اشاعتِ افکار کی صورت میں۔ اول الذکر تحریک کی مثال، موجودہ زمانہ میں، الاخوان المسلمون اور انڈین نیشنل کانگریس ہے۔ یہ دونوں تحریکیں تنظیم کی صورت میں نمود میں آئیں اور تنظیمی انداز میں آگے بڑھیں۔ دوسرے انداز کی تحریکوں کی مثال اس سے بھی زیادہ عام ہے۔ اور وہ قدیم اور جدید دونوں زمانوں میں پائی جاتی ہے۔ قدیم زمانہ میں اس کی ایک مثال حضرت مسیح علیہ السلام کی دینی تحریک ہے۔ یہ ایک معلوم واقعہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نہ کوئی جماعت بنائی اور نہ کوئی تنظیم قائم کی۔ وہ صرف اپنی تعلیم کی اشاعت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا "رفع" فرمایا۔ مگر آپ کے بعد آپ کے شاگرد اور متاثرین اٹھے۔ انھوں نے آپ کے مشن کو (اگرچہ معروف صورت میں) اتنے بڑے پیمانہ پر پھیلایا کہ آج حضرت مسیح کے ماننے والوں کی تعداد تمام مذاہب میں سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جدید یورپ میں ڈیموکریسی اور کمیونزم کی تحریکیں اٹھیں۔ ان تحریکوں کے ابتدائی علم برداروں نے کبھی کوئی تنظیم نہیں بنائی۔ وہ صرف اپنے نظریہ کے حق میں لڑ پھر تیار کر کے مر گئے۔ مگر ان کے بعد ان کے ہم خیال افراد نے ان تحریکوں کو اتنے بڑے پیمانہ پر پھیلایا کہ یہی تحریکیں عملاً ساری دنیا پر چھپ گئیں۔

حقیقت یہ ہے کہ تحریکوں کی اصل طاقت ان کے افکار ہیں۔ تحریکیں اپنے افکار کے زور پر اٹھتی ہیں اور اپنے افکار کے زور پر پھیلتی ہیں۔ کسی تحریک کا محرک اول اگر اپنا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہ بنا سکے، وہ اپنے افکار کی تخلیق میں بیج کی مانند بظاہر فنا ہو جائے تب بھی اگر اس کے افکار میں طاقت ہے تو وہ درخت کی مانند ابھرے گا اور آدمی اور طوفان کی طرح دنیا میں پھیل جائے گا۔

کسی تحریک کے مستقبل کے لیے اصل اہمیت کی چیز کوئی خارجی ڈھانچہ نہیں بلکہ اس کی اپنی فکری طاقت ہے۔ اگر تحریک کے فکر میں یہ طاقت ہے کہ وہ انسانوں کے ذہن میں انقلاب پیدا کر دے، وہ لوگوں کی ذہنی صلاحیت کو ابھار کر انھیں تخلیقی انسان بنا دے تو یہی واقعہ اس بات کی ضمانت ہے کہ تحریک ہر موڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے زندہ رہے گی۔ ایسی تحریک وہ افراد پیدا کرتی ہے جو خود اپنی ذات میں جماعت ہوں، جو خود پروگراموں کی تخلیق کریں۔ پھر کون ہے جو ایسی تحریک کا راستہ روک سکے۔

تحقیق ضروری

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ زَوْجِي صَفْوَانُ بْنُ الْمُعْطَلِ يَضْرِبُنِي إِذَا أَصَلَيْتُ، وَيُفْطِرُنِي إِذَا أَصُمْتُ، قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ فَسَلُّهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا قَوْلُهَا "يَضْرِبُنِي إِذَا أَصَلَيْتُ" فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَفَتْةً هَيْئَهَا، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكُنْتُ النَّسَاءِ، قَالَ وَأَمَا قَوْلُهَا "يُفْطِرُنِي إِذَا أَصُمْتُ" فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَقُصِّمُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُصِّمُ امْرَأَةً إِلَّا بِأَذْنِ زَوْجِهَا. (ابوداؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک صفوان بن معطل ہیں۔ اس درمیان ایک عورت آتی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ صفوان بن معطل میرے شوہر ہیں۔ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ مجھ کو مارتے ہیں اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ کھلا دیتے ہیں۔

عورت کے اس بیان کے مطابق، بظاہر عورت صحیح تھی اور اس کا شوہر غلط، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شوہر سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اصل معاملہ اس کے برعکس ہے۔ صفوان بن معطل چونکہ مجلس میں موجود تھے، آپ نے عورت کی شکایت کے بارہ میں ان سے دریافت کیا۔

انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، نماز کے لیے مارنے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دو دو سواریں پڑھتی ہے، حالانکہ اس سے میں اس کو منع کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی سورہ کافی ہے۔ پھر صفوان نے کہا کہ، روزہ کھلانے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلسل روزہ رکھتی ہے اور میں جو آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر (نفل) روزہ رکھے۔

کسی کے خلاف شکایت کی بات معلوم ہو تو صرف سن کر اس کو نہیں مان لینا چاہیے۔ بلکہ تحقیق کرنا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ تحقیق کے بعد شکایت غلط ثابت ہو۔

غلط استدلال

امام ابن جری نے اپنی ”صحیح“ میں کتاب الدعوات (باب اذابات طاهر) میں البراد بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو کس طرح سوؤ اور اس وقت کون سی دعا پڑھو۔ یہ ایک لمبی روایت ہے۔ اس کا آخری حصہ یہ ہے:

أَمَنْتُ بِحَبَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبَيْنِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ - فَإِنْ مِتَّ مَتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ - وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا مَقُولُ - فَقُلْتُ اسْتَذْكِرْهُنَّ - وَبَرَسُوكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ - قَالَ لَا - وَبَيْنِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ -

میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے آمازی اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔ اس کے بعد اگر تم مر گئے تو تم فطرت پر مر گے۔ اور تم اس قول کو آخری قول بناؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے یاد کرتے ہوئے دہرایا: وَبَرَسُوكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ آپ نے کہا کہ نہیں۔ وَبَيْنِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔

اس واقعہ کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ حدیث بالمعنی کی روایت جائز نہیں (لا یجوز رواية الحديث بالمعنى) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی اس میں بَيْنِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کا لفظ تھا۔ صحابی نے اس کو دہرایا تو ان کی زبان سے بَرَسُوكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ نکل گیا۔ دونوں کا مطلب ایک تھا مگر لفظ میں فرق ہو گیا تھا۔ آپ نے اس لفظی فرق کو گوارا نہیں کیا۔ بلکہ خود اپنے کہے ہوئے لفظ ہی کو دہرانے کی تاکید فرمائی۔ اس سے یہ نکلا کہ روایت بالمعنی کا طریقہ صحیح نہیں، بلکہ لفظ کی تبدیلی کے بغیر بعینہ روایت کرنا ضروری ہے۔ اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو احادیث کا بیشتر ذخیرہ قابل رد ٹھہرے گا۔ کیوں کہ بیشتر حدیثوں کی حیثیت روایت بالمعنی ہی کی ہے۔ مگر یہ استدلال بذات خود درست نہیں۔ یہ حدیث کو اس کے اصل مفہوم سے ہٹا کر اس کا ایک غلط مفہوم بیان کرنا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق اس مسئلہ سے نہیں ہے کہ روایت بالمعنی صحیح ہے یا روایت باللفظ۔ اس کا تعلق تمام تر ایک ادبی مسئلہ سے ہے۔ برسوک الَّذِي أَرْسَلْتَ میں لفظی تکرار کی وجہ سے ایک ادبی نقص پیدا ہو رہا تھا۔ اس لیے آپ نے بَيْنِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہنے کے لیے فرمایا جو ادبی اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ اس دنیا میں خدا و رسول کے کلام کو کسی غلط مفہوم دیا جاسکتا ہے پھر ایک انسان کے کلام سے غلط مفہوم نکالنا کیوں کر ممکن نہ ہوگا۔

فطرت کا تقاضا

تجرد (غیر شادی شدہ زندگی) کو بعض مذاہب میں تقدس کا درجہ دیا گیا ہے۔ مگر جب بھی تجرد کو عمل میں لایا گیا، معاشرہ میں ناقابل حل خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ مثلاً قدیم یونان میں تجرد (celibacy) پر عمل کرنے کا انجام یہ ہوا کہ ان کی آبادی میں غیر معمولی کمی آگئی (14/815) اسی طرح مسیحی چرچ میں تجرد کو اعلیٰ معیار قرار دیا گیا۔ اس کا نتیجہ اس بدتر صورت میں ظاہر ہوا کہ اہل کلیسا میں غیر منکوحہ تعلقات اور ناجائز اولاد کے مسائل پیدا ہو گئے (3/1043)۔

یہ فطرت سے انحراف کی منزل ہے۔ جب بھی انسان کے کسی فطری تقاضے پر پابندی لگائی جائے گی، یہ پابندی شدید تر برائیاں پیدا کرے گی۔ جو تقاضا تخلیقی طور پر انسان کی فطرت میں شامل ہو، اس پر روک لگانا ممکن نہیں۔ ایسے کسی تقاضے پر روک لگانا صرف اس قیمت پر ہوتا ہے کہ مزید ایسی سنگین خرابیاں پیدا ہو جائیں جن پر کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو۔

اسی قسم کی غیر فطری پابندی کی ایک مثال لوگوں کو تنقید سے روکنا ہے۔ تنقید دوسرے فطری تقاضوں کی طرح ایک فطری تقاضا ہے۔ اگر اس پر روک لگائی جائے تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں تو کچھ ہوگا مگر وہ زبان سے کچھ اور بیان کریں گے۔ اس طرح لوگوں کے اندر منافقت کی برائی پیدا ہو جائے گی۔ اور منافقت تمام برائیوں میں سب سے زیادہ بڑی برائی ہے۔

یہ ایک فطری حقیقت ہے کہ لوگوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ اس بنا پر لوگوں کی رایوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی اختلاف فکر کے اظہار کا نام تنقید ہے۔ تنقید اختلاف رائے کی بنا پر ظہور میں آتی ہے اور اختلاف رائے فطرت کے لازمی تقاضے کی بنا پر۔

تنقید پر روک لگانے سے تنقید کا اصل سبب تو ختم نہ ہوگا۔ البتہ اس کا عملی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ منافق بن جائیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں تنقید ہوگی اور زبان پر تعریف۔ وہ بنا دہائی باتیں کریں گے۔ ان کے قول اور ان کے احساس میں مطابقت باقی نہ رہے گی۔ اسی دو عملی کا نام منافقت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ تنقید کو برداشت کرنے کا مزاج پیدا کیا جائے نہ کہ خود تنقید پر روک لگائی جائے۔ تنقید کو برداشت کرنے سے صحت مند معاشرہ بنتا ہے اور تنقید کو بند کرنے سے منافق معاشرہ۔

مجازی اسلوب

اقبال کہتے ہیں کہ تضاد و تدر (خدا) نے مجھ سے کہا کہ کیا ہماری دنیا تمہارے لیے سازگار ہے۔ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر اس کو نوڑ دو :
گفتند جہان ما آیا بتوی سازد گفتم کہ نمی سازد گفتند کہ برہم زن
اسی طرح اقبال کا ایک شعر ہے :

صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے جو عقل کا عظام ہو وہ دل نہ کر قبول
بظاہر ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اقبال اور خدا کے درمیان گفتگو ہوئی۔ یا جبریل فرشتہ
نے براہ راست اقبال سے کلام کیا۔ مگر جو آدمی ان اشعار کو اس طرح بالکل لفظی معنی میں لینے لگے
اس کو اقبال کا جواب ہو گا کہ : شعر مر ابد رسہ کہ برد۔

یہ اشعار اور اس طرح کے بے شمار منشور اور منظوم کلام مجازی اسلوب میں ہیں نہ کہ حقیقی اسلوب
میں۔ یہ اپنے ایک احساس کو واقعہ کی زبان میں بیان کرنا ہے، یہ اپنی ایک داخلی واردات کو
اس طرح ظاہر کرنا ہے گویا کہ وہ خارجی دنیا میں پیش آئی تھی۔

یہ ایک معروف اسلوب ہے اور وہ اس لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ ایک طرف متکلم کے یقین کا
اظہار ہو، اور دوسری طرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب پر زیادہ سے زیادہ اثر ڈالا جاسکے۔
مولانا روم کی پوری مثنوی اسی اسلوب میں ہے۔ بزرگانِ دین کا بیشتر کلام اس اسلوب سے سبھا رہا
ہے۔ ماضی اور حال کے تمام اکابر کے یہاں اس اسلوب کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔

مثلاً ایک کہنے والا اگر یہ کہے کہ ”میں نے خدا کو دیکھا۔ میں نے خدا کو چھوا“ تو وہ شخص بڑا
نادان ہو گا جو ان الفاظ کو بالکل حقیقی معنی میں لے کر اس پر فتویٰ صادر کرنے لگے۔

اس قسم کا ہر کلام مجازی اسلوب کلام ہے۔ یہ دراصل انسانی زبان میں اپنے یقین کا اظہار
ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خدا کے بارے میں اس یقین کا تجربہ ہوا جو کسی چیز کو دیکھنے سے ہوتا ہے۔
کسی چیز کو چھونے سے اس کی موجودگی کا جو احساس ہوتا ہے اسی طرح میں نے خدا کی موجودگی کا احساس
کیا۔ بالفاظِ دیگر — گویا کہ میں نے خدا کو دیکھا، گویا کہ میں نے خدا کو چھوا۔ گویا کہ میں نے خدا کو موجود پایا۔

یک طرفہ اقدام کی ضرورت

صلح حدیبیہ (۶ھ) تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے۔ اس موقع پر مخالفین اسلام نے صلح کی جو شرطیں پیش کیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بحث کے بغیر منظور کر لیا۔ یہ شرطیں سب کی سب مخالفین اسلام کے حق میں تھیں۔ چنانچہ جو مسلمان آپ کے ساتھ تھے ان کی اکثریت پر یہ صلح بے حد شاق گزری۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ یہ کہہ پڑے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں۔ اور کیا فریق ثانی باطل پر نہیں ہے۔ اگر ہم حق پر ہیں اور فریق ثانی باطل پر ہے تو ہم اس قسم کی ذلت آمیز شرائط پر صلح کیوں کریں۔

پیغمبر اسلام اور عام مسلمانوں کے درمیان رائے کا یہ فرق کیوں ہوا۔ اس کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ پیغمبر اسلام مسئلہ کو ایک طرفہ طور پر دیکھ رہے تھے اور عام مسلمان دو طرفہ طور پر۔ عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ کچھ ہم جھکیں اور کچھ وہ جھکیں۔ کچھ شرطیں ہماری مانی جائیں کچھ شرطیں ان کی مانی جائیں۔ یعنی معاملہ کو دو طرفہ بنیاد پر طے کیا جائے۔ جب کہ پیغمبر اسلام کا خیال تھا کہ ہم اس بحث کو نہ چھیڑیں کہ اس معاملہ میں کون حق پر ہے اور کون ناحق پر۔ اس بحث سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم ایک طرفہ طور پر فریق ثانی کی پیش کی ہوئی شرطوں پر راضی ہو جائیں۔ مسلمانوں کی رائے خالص منطقی اعتبار سے بالکل درست تھی۔ نظری انصاف کے اعتبار سے یقیناً یہی ہونا چاہیے تھا کہ دونوں میں سے کوئی فریق ضد نہ کرے، بلکہ اصولی بنیاد پر جو بات صحیح ہے اس پر دونوں فریق راضی ہو جائیں۔

مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کو عملی نقطہ نظر سے دیکھ رہے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ اگر اصول اور منطق کی بنیاد پر اصرار کیا گیا تو فریق ثانی ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے عملی اعتبار سے مسئلہ کا ممکن حل صرف یہ ہے کہ فریق ثانی کی شرطوں کو ایک طرفہ طور پر مان لیا جائے۔ اس کا فوری فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں فریقوں میں ٹکراؤ کی صورت حال ختم ہو جائے گی۔ اور مسلمانوں کے لیے کام کے مواقع نکل آئیں گے۔ دو طرفہ بنیاد پر اصرار علاؤ دونوں فریقوں کے درمیان ٹکراؤ کو برقرار رکھنے کے ہم معنی تھا۔ جب کہ ایک طرفہ بنیاد پر راضی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جتنی ٹکراؤ ختم

ہو، اور میدان جنگ سے باہر جو ممکن دائرہ ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے دعوت اور تعمیر کی جدوجہد کی راہیں کھل جائیں۔

دور نبوت کا یہ واقعہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے رہنما واقعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمان آج جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں وہ انتہائی پیچیدہ ہیں۔ پچھلے پچاس سال کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مسئلہ کا منطقی تجزیہ کرنا یا فریق ثانی کے سامنے اصولی مطالبات کا میسوزندہ پیش کرنا موجودہ حالات میں اتنا زیادہ بے فائدہ ہے کہ اس کی قیمت کاغذ کے اس ٹکڑے کے بقدر بھی نہیں ہے جس پر یہ منطقی اور اصولی مطالبات لکھے جاتے ہیں۔ اصولی مطالبہ صرف اس وقت بامعنی ہوتا ہے جب کہ فریق ثانی اصول کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو۔ اور موجودہ صورت حال میں اس کا کوئی ادنیٰ امکان بھی نہیں۔

مسلمان اب تک جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ کو دو طرفہ بنیاد پر طے کرنا چاہتے ہیں۔ جب کہ مسئلہ کا واحد قابل عمل حل صرف یہ ہے کہ اس کو یک طرفہ بنیاد پر طے کیا جائے۔ اس وقت مسلمان جس صورت حال سے دوچار ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں نے فرصت عمل کو کھو دیا ہے۔ ان کے لیے ممکن نہیں رہا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے کوئی تعمیری منصوبہ بنائیں اور اس کی طرف اپنا سفر شروع کریں۔ اگر مسلمان اس قربانی پر راضی ہو جائیں کہ وہ فریق ثانی سے اپنے تمام جھگڑوں کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیں تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان فوراً ہی اپنے لیے عمل کا موقع پالیں گے۔ جس کو وہ تقریباً نصف صدی سے کھوئے ہوئے ہیں۔ عمل کا موقع پانا گویا سفر کے آغاز کو پانا ہے۔ اور جو لوگ اپنے سفر کے آغا ز کو پالیں وہ یقیناً ایک روز اپنے سفر کے اختتام کو پہنچ کر رہتے ہیں۔

یہ دنیا اس ڈھنگ پر بنی ہے کہ یہاں جو نقصان کو برداشت کرے وہی فائدہ کو حاصل کرتا ہے۔ یک طرفہ طور پر مسئلہ کو ختم کرنا اسی اصول کی تعمیل ہے۔ یک طرفہ طور پر مسئلہ کو ختم کرنے پر راضی ہونا بلاشبہ اپنے اندر نقصانات کے پہلو رکھتا ہے مگر موجودہ دنیا میں کسی بھی قسم کی ترقی کا یہی واحد ذمہ ہے۔ موجودہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ صرف فائدہ چاہیں ان کے حصہ میں آخر کار صرف نقصان آئے، اور جو لوگ ابتدائی نقصان کو برداشت کریں وہ بالآخر ہر قسم کے فائدوں کے مالک بنیں۔

سیاست، دعوت

پاکستان کی ایک خاتون بیگم شائستہ اکرام اللہ (۵۷ سال) کا مضمون انگریزی ماہنامہ ریڈرس ڈائجسٹ کے شمارہ مئی ۱۹۹۱ میں چھپا ہے۔ وہ تقسیم سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک سرگرم کارکن تھیں۔ تقسیم کے بعد ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۴ء تک وہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کی ممبر رہیں۔ ۱۹۶۴ء سے ۱۹۶۷ء تک وہ مراکو میں پاکستان کی سفیر تھیں۔ مذکورہ مضمون کا عنوان ہے: ”محمدؐ جناح! اس مضمون میں انھوں نے مسٹر محمد علی جناح کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ ہٹوارہ سے ہے ۱۹۴۵ء میں پیش آیا۔ وہ لکھتی ہیں:

I'd been invited by the government to represent India at an international peace conference in San Francisco, but the leader of our political party was telling me shouldn't go. His reason: our party, the All-India Muslim League, was committed to non-cooperation with India's British rulers; as a disciplined Leaguer, I could not be part of a government delegation. I was tempted to go, so I said, "Can't I go and not talk politics?" "Then what will you talk about?" Mohammed Ali Jinnah asked sharply. "The man in the moon?" His face softened. "I know how disappointed you are," he said, "but a principle is at stake. One day, I promise, you will go to an international conference — and with honour, representing your country." That encounter took place in 1945, but even today the wonder of it moves me.

Leader's Digest. New Delhi, May 1991, pp. 29-30

برٹش گورنمنٹ کی طرف سے مجھے یہ دعوت دی گئی تھی کہ میں سان فرانسسکو میں ہونے والی ایک بین الاقوامی امن کانفرنس میں ہندوستان کی نمائندگی کروں۔ مگر ہماری سیاسی پارٹی کے قائد نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو اس کانفرنس میں نہیں جانا چاہئے۔ ان کے نزدیک اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری پارٹی آل انڈیا مسلم لیگ، اس کی پابند ہے کہ وہ ہندوستان کے برٹش حمرانوں سے تعاون نہیں کرے گی۔ لیگ کی ایک باضابطہ فرد کی حیثیت سے مجھ کو ایک سرکاری وفد کا حصہ نہیں بننا چاہئے۔ میں اس کانفرنس میں جانے کی طرف راغب تھی۔ اس لئے میں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے جاؤں مگر وہاں میں سیاست کی بات نہ کروں۔ محمد علی جناح نے تیزی سے پوچھا کہ پھر اور کون سی بات تم وہاں کرو گی۔ کیا چاند پر انسان کے بارہ میں۔ اس کے بعد انھوں نے نرمی کے ساتھ کہا کہ میرے

جانتا ہوں کہ اس سے تم کو کتنی زیادہ ایوسی ہوگی۔ مگر یہاں ایک اصول خطرہ میں ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تم ایک بین الاقوامی کانفرنس میں جاؤ گی اور عزت و وقار کے ساتھ اپنے ملک کی نمائندگی کرو گی۔ مشرمنہاج کے ساتھ میرا یہ سامنا ۱۹۴۵ میں ہوا تھا، مگر آج بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے اوپر اس کا عجیب تاثر ہوتا ہے۔

مذکورہ بین الاقوامی کانفرنس امن کے موضوع پر ہو رہی تھی۔ یہاں موقع تھا کہ عالمی شخصیتوں کے سامنے اسلام کی امن سے متعلق تعلیمات پیش کی جائیں۔ اس عالمی ایجنڈے کو اسلام کے تعمیری پیغام کے اعلان کے لئے استعمال کیا جائے۔ مگر مشرمنہاج کی جناح کے ذہن پر سیاست کا اتنا غلبہ تھا کہ انھیں اس کے سوا کوئی اور قابل ذکور بات معلوم ہی نہ تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک عالمی کانفرنس میں اگر سیاست کی بات نہ کہنا ہو تو پھر اور کون سی بات ہے جو وہاں کہی جائے گی۔

تاہم یہ صرف مشرمنہاج کا معاملہ نہیں، یہی موجودہ زمانہ کے تمام مسلم قائدین کا معاملہ ہے۔ موجودہ زمانہ کے ہر مسلم قائد کا یہ حال ہوا کہ وہ سیاسی محرک کے تحت اٹھا۔ اس کی پوری سوچ سیاسی رخ پر چل رہی تھی۔ اس لئے اس کو سیاست کے سوا کوئی اور کرنے کا کام معلوم ہی نہ تھا۔ ہر ایک بس سیاست کے میدان میں اپنی سرگرمیاں دکھاتا رہا۔ سیاست کے باہر اس کو کوئی کام نظر نہ آیا جس میں وہ اپنے کو یا اپنے ساتھیوں کو مصروف نہ کرے۔

دور جدید کے انقلاب نے ہمارے لئے جو سب سے بڑا امید ان کھولا وہ اسلامی دعوت کا میدان تھا۔ اس دور میں پہلی بار مذاہب پر آزادانہ غور و فکر کی نفاذ پیدا ہوئی۔ جدید حالات نے اس کو ممکن بنایا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے اہتمام میں مذہبی اور روحانی کانفرنس کریں، اور دوسرے مذاہب کے ساتھ اسلام کے نمائندوں کو بھی دعوت دیں کہ آپ وہاں آکر اسلام کی تعلیمات پیش کریں۔ جدید مواصلاتی ذرائع نے سفر کو اور پیغام رسانی کے عمل کو بے حد آسان بنا دیا۔

مزید یہ کہ موجودہ زمانہ میں پہلی بار مذاہب کی آزادانہ تحقیق کی گئی۔ اس تحقیق نے فاضل علمی اور تاریخی طور پر یہ ثابت کیا کہ تمام مذاہب غیر معتبر ہیں۔ مذاہب کی فہرست میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذاہب ہے جو علمی طور پر ثابت شدہ اور تاریخی طور پر قابل اعتبار ہے۔

ایسی حالت میں مسلمانوں کو یہ کرنا تھا کہ وہ ہر دوسرے مسئلہ کو نظر انداز کر کے اسلام کے

پیغام رحمت کو تمام قوموں تک پہنچائیں۔ مگر مسلمانوں نے اس کے بالکل برعکس عمل کیا۔ انھوں نے اسلام کی پیغام رسانی کے کام کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اور نام نہاد سیاسی جہاد میں ہر تن مشغول ہو گئے۔ حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے بڑے بڑے رہنماؤں تک کو شعور کے درجہ میں بھی اس کا احساس نہ رہا کہ اسلام کی دعوت بھی کوئی کام ہے جس کے لئے انھیں دوسری قوموں کے درمیان متحرک ہونا چاہئے۔ آج کوئی مسلم جماعت تو درکنس، پوری مسلم دنیا میں کوئی قابل ذکر فرد بھی نہیں جس کو حقیقی طور پر دعوت الی اللہ کا شعور ہو، اور وہ اس اہم ترین کام میں فی الواقع اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہو۔

حضرت یونس علیہ السلام سے دعوت الی اللہ کے معاملہ میں جزئی اور اجتہادی کوتاہی ہوئی تھی۔ اس کے نتیجہ میں وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دئے گئے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے یہی کوتاہی مکمل طور پر اور بدترین طور پر کی ہے۔ یہ بلاشبہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانہ میں پوری ملت مسلمہ مسائل کے پیٹ میں ڈال دی گئی۔ مسائل کی مچھلی نے ان کو نگل رکھا ہے۔ یہ حالت کسی ایک ملک کی نہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بلاذریہ، اور دوسرے تمام علاقوں کے مسلمان مسائل کے بشکریہ بن گئے ہیں۔ ان کی ہر کوشش اس کی شدت میں اضافہ کر رہی ہے، وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتی۔

”مسائل کی مچھلی“ کے پیٹ سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے۔ مسلمان اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ وہ دوسری قوموں کو حریف اور رقیب سمجھنے کا مزاج ختم کریں۔ وہ ان سے مدعو و الامسالہ کریں۔ وہ ان کے اوپر دعوت الی اللہ کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ یہی مسائل کے پیٹ سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں جو انھیں اس گرفتاری سے نجات دینے والا ہو۔

ارکانِ اسلام کی سیٹ

- ۱۔ حقیقتِ ایمان
- ۲۔ حقیقتِ نماز
- ۳۔ حقیقتِ روزہ
- ۴۔ حقیقتِ زکوٰۃ
- ۵۔ حقیقتِ حج
- قیمت فی کیسٹ ۲۵ روپیہ

سجدہ فطرت

اس صفحہ کے نیچے ایک تصویر دی جا رہی ہے۔ اس میں ایک آدمی "سجدہ" کی حالت میں نظر آتا ہے۔ مگر یہ مسجد کا یا نہ ازا کا سجدہ نہیں ہے بلکہ فطرت کا سجدہ ہے۔ یہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے نئے ممبر سباش چندر نایک ہیں۔ ۹ جولائی ۱۹۹۱ کو جب وہ پہلی بار پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو اس کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ان کے اندر غیر معمولی طور پر احترام کا جذبہ ابھرا۔ وہ بے تابانہ طور پر پارلیمنٹ کے سامنے سجدہ کی مانند گر پڑے۔

سجدہ کی حالت آخری سپردگی کی حالت ہے۔ انسانی کے اندر جب کسی چیز کے لئے تسلیم و سپردگی کا جذبہ کامل طور پر پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس چیز کے آگے ڈال دینا چاہتا ہے، اس وقت اس کا جسمانی وجود جس آخری حالت میں ڈھل جاتا ہے وہی ہی سجدہ ہے۔ سجدہ کی حالت سپردگی کی آخری حالت ہے، اس کے بعد غلی سپردگی کا اور کوئی درجہ نہیں۔ سجدہ کی حالت میں اپنے آپ کو پہنچا کر انسان اس احساس سے دوچار ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آخری حد تک حوالہ کئے جانے والے آگے حوالہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کے اندر کامل سپردگی کی خواہش ابھرتی ہے تو وہ فوراً سجدہ

Mr Subash Chandra Nayak, Congress MP from Orissa, a first timer in the Lok Sabha, kneels down in symbolic respect to Parliament House, on Tuesday. —TOI

کی حالت میں گر جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال مذکورہ واقعہ ہے۔

مطبوعہ تصویر ٹائٹس آف انڈیا (۱۰ جولائی ۱۹۹۱) کے فوٹو گراف نے دسویں لوک سبھا کی مملکت براداری کی تقریب کے موقع پر کھینچی تھی۔ اس دن اسپیکر کی جانب سے نو منتخب ممبران کو مملکت دلا کر دسویں لوک سبھا کی باضابطہ تشکیل کی گئی تھی۔ لوک سبھا میں ۵۰۷ منتخب شدہ ممبر ہیں۔ ان میں سے آدھا ممبران نئے ہیں۔ انہیں میں سے ایک مسٹر سباش چندر نایک ہیں۔ وہ جب نئی دہلی کے پرغلت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچے اور اس میں داخل ہونے لگے تو وہ واقعہ گزرا جس کو اخباری رپورٹر کے کیمرہ ریکارڈ کر لیا۔ پارلیمنٹ کے عظمت و تقدس کا احساس ان پر اس طرح طاری ہوا کہ وہ اس کے آگے بھاگنے میں گڑبڑے۔

”سجدہ“ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان کا پورا وجود اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ کسی کے آگے سجدہ میں گر جانا چاہتا ہے۔ آدمی کے اندر فطری طور پر یہ احساس چھپا ہوا موجود ہے کہ ”توڑا ہے، میں چھوٹا ہوں“ یہ اندرونی احساس جب شدت اختیار کر کے ظاہری ہیئت میں ڈھل جائے تو اس کا نام سجدہ ہے۔

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے (الذاریات ۵۶) اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر عبادت اور سجدہ گزاری کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے وہ اصلاً خالق کے لئے ہے۔ اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آدمی خداوند رب العالمین کا سامجد بن جائے۔ جو لوگ خدا کو پائے ہوئے نہ ہوں وہ اپنی بے خبری کی بنا پر کسی غیر خدا کے سجدہ گزرا رہن جاتے ہیں اس واقعہ سے مزید یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید کی دعوت ایک ایسی دعوت ہے جس کا آدھ مرحلہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ انسان اپنی پیدائشی فطرت کے تحت پیشگی طور پر اپنے اندر یہ آمادگی لئے ہوئے ہے کہ وہ کسی برتر ہستی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اب داعی ان حق کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ انسان کو یہ بتا دیں کہ تمہاری فطرت جس ہستی کے آگے جھکنا چاہتی تھی وہ ہستی دراصل تمہارا خالق ہے۔ اس معاملے میں فارسی شاعر کا یہ شعر پوری طرح صادق آتا ہے کہ جنگل کے تمام ہرن اپنا منہ زمین پر لئے ہوئے اس انتظار میں ہیں کہ تو آئے اور ان کا شکار کرے:

ہم آہوان صحراسر خود نہادہ برکف ہم امید آئندہ روز سے ہر شکار خواہی آمد
اکتوبر ۱۹۹۱ء

قرآن کا فلسفہ

غالباً ۱۹۰۰ کی بات ہے۔ میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جو ایک یونیورسٹی میں فلسفہ کے پروفیسر تھے۔ اسلام کے فلسفیانہ فکر پر گفتگو کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ اسلام میں ثانوی عقلیت

(secondary rationalism) ہے۔ اسلام میں ابتدائی عقلیت (primary rationalism)

نہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اسلامی فکر کا آغاز وحی کے عقیدہ سے ہوتا ہے۔ آدمی پیشگی طور پر وحی کو مسلمہ صداقت مان کر سوچنا شروع کرتا ہے۔ جب کہ عام انسانی فلسفہ میں کوئی چیز پیشگی مسلمہ کے طور پر نہیں مانی جاتی۔ بلکہ تحقیق و جستجو کے بعد جو بات ثابت ہوتی ہے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔

میں نے کہا کہ آپ کی بات بطور واقعہ درست ہے۔ مگر میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ اس دنیا میں انسان کے لیے ثانوی عقلیت ہی ممکن ہے۔ ابتدائی عقلیت موجودہ دنیا میں انسان کے لیے قابل عمل اور قابل حصول نہیں۔

ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو صرف محدود عقلی صلاحیت حاصل ہے۔ حقائق کی کائنات لامحدود ہے اور اس کے مقابلہ میں انسان کی عقل انتہائی محدود۔ اس لیے ابتدائی عقلیت کا اصول ایک دل پسند اصول تو ہو سکتا ہے مگر اس دنیا میں وہ قابل عمل اصول نہیں۔

خالص فنی اعتبار سے اسلام کی عقلیت اگرچہ ثانوی عقلیت ہے مگر وہ عام معنوں میں ادعائیت (dogmatism) کی قسم کی کوئی چیز نہیں۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کے بارے میں ایک بیان (statement) دیتا ہے۔ اور اس کے بعد انسان سے یہ کہتا ہے کہ اس بیان کو واقعات معلوم (known facts) پر جانچ کر دیکھو۔ اگر تم پاؤ کہ یہ بیان واقعات معلوم سے مطابقت رکھتا ہے تو تم کو مان لینا چاہیے کہ یہ عین درست ہے۔

علم کیا ہے، اور انسان اس علم تک کس طرح پہنچتا ہے یا پہنچ سکتا ہے، اس سلسلہ میں جدید سائنس نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ علم تک پہنچنے کے تین مرحلے ہیں :

۱۔ مشاہدہ (observation)

۲۔ مفروضہ (hypothesis)

۳۔ تصدیق (verification)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاً آدمی کے سامنے کچھ واقعات آتے ہیں۔ ان واقعات کی توجہ کے لیے اس کے ذہن میں ایک مفروضہ قائم ہوتا ہے۔ اب وہ مزید مطالعہ شروع کرتا ہے۔ اگر مزید یا وسیع تر مطالعہ اس کے مفروضہ کی تصدیق کرے تو مان لیا جائے گا کہ وہ حقیقت ہے۔ اس آخری مرحلہ میں پہنچ کر ابتدائی مفروضہ ثابت شدہ حقیقت (proved fact) بن جاتا ہے۔

اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ زمین پر قدیم انسان نے دیکھا کہ یہاں خشکی کے حصے بھی ہیں اور سمندر بھی۔ اس نے ابتدائی طور پر یہ مفروضہ قائم کیا کہ زمین پر آدھا حصہ خشکی ہے اور آدھا حصہ پانی۔ یہ مفروضہ یونانی فلسفیوں کے زمانے سے لے کر ابن خلدون تک قائم رہا۔

اس کے بعد خشکی اور سمندر کے سفروں سے آدمی نے یہ جاننا کہ خشکی کے مقابلے میں پانی کا حصہ زمین پر زیادہ ہے۔ اس دوسرے مشاہدے سے پہلا مفروضہ رد ہو گیا۔ اب دوسرا مفروضہ یہ قائم ہوا کہ زمین پر پانی کا حصہ دو تہائی ہے اور خشکی کا حصہ ایک تہائی۔ اس کے بعد مزید ذرائع انسان کو حاصل ہوئے اور یہ ممکن ہو گیا کہ خشکی کے حصے اور پانی کے حصے کی باقاعدہ پیمائش کی جاسکے۔ چنانچہ باقاعدہ پیمائش سے معلوم ہوا کہ زمین کی سطح پر پانی کا حصہ ۷۱ فی صد ہے اور خشکی کا حصہ ۲۹ فی صد۔ بعد کے اس مشاہدہ نے دوسرے مفروضہ کی تصدیق کر دی اور وہ مسئلہ حقیقت کے طور پر مان لیا گیا۔

قرآن کا فلسفہ بھی تقریباً یہی ہے۔ البتہ مقدمات کی ترتیب کے اعتبار سے دونوں میں معمولی فرق پایا جاتا ہے۔ قرآن کا فلسفہ یا قرآن کا طریق تفکر معمولی فرق کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے ”مفروضہ“ قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ”مشاہدہ“ کی روشنی میں اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں ”تصدیق“ کا درجہ آتا ہے۔ یعنی قرآن کے دعویٰ (مفروضہ) کو لے کر اس پر غور کرنا۔ اور پھر غور و فکر کی سطح پر مفروضہ کی واقعیت ثابت ہونے کے بعد اس کو مسئلہ حقیقت مان لینا۔ اسی آخری درجہ معرفت کا نام مسترآن کی اصطلاح میں ایمان ہے۔

گویا سائنس کے طریق علم کی ترتیب یہ ہے کہ مشاہدہ۔ مفروضہ۔ تصدیق۔ اس کے بجائے قرآن کے طریق علم کی ترتیب یہ ہے کہ مفروضہ۔ مشاہدہ۔ تصدیق :

Science: observation—hypothesis—verification.
Qur'an: hypothesis—observation—verification.

دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام انسانی فلسفہ میں فکر کا آغاز تلاش (pursuit) سے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس قرآنی فلسفہ میں فکر کا آغاز یافت (finding) سے ہوتا ہے۔ قرآن ابتداءً یہ دعویٰ یا علمی زبان میں مفروضہ پیش کرتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اس کائنات کا ایک انجام ہے۔ اس کے بعد قرآن تخلیقی دنیا کے مختلف شواہد (آیات) انسان کے سامنے لاتا ہے۔ اور انسان سے کہتا ہے کہ ان شواہد پر غور کرو اور دیکھو کہ کیا یہ شواہد قرآن کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔

اب ہم کے تجربات بتاتے ہیں کہ کائنات کے تمام حقائق معلومہ (known facts) قرآن کے بیان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ کوئی بھی معلوم حقیقت ایسی نہیں جو قرآن کے بیان سے ٹکرائے والی ہو یا اس کو مستثنیٰ ثابت کرتی ہو۔

اس کی ایک مثال لیجئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں یہ اعلان کیا کہ مجھ پر خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعہ وحی بھیجی ہے۔ اس پر مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات کو صرف اس وقت مانیں گے جب کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ فرشتہ خدا کی وحی لے کر آسمان سے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اس کے جواب میں قرآن میں کہا گیا کہ لوگ تم سے وحی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ وحی خدا کے حکم سے ہے اور تم کو صرف تھوڑا عسل دیا گیا ہے (بنی اسرائیل ۸۵)

دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ کے لوگ پیغمبر اسلام کے دعویٰ رسالت پر براہ راست دلیل مانگ رہے تھے۔ مگر قرآن نے یہ جواب دیا کہ تم اس معاملہ کو بالواسطہ دلیل یا استنباطی دلیل کے ذریعہ ہی سمجھ سکتے ہو۔ کیونکہ تم اپنی محدودیت کی وجہ سے اس معاملہ میں براہ راست دلیل کا تحمل نہیں کر سکتے۔

یہ معاملہ اسی طرح متنازعہ صورت میں تاریخ میں چلتا رہا۔ یہاں تک کہ ۱۹ ویں صدی میں سائنسی ذرائع کی دریافت کے بعد جدید مفکرین نے مزید یقین کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں کسی معاملہ میں بالواسطہ یا استنباطی استدلال پر قانع رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم جدید ذرائع کا مدد سے تمام امور پر براہ راست دلیل قائم کر سکتے ہیں۔

مگر بیسویں صدی کی تحقیقات نے آخری طور پر قرآن کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی ذہنی محدودیت فیصلہ کن طور پر اس راہ میں حائل ہے کہ وہ کسی بھی حقیقت پر

براہ راست دلیل قائم کر سکے۔ چنانچہ بیسویں صدی کے نصف آخر میں متفقہ طور پر مان لیا گیا کہ بالواسطہ یا استنباطی استدلال عین معقول استدلال (valid arguments) ہے، بشرطیکہ وہ ثابت شدہ مشاہدات پر مبنی ہو اور تمام متعلقہ مشاہدات کی زیادہ بہتر توجیہ کرتا ہو۔

مثال کے طور پر نظریہ ارتقاء (Evolution theory) کو اسی بنا پر سائنس دانوں کے درمیان عمومی قبولیت (general acceptance) کا درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے اس کو ثابت شدہ حقیقت (proved fact) کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ارتقاء کا نظریہ اتنے لمبے ماضی سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے عمل کا براہ راست مشاہدہ کیا جاسکے یا اس پر براہ راست دلیل قائم کی جائے۔ ارتقاء کا نظریہ تمام تر ایک استنباطی نظریہ ہے نہ کہ براہ راست مشاہدہ میں آنے والا نظریہ۔

نظریہ ارتقاء کیا ہے۔ نظریہ ارتقاء کا فارمولہ لاطین لفظوں میں یہ ہے — دوبارہ پیدائش، فرق اور فرق کا باقی رہنا :

Reproduction, Variation and Differential survival

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حیوان کے یہاں توالد و تناسل سے بچے پیدا ہوئے۔ ان میں باہم فرق تھا۔ مثلاً کوئی چھوٹا تھا کوئی بڑا۔ بڑے بچے توالد و تناسل کے عمل کے تحت دوبارہ تھوڑا تھوڑا بڑے ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ بکری کا بچہ لمبی مدت تک فرق جمع ہونے کے نتیجہ میں زرافہ بن گیا۔ ارتقاء پسند عالم ایک طرف بکری کے ڈھانچہ کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف زرافہ کے ڈھانچہ کو، اور پھر وہ فرض کر لیتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں اور بہت سی نسلیں ہیں جو ان دونوں کو جوڑتی ہیں۔ گویا وہ دو چیزوں کی موجودگی سے تیسری چیز کی موجودگی کا قیاس کرتا ہے۔

اس سے قطع نظر کہ یہ نظریہ صحیح ہے یا غلط، منطقی اعتبار سے یہ استدلال سراسر استنباطی استدلال ہے۔ اسی طرح کے استنباطی استدلال پر ان تمام نظریات کی بنیاد قائم ہے جن کو موجودہ زمانے میں سائنٹفک نظریات کہا جاتا ہے۔

سائنس کے حلقے میں جتنے بھی نظریات قائم کیے گئے ہیں وہ سب اسی طرح بالواسطہ استدلال پر مبنی ہیں۔ یہ نظریات اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک کوئی نیا مشاہدہ سابقہ توجیہ پر

استنباط کو مشتبہ ثابت نہ کر دے۔

اسلامی عقائد پر منطقی استدلال کی نوعیت بھی علینہ ہی ہے۔ اگر کائناتی مشاہدات اسلامی عقائد کی تائید کرتے ہوں اور ان مشاہدات سے جائز طور پر ان کا استنباط ہو رہا ہو تو وہ صحت جدید سائنسی منطق کے مطابق درست اور قابل تسلیم قرار پائیں گے۔ صرف اس بنا پر ان کو رد نہیں کیا جاسکتا کہ وہ استنباطی استدلال پر مبنی ہیں۔ ایسا کرنے کے بعد صرف اسلامی عقائد ہی رد نہیں ہوں گے بلکہ خود سائنس کا پورا اقلہ بھی مکمل طور پر منہدم ہو جائے گا۔

قرآن میں ۴۰۰۰ سال پہلے یہ کہا گیا تھا کہ انسان کو صرف علم قلیل (بنی اسرائیل ۸۵) دیا گیا ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ خاص سائنسی حقیقت سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انسانی ذہن کی کچھ ناگزیر محدودیتیں (limitations) ہیں اور ان محدودیتوں کی وجہ سے انسان کے لیے صرف محدود علم پہنچنا ممکن ہے۔ چنانچہ جدید سائنسی منطق کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی موجودہ صلاحیتوں کے ساتھ صرف قرینہ (probability) تک پہنچ سکتے ہیں۔ قرینے سے آگے ہمارے علم کی رسائی ممکن نہیں۔

جدید سائنس کا یہ موقف اسلام کی اس عقلیت کو برحق ثابت کرتا ہے جس کو ثانوی عقلیت کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر سائنس کا موقف اور اسلام کا موقف دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ سائنس کا موقف ہدایت ترین تحقیقات کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم ایک مفروضہ قائم کریں اور ممکن تجربات اور مشاہدات پر ان کو جانچیں۔ اگر ہمارے تجربات اور مشاہدات اس مفروضہ کی تصدیق کریں تو ہمیں گمان کرنا چاہیے کہ مفروضہ درست ہے۔

عین یہی موقف اسلامی فلسفہ کا بھی ہے۔ اسلام یہ کرتا ہے کہ وہ وحی کی صورت میں ہمارے سامنے ایک ”مفروضہ“ رکھ دیتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ مشاہدات اور تجربات کی جو بھی معلوم مقدار ہے، اس پر جانچ کر اسے دیکھو۔ اگر معلوم مشاہدات اور تجربات اس سے نہ ٹکرائیں، بلکہ وہ اس کی تصدیق کریں تو یہ اس بات کا قرینہ ہو گا کہ وحی کی صورت میں جو مفروضہ قائم کیا گیا وہ عین درست ہے۔

نیوٹن نے دیکھا کہ سیب درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے اسے یہ نظریہ یا مفروضہ قائم کیا کہ زمین میں کھینچنے کی طاقت ہے۔ اس واقعہ میں سیب کا گرنا ایک مشہود واقعہ ہے، مگر زمین کی قوت کشش ایک غیبی واقعہ۔ اس واقعہ میں سائنس دان نے ایک غیبی واقعہ کو صرف اس لیے مان لیا کہ

ایک مشہود واقعہ اس کی موجودگی کا قریب پیش کر رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس نے ”مگر نے“ کو دیکھ کر ”مگر انے والے“ کا اقرار کر لیا۔ اصولی طور پر، ٹھیک یہی طریق استدلال قرآن میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ قرآن بھی یہی کرتا ہے کہ وہ مشہود حقائق سے فیہی حقائق پر دلیل قائم کرتا ہے۔ وہ واقعہ کی بنیاد پر صاحب واقعہ کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔

اس طرز استدلال کی ایک مثال قرآن میں یہ ہے : افعیینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید (کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے عاجز رہے، بلکہ یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے شبہ میں ہیں) ۵۱/۵۰

سورہ ق کی اس آیت میں تخلیق اول سے تخلیق ثانی پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس استدلال کی منطقی یہ ہے کہ پہلے زندگی بعد موت کا ”دعویٰ“ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد زندگی قبل موت کا مشاہدہ سامنے لایا گیا۔ اور پھر کہا گیا کہ جب پہلی بار بے زندگی سے زندگی کا وجود میں آنا ممکن تھا تو دوسری بار بے زندگی سے زندگی کا وجود میں آنا کیوں ناممکن ہوگا۔

انسان خود اپنے وجود کی صورت میں اور دوسرے بے شمار انسانوں کی موجودگی کی صورت میں پہلی تخلیق کا تجربہ کر رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ انسان ایک مکمل وجود کے طور پر پہلی بار دنیا میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ مکرر دوبارہ اپنی قبل از پیدائش حالت کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ گویا کہ انسان حالت موت سے حالت زندگی میں آیا۔ اور اس کے بعد پھر حالت موت میں چلا گیا۔ اب اگر ایک بار حالت موت سے حالت زندگی میں آنا ممکن تھا تو دوسری بار حالت موت سے حالت زندگی میں آنا کیوں ناممکن ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلی بار زندگی کا ثابت ہونا، دوسری بار زندگی کو اپنے آپ ثابت کر دیتا ہے۔

برٹریڈ رسل ایک ملحد فلسفی ہے۔ مگر اس نے بالواسطہ طور پر اس واقعہ کا اعتراف کیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ اہل مذاہب کے دلائل میں کم از کم ایک دلیل ایسی ہے جس کو منطقی دلیل (logical argument) کہا جاسکتا ہے۔ یہ نظم کے ذریعہ استدلال (argument from design) ہے جس سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے، یعنی جب دنیا میں نظم ہے تو لازم ہے کہ اس کا ایک ناظم بھی ہو۔

برٹرینڈ رسل نے اگرچہ خود اس دلیل کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ تاہم وہ انتہا ہے کہ اپنی نوعیت (nature) کے اعتبار سے یہ دلیل ایک خالص سائنسی دلیل ہے۔

Bertrand Russell, *Why I am not a Christian*, p. 9

حقیقت یہ ہے کہ اصولی اعتبار سے، قرآن کے استدلال اور سائنس کے استدلال میں کوئی فرق نہیں۔ تمام سائنسی نظریات میں معلوم سے نامعلوم پر دلیل قائم کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی معلوم سے معلوم یا شہود سے غیب پر دلیل قائم کی گئی ہے۔ قرآن کا طریق استدلال بھی اتنا ہی سائنٹفک ہے جتنا علوم مادی کا استدلال۔

اسلامی فلسفہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے خالص سائنٹفک فلسفہ ہے۔ جو لوگ سائنٹفک فلسفہ کو مانتے ہوں، ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اسلامی فلسفہ کی معقولیت (validity) کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ خالص علمی اعتبار سے، اس موقف کے سوا کوئی اور موقف انسان کے لیے درست نہیں۔

قرآنی فلسفہ اور سائنسی فلسفہ میں اصل فرق مقدمات کی ترتیب کا ہے نہ کہ ثنائی عقلیت اور ابتدائی عقلیت کا۔ موجودہ دنیا میں انسان کے لیے عملاً ایک ہی طریق استدلال ممکن ہے، اور قرآن اور سائنس دونوں کا طریق استدلال بنیادی طور پر یہی ہے۔

نئی کتاب

الربّانية

حیات بشری کا ربّانی طریقہ

قیمت ۳۵ روپیہ

صفحات ۲۲۴

ایک سفر

مئی ۱۹۹۱ کے آخری ہفتہ میں پٹنہ سے مسٹر لیم فی خان نے ٹیلیفون پر بتایا کہ پٹنہ کے رسالہ ریڈرس فورم کی طرف سے یہ طے کیا گیا ہے کہ شہر میں "الرسالہ سپوزیم" کے نام سے ایک اجتماع کیا جائے۔ یہ تجویز مجھے پسند آئی۔ میں نے فوراً اس کی تائید کی۔ اس کے بعد چند بار ٹیلیفون پر مزید گفتگو ہوئی آخر کار یہ طے پایا کہ پٹنہ میں ۲۸ جولائی ۱۹۹۱ کو الرسالہ سپوزیم منعقد کیا جائے۔ پٹنہ کے ساتھیوں کی خواہش پر مزید یہ طے ہوا کہ میں بھی اس میں شرکت کروں۔

۲۶ جولائی ۱۹۹۱ کی شام کو نئی دہلی سے گلدھ اکپرس کے ذریعہ روانہ ہوئی۔ اپنے کہیں میں داخل ہوا تو پہلا احساس یہ تھا کہ انڈیا کافر سٹ کلاس باہر کے ملکوں کے سکند کلاس سے بھی کمتر ہے چھوٹے چھوٹے ملکوں، مثلاً سنگاپور اور کوریا میں آپ بامیں تو ہر طرف آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ ایک ترقی یافتہ ملک میں چل رہے ہیں۔ وہاں کی ہر چیز جدید معیار کے مطابق نظر آئے گی۔ مگر انڈیا میں کوئی بھی چیز جدید معیار ترقی کے مطابق نہیں۔

اسی پسماندگی کی علامت وہ فقر و تاجو میرے ٹکٹ کی پشت پر لکھا ہوا تھا۔ وہ ہندی میں یہ تھا کہ ٹکٹ پر انکسٹ پرستخان سے میں پریو رتن ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک تجربہ مجھ کو یہ ہوا کہ گلدھ اکپرس جاتے ہوئے شاید اتفاقاً وقت پر پٹنہ پہنچ گئی۔ مگر واپسی میں یہی گاڑی دو گھنٹہ لیٹ ہو کر دہلی پہنچی۔ ترقی یافتہ ملکوں میں اس قسم کی تاخیر ناقابل برداشت سمجھی جاتی ہے، کیوں کہ وہ قومی دولت کے ضیاع کے ہم معنی ہے۔ مگر جہاں پانے کی ٹرپ نہ ہو وہاں کھونے کا احساس بھی اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔

دوسری عالمی جنگ میں فرانس تباہ ہو گیا تھا۔ مگر اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ تیز رفتار ٹرین فرانس میں ہے۔ جاپان کی بولیت ٹرین کے مقابلہ میں فرانس نے ٹی بی وی ٹرین بنائی ہے۔ ان ٹرینوں کا اوسط رفتار ۲۶۰ سے ۳۰۰ کیلو میٹر فی گھنٹہ ہے۔ ۱۹۸۱ میں پیرس اور لیونز کے درمیان اس تیز رفتار ٹرین نے ۱۴۰ ملین مسافر منتقل کئے اور ایک ہی ایک میڈنٹ نہیں ہوا۔ فرانس ریلوے نے مسافر کا بینر ٹائٹس کے طور پر ایک ٹرین پیرس اور تورس کے درمیان چلائی۔ یہ ٹرین ۱۵ کیلو میٹر فی گھنٹہ کا رفتار سے چل کر اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ یہ رفتار بعض ہوائی جہازوں سے بھی زیادہ ہے۔

۵ اکتوبر ۱۹۹۱ سالہ ۵

دوسری حامی جنگ کے بعد فرانس یورپ کا ایک کمزور ملک بن گیا تھا۔ اس لی ریوے یورپ کی سب سے زیادہ ناقص ریوے تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرانس نے اپنے اوپر افریقہ کے مقبوضات (الجزیرہ وغیرہ) کا بوجھ لاد رکھا تھا جن کو وہ فرانس کا حصہ کہتا تھا۔ فرانس کے سابق صدر جنرل ڈیگال نے طے کیا کہ افریقی مقبوضات کو آزاد کر دیا جائے۔ ڈیگال کا یہ فیصلہ فرانس کے قومی وقار کے خلاف تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ڈیگال فرانس کو پست اور ذلیل کر دینا چاہتا ہے۔ ڈیگال نے ۱۹۴۰ میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا:

On the slope that France is climbing, my mission is always to guide her toward the heights, while all the voices from below call on her ceaselessly to come down again.

فرانس اس وقت ڈھلوان پر جا رہا ہے۔ میرا مشن یہ ہے کہ اس کو اوپر اٹھاؤں، جب کہ دوسرے لوگ اس لئے چیخ پکار کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ نیچے کی طرف دھکیل دیں (ٹائم میگزین ۱۵ جولائی ۱۹۹۱) ڈیگال نے اپنی نامقبولیت کا خطرہ مول لے کر افریقہ کے مقبوضات کو آزاد کر دیا۔ اس کے فوراً بعد فرانس ترقی کرنے لگا۔ آج فرانس دنیا کا پانچواں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ مستقبل کی ترقی کے لئے حال کی بے ترقی کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس قربانی کے بغیر کسی کو ترقی کا اعلیٰ مقام حاصل نہیں مل سکتا۔

ٹرین کے ایک ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ہمارے ملک کے جس پہلو کو دیکھا جائے اس پر پسماندگی کی چھاپ پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کا سبب بنیادی طور پر ایک ہے۔ اور وہ ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ۱۹۴۷ میں جب ملک آزاد ہوا تو اس کی لیڈرشپ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں چلی گئی جو ذہنی طور پر پوری طرح سوشلسٹ تھا۔ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو آزاد دی سے پہلے اپنی آپ بیتی میں لکھ چکے تھے کہ ہمارے مسائل کا کوئی بھی حل اشتراکی نظام (Socialist order)

کے سوا نہیں ہے، پہلے قومی دائرہ میں ۱۰ اور پھر ساری دنیا میں، جس میں دولت کی پیدائش اور تقسیم ریاست کی نگرانی میں مفاد عامہ کے لحاظ سے کی جائے (آئوبیو گرافی، لندن ۱۹۳۶ء، صفحہ ۵۲۳) جس اشتراکی نظام نے روس کو برباد کیا، اسی نے انڈیا کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔

میرے ایک ہم سفر نے ۲۷ جولائی ۱۹۹۱ء کا ہندی اخبار ”آج“ خریدی۔ میں نے دیکھا تو اس کے اندر کے صفحہ پر ایک مضمون تھا جس کا عنوان تھا: پنڈت نہرو بنام من موہن سنگھ۔ اس میں دکھایا گیا تھا کہ موجودہ وزیر مالیات نے کس طرح نہرو کی سابقہ اقتصادی پالیسی کو بدل کر اس کو بالکل دوسرے رخ پر ڈال دیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے (۱۵ اگست) نے اس انقلابی واقعہ پر یہ سرخی لگائی ہے کہ لائسنس راج کا خاتمہ (Ending the Licence Raj) طام میگزین (۵ اگست) نے اس کے بارہ میں دو صفحوں کی رپورٹ چھاپی ہے اور اس کی سرخی یہ ہے:

After nearly a half-century of socialist controls, a new government ventures to catch the free-market winds sweeping the world. (p. 22)

کانگریس پارٹی کا ڈائریکٹوریٹ جنرلی سشن جنوری ۱۹۵۵ء میں آڈوی (مدراس) میں ہوا تھا۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے تالیوں کی گونج میں یہ رزلویشن منظور کروایا کہ ہندوستان میں سوشلسٹ طرز کا سماج (Socialistic pattern of society) بنایا جائے گا (نیشنل میرالڈ ۲ جنوری ۱۹۵۵ء)

اسی زمانہ میں راقم الحروف نے ۴۸ صفحوں کی ایک کتاب (ہندوستان کی منزل) شائع کی تھی۔ اس میں بتایا تھا کہ سوشلزم ہمارے ملک کو تباہ کر دے گا۔ آج یہ الفاظ واقعہ بن چکے ہیں۔ اب موجودہ وزیر اعظم نرہاراؤ اس سوشلسٹ کمینڈر پر ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم موجودہ حالات میں اس کی کامیابی کے بارہ میں زیادہ پراسید رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔

۱۹۱۷ء میں جب روس میں اشتراکی انقلاب آیا تو اس نے اتنے طاقت ور انداز میں اس کی فرضی خوبیوں کا پروپگنڈا کیا کہ ساری دنیا میں سوشلزم کا لفظ ترقی پسندی کا نشان بن گیا۔ مگر ۷۵ سال بعد آج ہر شخص سوشلزم کو بربادی کا جیل خانہ سمجھ رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نظریہ نقلی طور پر انتہائی مین ہونے کے باوجود عملی طور پر انتہائی حد تک تباہ کن ہو سکتا ہے۔

درمیان میں ایک چھوٹے اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ حالانکہ یہ اس کے رکنے کا اسٹیشن نہ تھا۔ چند منٹ بعد مقابل کی پٹری سے ایک اور ٹرین شور مچاتی ہوئی آئی اور آگے چلی گئی۔ معلوم ہوا کہ اس دوسری

ٹرین کو گزارنے کے لئے ہماری ٹرین روکی گئی تھی۔ یہی اس دنیا میں سفر کا قاعدہ ہے۔ یہاں ہر گاڑی کو دوسری گاڑی کے لئے راستہ دینا پڑتا ہے۔ جو گاڑی اس "رہایت" کے لئے تیار نہ ہو وہ خود بھی تباہ ہوگی اور دوسری گاڑی کو بھی تباہ کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔

یہی اصول انسانی زندگی کا بھی ہے۔ انسانی عمل کی سلاہراہ پر بھی بیک وقت بہت سے انسان اپنا اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ یہاں بھی کسی کے لئے محفوظ سفر کی ضمانت صرف یہ ہے کہ جب بھی دوسرے کسی انسان سے ٹکراؤ کا اندیشہ ہو تو وہ نورِ اُفریقہ ثانی کی روایت کے مذکورہ اصول پر عمل کرتے ہوئے اس کو گزرنے کا راستہ دیدے۔ جو آدمی ایسا کرے وہ کبھی اپنی مطلوبہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔

گاڑی الہ آباد پہنچی تو ۲۴ جولائی کی صبح نمودار ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے چاروں طرف تاریکی کا غلاف پڑا ہوا تھا۔ اب چاروں طرف روشنی کی بہار نظر آنے لگی۔ کیسی عجیب ہے یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اور پھر اس کو انسان کی تحویل میں دے دیا۔ کوئی ہے جو اللہ کا شکر ادا کرے۔

ایک صاحب نے کہا کہ خدا نے ہم کو پیدا کر کے ہم کو جنتِ دوزخ کے تجھٹ میں کیوں ڈالا۔ اس نے ہم کو پیدا ہی کیا ہوتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کے لئے ابدی جنت کے حصول کے امکانات کھول دئے۔ اللہ نے انسان کو غیر موجود سے موجود کیا۔ اس کو حیرت انگیز صلاحیتیں عطا کیں۔ اور پھر اس کو احساسِ لذت دیا جو ساری کائنات میں انتہائی نادر چیز ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس نے ایک ابدی لذت گاہ (جنت) پیدا کی۔ اللہ نے اس ابدی لذت گاہ کی ایک انتہائی وقتی قیمت مقرر کی۔ اس نے کہا کہ جو شخص موجودہ دنیا کی مختصر مدت میں مالِ غیب میں خدا کا اعتراف کرے گا اور کسی مجبوری کے بغیر خود اپنے اختیار سے اس کے آگے جھک جائے گا، اس کو موت کے بعد اس ابدی لذت گاہ میں بسنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ کتنی بڑی چیز کی کتنی چھوٹی قیمت ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ صدیاں گزریں اور آدمی اس جہانِ لذت کو پانے کا شوق نہ کر سکا۔

آخرت کی اس دینائے لذت کو پانے کا موقع انسان کو صرف ایک بار ملا ہے۔ اس کے بعد یہ موقع ابدی طور پر ختم ہو جائے گا۔ مگر اس واحد قیمتی موقع کو انسان انتہائی بے دردی کے ساتھ کھو رہا ہے۔ کیسا عجیب ہے وہ انسان جو سب سے بڑی نعمت کے ساتھ سب سے بڑی بے اعتنائی کرے۔

مسٹر ہیش گوپ (Mahesh Gope) میرے ہم سفر تھے۔ ان کا تعلق اتر فورس سے ہے۔ وہ نئی دہلی میں اتر فورس کے ہیڈ کوارٹر میں رہتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ایک بار وہ ایک نیا کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اتفاق سے نیتا صاحب کے کچھ نوٹ گم ہو گئے۔ وہ دوسرے مسافر پریشہدہ کرنے لگے۔ مسٹر ہیش گوپ نے تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ خود نیتا جی کی غفلت سے نوٹ پھسل کر سیٹ کے نیچے چلے گئے تھے۔ اور وہاں موجود تھے۔ انھوں نے کہا کہ آپ کی کوئی بات بگڑے تو آپ اپنے آپ کو بلیم دیجئے۔ ہمارے سماج میں ساری خرابی اسی سے آئی ہے کہ آدمی فوراً دوسرے کو بلیم دینے لگتا ہے۔

دلدار نگر اسٹیشن پر گاڑی رکھی تو اچانک پلیٹ فارم پر نعرہ بکیر، اللہ اکبر، نعرہ رات، محمد رسول اللہ کی آوازیں آنے لگیں۔ معلوم ہوا کہ ایک صاحب حج کر کے آئے ہیں اور اسی ٹرین سے یہاں اترے ہیں۔ حاجی صاحب کے استقبال کے لئے بہت سے مسلمان پلیٹ فارم پر جمع تھے۔ جیسے ہی حاجی صاحب اپنی بوگی سے باہر آئے، مسلمانوں کے نعروں سے پلیٹ فارم گونج اٹھا۔

میں نے سوچا کہ خدا اور رسول کا نام صحابہ کرام کے لئے "عمل" کا عنوان تھا، موجودہ مسلمانوں کے لئے وہ "نعرہ" کا عنوان بن گیا ہے۔ یہی وہ اصل خرابی ہے جس کی بنا پر آج یہ حالت ہو رہی ہے کہ دین کے مظاہر تو مسلمانوں کے یہاں خوب ہیں مگر دین کی حقیقت کا ان کے یہاں کوئی وجود نہیں۔ ایک رات اور آدھا دن ٹرین میں گزارنے کے بعد ۲ جولائی کی دوپہر کو پٹنہ پہنچا۔ یہاں میرے جوستاقی اسٹیشن پر موجود تھے ان میں سے ایک صاحب کالی ردی میں تھے۔ ان کے کوٹ پر ریلوے سروس کا بلا لگا ہوا تھا۔ اسٹیشن پر ان کے دفتر کے کمرہ میں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم لوگ عدالت گنج کے لئے روانہ ہوئے جہاں مسٹر ایم ٹی خان کے مکان پر مجھے قیام کرنا تھا۔

شام کو ایک صاحب ملنے کے لئے آئے۔ وہ سفید کپڑے میں ملبوس تھے۔ میں ان کو پہچان نہ سکا۔ انھوں نے بتایا کہ میں وہی ہوں جو ریلوے اسٹیشن پر آپ سے ملنا تھا۔ لباس کے فرق کی بنا پر ان کو پہچاننے میں مجھے مشکل ہوئی۔ یہ ایک سادہ انسانی قبر ہے۔ مگر اسی قسم کے قبر کی مضمون بندی کر کے شاعر نے اس سے وحدت وجود کا مسئلہ نکال لیا اور کہا :

بہر رنگی کہ خواہی جا رہی پوشش من اندازت رومی شمس
ایک شخصیت کا مختلف لباس پہننے کے باوجود ایک رہنا بجائے خود ایک واقعہ ہے مگر اس مثال

سے یہ اہیاتی نظریہ اخذ کرنا صحیح نہیں کہ ظاہری پیکر خواہ کتنے ہی مختلف ہوں، سب کے اندر ایک ہی عظیم ہستی چھپی ہوئی ہے۔

میرا طریقہ ہے کہ جب مجھے کسی مقام کا سفر کرنا ہوتا ہے تو اس مقام کے بارہ میں کتابوں سے معلومات حاصل کرتا ہوں۔ چنانچہ پٹنہ کے بارہ میں مختلف کتابیں دیکھیں۔ ان انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (۱۹۸۴) میں پٹنہ کے بارہ میں ایک صفحہ کا مضمون ہے۔ اس کے لکھنے والے پروفیسر جی ناتھ پوری ہیں۔

یہ شہر ۴۸ ق م میں پائل پتر کے نام سے آباد کیا گیا۔ پھر وہ پٹن بنا اور آخر میں پٹنہ ہو گیا۔ مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ پٹنہ کی تاریخ کے بارہ میں ساتویں صدی سے لے کر ۱۵۴۱ تک کچھ معلوم نہیں ہے، جب کہ افغان حکمران شیر شاہ سوری نے پٹنہ کے نام سے دوبارہ اس کی بنیاد ڈالی:

Nothing is known of its history from the 7th century untill 1541, when it was refounded as Patna by the Afghan ruler Sher Shah. (13/1076)

شیر شاہ سوری نے تقریباً نو سو سال بعد پٹنہ کو از سر نو آباد کیا۔ مگر اس نے اس شہر کا نام شیر آباد نہیں رکھا بلکہ پٹنہ رکھا۔ لیکن بعد کو اورنگ زیب (وفات ۱۷۰۷) آیا تو اس نے پٹنہ کا نام اپنے پوتے عظیم کے نام پر عظیم آباد رکھ دیا۔ حالانکہ اس کے بعد ۱۷۶۵ء میں یہ شہر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضہ میں جا کر دوبارہ پٹنہ بن جانے والا تھا۔ اور خود شہزادہ عظیم کے لئے مقدر تھا کہ وہ تاریخ کے اندھیرے میں گم ہو کر رہ جائے۔ پٹنہ میں شہری اعتبار سے جو کچھ میں نے دیکھا اس کی نمائندگی ریٹائرڈ لیفٹننٹ جنرل ایس کے سنہا کے ایک مضمون سے ہوتی ہے۔ یہ مضمون ٹائٹس آف انڈیا کے پٹنہ اڈیشن (۲۸ جولائی ۱۹۹۱) میں چھپا تھا۔ اور اس کا عنوان تھا — پٹنہ نر اشش کا شہر:

Patna: The City of Despair

مضمون میں بتایا گیا تھا کہ موجودہ صدی کے نصف اول میں پٹنہ کی آبادی تقریباً ایک لاکھ تھی۔ اب اس کی آبادی ایک ملین سے اوپر ہے۔ اسی نسبت سے انتظامی سرورسوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مگر ورک کچھر (work culture) پیدا نہ ہونے کی بنا پر شہر گندگی، اور بد عنوانی کا اڈہ بنا ہوا ہے۔ پٹنہ کی سڑکوں پر ٹریفک جام ہونا ایک معمول کا واقعہ بن چکا ہے۔ سڑکوں پر گندگی شاید ملک کے تمام شہروں سے زیادہ ہے۔ اس قسم کی تفصیلات دیتے ہوئے مضمون نگار نے لکھا تھا کہ پہلے یہ حال تھا کہ

گایوں اور بھینسوں کو سڑکوں پر پھرنے اور گندگی کرنے کی اجازت دینی۔ مگر اب حالات مختلف ہیں۔ آج مذہبی اور سیاسی اسباب سے ہم گایوں اور بھینسوں کو سڑکوں پر گھومنے سے نہیں روک سکتے:

Today for religious and political reasons we may not object to cows and buffaloes having the run of the city.

شہری انتظام اور تمدنی امور کو سائنسی تحقیقات کے تابع ہونا چاہیے نہ کہ مذہبی عقائد کے تابع۔ جب بھی ان چیزوں کو مذہبی عقیدہ کے تابع کیا جائے گا، انسانی دنیا میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جس کا ایک چھوٹا سا نقشہ اوپر کی مثال میں نظر آتا ہے۔

روز نامہ قومی آواز دہلی، لکھنؤ اور پٹنہ سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے شمارہ ۱۹ جولائی ۱۹۹۱ء میں صفحہ اول پر ایک تصویر ہے جس میں ایک امتحان کا منظر دکھایا گیا ہے۔ طلبہ کی نصف تعداد میز پر ہے اور بقیہ نصف زمین پر بیٹھی ہوئی نقل کرنے میں مصروف ہے۔ پاس ہی دو پولیس مین اور چند نگراں کمرے ہوئے ہیں۔ تصویر کے نیچے یہ الفاظ درج ہیں: بدھ کو پٹنہ کے ایک مقامی مرکز پر امتحان کے دوران انٹر کے طلبہ پولیس اور بحران کی موجودگی میں کھلے عام نقل کرتے ہوئے (تصویر: یو این آئی)

امتحان میں نقل کرنے کا مرض بہت سی دوسری ریاستوں میں بھی ہے۔ مگر کہا جاتا ہے کہ بہار میں یہ رواج سب سے زیادہ ہے۔ ہندوستان میں بیشتر لوگ پڑھتے نہیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ نقل کر کے امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اس بدندانہ نے علم کا معیار اتنا زیادہ گرا دیا ہے کہ اب پڑھتے ہوئے اور بغیر پڑھتے ہوئے انسان میں بہت زیادہ فرق باقی نہیں رہا۔

۳۰ جولائی ۱۹۹۱ء کو بہار و ودھان سبھانے ایک عجیب قسم کا بل پاس کیا۔ اس کا نام ہے —

Bihar Bhoodan Yagya (Amendment) Bill 1991 اس قانون کا تعلق اس پندرہ لاکھ

ایکر زمین سے ہے جس کو اچاریہ و لو با بھائوے (۱۹۸۲-۱۸۹۵) نے لوگوں سے دان (عطیہ) کے طور پر حاصل کیا تھا۔ ابتدائی قانون میں اچاریہ و لو با بھائوے کا نام شامل تھا مگر موجودہ ترمیمی قانون میں کسی "ٹکٹل" سبب سے ان کا نام حذف کر دیا گیا ہے۔

میں نے بہار کے بارہ میں مختلف اخباروں میں نہایت سخت رپورٹیں پڑھیں۔ بہار میں کرپشن اپنی انتہا پر ہے۔ جو زمین سیاسی لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ پوری ریاست فنکشننگ انارکی کا منظر پیش

اکتوبر ۱۹۹۱ء

کر رہی ہے۔ ریاستی حکومت کے لئے زیادہ ضروری تھا کہ وہ ریاست سے بدعنوانی کو حذف کرے، ایک کانگریسی دستاویز سے نو باجواے کا نام حذف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

بہار میں لوک سبھا کی ۵ سیٹیں ہیں۔ ان میں سے بیشتر سیٹیں جنٹادل اور اس کے اتحادیوں کو ملی ہیں (جنٹادل کی ۲۸ سیٹ ہے) اس بار لوک سبھا کے دسویں الکشن میں کانگریس کو بہار میں صرف ایک سیٹ مل سکی۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ یہاں کے مسلمانوں نے بڑے پیمانہ پر جنٹادل کو ووٹ دیا۔ ایک سیاسی مبصر جی ایس راج ہنس کا آرمیکل ہندستان ٹائٹس (۲۳ جولائی ۱۹۹۱ء) میں چھپا ہے۔ اس کا عنوان ہے — بہار میں کانگریس کا اتنا برا حال کیوں ہوا:

(Why Congress did so badly in Bihar)

اس آرمیکل میں کانگریس کی ہار کا ایک سبب یہ بتایا تھا کہ جنٹادل کے لیڈر اور چیف منسٹر لالو پرشاد یادو نے بڑی چالاکائی سے مسلم کارڈ کھیلایا۔ انھوں نے ایل کے اڈوانی کی رتھ یا ترا بہار میں روک دی اس سے پہلے کہ وہ یوپی میں داخل ہو۔ اس طرح انھوں نے سارے ملک میں مسلمانوں کی احسان مندی حاصل کر لی۔ اس کے بدلے میں بہار کے مسلمان ایک طرف سے لالو پرشاد اور ان کی پارٹی کی طرف چلے گئے جب کہ الکشن کا اعلان ہوا:

Mr Laloo Prasad Yadav played the Muslim card very deftly. He stopped Mr Advani's Rath Yatra in Bihar before it could enter UP and thus earned the gratitude of the Muslims all over the country. In turn, the Muslims of Bihar went all out for Mr Laloo Prasad Yadav and his party when the elections were announced.

رتھ یا ترا کے روکنے یا نہ روکنے کا کچھ بھی تعلق مسلمانوں کے حقیقی مسائل سے نہیں ہے۔ یہ تمام تر صرف ایک جذباتی مسئلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”مسلم کارڈ“ کا تصور ہی مسلمانوں کی بے شعوری کی زمین پر پیدا ہوا ہے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان اگر اس معاملہ میں حساس ہو جائیں کہ ہمیں مدد فی مدد مسلم یافتہ بننا ہے۔ ہم کو جدید صنعتوں میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں اپنی ایک اعلیٰ صحافت پیدا کرنا ہے۔ اگر مسلمانوں کی حساسیت اس طرح کے امور میں ہو تو لیڈروں کے لئے یہ امکان ہی ختم ہو جائے گا کہ وہ الکشن کے موقع پر کوئی شعبہ دکھا کر مسلم کارڈ کا کھیل کھیلیں۔ مسلم کارڈ صرف اس وقت ممکن

ہوتا ہے جب کہ قوم ظاہر فریب الفاظ پر خوش ہوتی ہو۔ حقیقی اور واقعی عمل پر خوش ہونے والے کبھی کسی کے ہاتھ میں اس قسم کا کارڈ نہیں بنتے۔

۲۷ جولائی کی شام کو پٹنہ کے اردو لائبریری ہال میں پریس کانفرنس ہوئی۔ اردو، ہندی، انگریزی اخبارات کے نمائندے موجود تھے۔ میں نے اپنے ابتدائی خطاب میں کہا کہ ہمارا مشن فکری بیداری (intellectual awakening) ہے۔ انڈیا ۱۹۴۷ء میں آزاد ہو گیا۔ مگر تقریباً پچاس سال کے بعد بھی وہ اب تک ایک ترقی یافتہ ملک نہ بن سکا۔ یہاں کے مسائل گھٹنے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سیاسی آزادی تو حاصل کر لی مگر افراد کے اندر تعمیر شعور کا کام بالکل نہیں کیا گیا۔ اس سلسلہ میں مختلف تفصیلات دیتے ہوئے میں نے کہا کہ ذہنی تعمیر کا کام مسلسل اور متواتر عمل چاہتا ہے۔ مگر اس نوعیت کی کوئی کوشش ہمارے یہاں ابھرنے لگی۔ اخبارات یہ کام کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارے اخبارات کا یہ حال ہے کہ تمام اخبارات کے اوپر سیاست جیسے موضوعات چھائے رہتے ہیں۔ تعمیری موضوعات کے لئے ان کے یہاں کوئی کالم نہیں۔

میرے ابتدائی خطاب کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا۔ باہری مسجد سے متعلق سوال کے سلسلہ میں میں نے کہا کہ اس کا حل میرے نزدیک وہی ہے جس کو میں نے نہ صرف اپنے میگزین میں شائع کیا ہے بلکہ مشترکہ میٹنگوں میں پیش کیا ہے اور ہندستان ٹائٹس وغیرہ میں بھی اس کو شائع کرایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مورخین کے ایک بورڈ کو بطور ثالث مقرر کیا جائے اور وہ جو فیصلہ کریں اس کو دونوں فریق بلا بحث مان لیں۔

اگلے دن صبح کو مقامی اردو، ہندی اور انگریزی اخبارات میں اس پریس کانفرنس کی رپورٹ شائع ہوئی۔ ٹائٹس آف انڈیا (۲۸ جولائی) نے اپنی رپورٹ کی سرخی میں بورڈ والی تجویز کو نمایاں کیا اور ان الفاظ میں اس کی سرخی قائم کی:

(Historians should resolve Ayodhya issue)

ہندستان ٹائٹس (۲۸ جولائی) نے دوسری باتوں کے علاوہ اس تنقید کا بھی ذکر کیا جس کی زد خود اس کے اپنے اوپر بھی پڑتی تھی۔ اس نے لکھا کہ مولانا نے اخباروں سے اپیل کی کہ وہ انسانی دلچسپی کے واقعات کو نمایاں کریں اور ان کو نصیحت کی کہ وہ صرف سیاست میں گم ہو کر نہ رہ جائیں:

The Maulana called upon the media to highlight human-interest stories and exhorted it not to remain obsessed only with politics

۲۸ جولائی کو ڈاکٹر عبدالملک کرشنیل کامپلکس میں درس قرآن کا پروگرام تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جدید طرز پر ایک وسیع بلڈنگ بنائی ہے جو کئی منزلہ ہے۔ اس کی تیسری منزل پر ایک خوبصورت مسجد ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ عمل ایک نمونہ ہے جو سیت سے دوسرے لوگوں کے لئے قابل تقلید ہے۔ فاضل شاعر نے کہا تھا:

خانہ شریع خراب است کہ اباب صلاح در عمارت گری گنبد اسلاف خود اند
مگر ڈاکٹر عبدالملک صاحب نے اپنا گنبد بنانے کے ساتھ خانہ شریع بنانے کی نہایت عمدہ مثال قائم کی ہے۔ اس مسجد میں ہفتہ وار درس کا باقاعدہ نظام قائم ہے۔ میں نے اپنے درس میں قرآن کی اہمیت اور عظمت پر کچھ باتیں عرض کیں۔ اس کا ٹیپ ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ دوسرے تمام پروگراموں کا بھی ٹیپ لیا جاتا رہا۔

۲۸ جولائی کی شام کو ایک پروگرام سنہا انسٹی ٹیوٹ (اے این سنہا انسٹی ٹیوٹ آف سٹڈی اسٹڈینز) میں رکھا گیا تھا۔ یہ اجتماع ڈاکٹر ڈی ڈی گرو کی صدارت میں ہوا۔ اس کا عنوان تھا: اسلام اور بقا و باہم (Islam and co-existence) اجتماع میں تقریباً ۵۰ فیصد ہندو اور ۵۰ فیصد مسلمان تھے۔

میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ انسانوں کے درمیان پر امن باہمی بقا صرف اس وقت ممکن ہے جب کہ ان کے پاس عمل کے لئے پر امن طریق کار ہو۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام قوموں میں اپنے عمل کے لئے صرف تشدد و انتقامی طریقہ (وائٹنٹ میٹھڈ) کا رواج تھا۔ پیغمبر اسلام نے تاریخ میں پہلی بار غیر تشدد و انتقامی طریقہ (نان وائٹنٹ میٹھڈ) لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا کہ تشدد و انتقامی کار کے مقابلہ میں تشدد و انتقامی کار زیادہ مفید اور زیادہ کارآمد ہے۔ اس سلسلہ میں سیرت کی بہت سی مثالیں پیش کیں۔ آخر میں سوال و جواب ہوا اور صدر کی اختتامی تقریر پر کارروائی ختم ہوئی۔

۲۸ جولائی کی شام کو ڈاکٹر عبدالملک کرشنیل کامپلکس کے ہال میں دوبارہ ایک پروگرام ہوا۔

اس کا عنوان تھا "اسلام اور عصری چیلنج"۔ مشر ایل دیال آئی اے ایس (سابق چیف سکریٹری) نے صدارت کی۔ اور جناب محمد شفیع قریشی گورنر بہار نے خصوصی مہمان کے طور پر شرکت کی۔

میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جدید سائنس اور جدید علوم کی بنیاد پر اسلام کے لئے جو فکری چیلنج پیدا ہوا وہ اسلام کے لئے کوئی مخالف انقلاب نہ تھا بلکہ ایک مددگار انقلاب تھا۔ مگر جس طرح برسات کے ساتھ کیچڑ آتی ہے۔ اسی طرح اس مفید انقلاب کے ساتھ کچھ ناخوش گوار باتیں بھی شامل تھیں۔ مگر مسلم دانشور اور رہنما اس کے ناخوش گوار پہلوؤں میں الجھ کر رہ گئے، وہ اس کے مفید پہلو کو اسلام کے حق میں استعمال نہ کر سکے۔ مختلف مثالوں کے ذریعہ اس کو واضح کیا۔

۲۹ جولائی کی صبح کو ایوب گریز کالج میں خواتین اور طالبات سے خطاب کا پروگرام تھا۔ اس کا عنوان تھا "اسلام اور خواتین" میں نے سادہ انداز میں بتایا کہ اسلام نے عورت کو کتنا زیادہ عزت اور احترام کا مقام دیا ہے۔ اور یہ کہ اسلام کے دائرہ میں رہ کر عورت انتہائی بڑے بڑے کام کر سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں میں نے حضرت ہاجرہ کی مثال تفصیل کے ساتھ پیش کی اور کہا کہ کسی شخص کا یہ قول سب سے زیادہ جس خاتون پر صادق آتا ہے وہ حضرت ہاجرہ ہیں:

There is a woman at the beginning of all great things.

ایوب گریز کالج کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کے منتظمین کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ وہ لوگ غریب خاندان کی لڑکیوں کو خصوصی طور پر اپنے یہاں داخلہ دیتے ہیں اور ان کی ہر طرح مدد کرتے ہیں تاکہ وہ تعلیم یافتہ ہو کر اپنے خاندان کے معیار کو بلند کر سکیں۔ چنانچہ اس کالج میں تقریباً ۵۰ فیصد طالبات غریب خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔

پٹنہ میں مجموعی طور پر چھ تقریری پروگرام ہوئے۔ ہر پروگرام میں امید سے زیادہ تعلیم یافتہ افراد نے شرکت کی۔ اس سے اندازہ ہو گا کہ پٹنہ میں الرسالہ کی دعوت اللہ کے فضل سے کافی پھیل چکی ہے قومی اشوار "اسلام خطرہ میں" جیسے نعروں پر بھیڑ جمع کرنا بہت آسان ہے۔ مگر اقامتِ الحروف کے پروگراموں میں جو لوگ جمع ہوئے وہ الرسالہ کے تعمیری مشن کے نام پر جمع ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الرسالہ مشن کی آواز اب لوگوں کے درمیان ہذات خود ایک موثر اور قابلِ ملاحظہ آواز بن چکی ہے۔

مشرایم فی خان (کنوینر نے کہا کہ ۱۹۸۶ میں جب ہم لوگوں نے آپ کو پٹنہ بلایا تھا، وہ ہمارا پہلا تجربہ تھا۔ اس سے ہم نے کئی سبق لئے۔ چنانچہ موجودہ سفر میں ہم نے تین نئے پروگرام رکھے۔ ایک پریس کانفرنس۔ دوسرے غیر رٹین الرسالہ سے اپروچ کرنا، مسلم اور غیر مسلم دونوں سے۔ ہم نے انھیں ہندی، انگریزی اور اردو الرسالہ دے کر آبرور کی حیثیت سے سپوزیم میں آنے کی دعوت دی۔ تیسرا پروگرام عورتوں میں خطاب کا انتظام تھا۔ دعوت نامہ کو بھی انھوں نے تعارف کے طور پر استعمال کیا۔ چنانچہ اس موقع پر جو دعوت نامہ چھاپا گیا اس کی پشت پر الرسالہ مشن کے سات اہم نکات لکھے ہوئے تھے۔ ایک یہ تھا:

One's faith in religion should be the outcome of a self-conscious enquiry. Such faith would be reasoned not conditioned, insighted not inherited, rational not traditional.

مذکورہ اجتماعات میں کچھ سوالات کیے گئے جن کا جواب دیا گیا۔ میری قیام گاہ پر بھی پٹنہ اور پٹنہ کے باہر کے افراد برابر آتے رہے۔ ان سے سوال و جواب کی صورت میں گفتگو جاری رہی۔ ان سب کو سپوزیم کے سوال و جواب کے ساتھ یکجا طور پر درج کیا جا رہا ہے۔

تاہم خواہ سوال و جواب کا معاملہ ہو یا تقریر کا معاملہ، ان کی کامیابی کے لئے سب سے زیادہ قابل ملاحظہ یہ ہے کہ سامع ایک تیار ذہن (prepared mind) کی حیثیت رکھتا ہو۔ اگر سامع کا ذہن تیار نہ ہو تو بولنے والے اور سننے والے کے درمیان ایک فکری ہمد (intellectual gap) پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جہاں فکری ہمد پایا جائے وہاں کسی کو کچھ سمجھنا انتہائی مشکل ہے (نعمان ۷)۔

مثلاً اگر کوئی شخص فکر کی نفیات میں جی رہا ہو تو واضح کی بات اس کے لئے قابل فہم نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص نظم کی اصطلاحوں میں سوچنے کا عادی بن گیا ہو تو چیلنج کی اصطلاح میں سوچنا اس کے لئے سخت دشوار ہوگا۔ کوئی شخص اپنے بڑوں کو تنقید سے بالاتر سمجھ لے تو وہ اس پر راضی نہیں ہو سکتا کہ اپنے بڑوں کے کسی اقدام کو غلط ٹھہرائے۔ جہاں متکلم اور سامع کے درمیان اس قسم کا فرق ہو وہاں متکلم کی بات سامع کے لئے اجنبی بن جائے گی۔ اس کے لئے متکلم کی بات کو سمجھنا اسی طرح ناممکن ہو جائے گا جس طرح ایک اردو داں کے لئے روسی یا جاپانی کلام کو سمجھنا۔

نئی دہلی کے ایک ادارہ (Citizens' Drive) کے تحت یکم جون ۱۹۹۱ کو انڈیا انٹرنیشنل سنٹر (نئی دہلی) میں ایک رائڈ ٹیبیل مینگ ہوئی۔ اس کا موضوع بحث تھا:

Growing cult of violence in Indian politics.

۲ صدر اسلامی مرکز کو اس اجتماع میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ وہ اس میں شریک ہوئے اور مذکورہ موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس میں دہلی کے اعلیٰ تسلیم یافتہ افراد شریک ہوئے۔ بعض مقامات پر الرسالہ کے قارئین نے ایک مفید سلسلہ شروع کیا ہے۔ یعنی "الرسالہ سموزیم" منعقد کرنا۔ ضرورت ہے کہ اس انداز پر جگہ سموزیم کئے جائیں۔ ان میں موافق اور مخالف ہر ایک کو بولنے کا موقع دیا جائے اور الرسالہ کے پیغام کے ہر پہلو پر کھلا اظہار خیال کیا جائے۔ آخر میں حلقۃ الرسالہ کا کوئی ذمہ دار شخص اپنی آخری تقریر میں اپنی رائے دے اور بحث کی تکمیل کرے۔

۳ ڈاکٹر انوار الحق صاحب (اعظم گڑھ) کئی سال سے الرسالہ اور اس کی مطبوعات کو ایک ہم کے طور پر اپنے علاقہ میں پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے حلقہ میں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اب الرسالہ کی آواز ہی سب سے زیادہ طاقتور آواز بن رہی ہے اور مخالفین اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن میں محسوس کرنے لگے ہیں۔

۴ ایک صاحب لکھتے ہیں: آپ کے خلاف جو ساڑھے تین سو صفحہ کی کتاب چھپی ہے اس کا میں نے بغور مطالعہ کیا۔ بہت افسوس ہوا کہ مصنف نے آپ کے خلاف نہایت نازیبا اور نامعقول انداز استعمال کیا ہے۔ ان کے اعتراضات محض برائے اعتراض ہیں۔ افسوس ہے کہ انہوں نے تحریب اور انتشار کے لئے قلم اٹھایا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مقبولیت اور آپ کے دائرہ کی مسلسل دست ان سے برداشت نہیں ہو پاتی جو مجھ جیسے آدمی نے بھی یہ سمجھ لیا کہ جگہ جگہ انہوں نے اعتراض کرنے میں کیسی شدید غلطی کی ہے۔ سچ یہ ہے کہ الرسالہ اور آپ کی دوسری کتابوں کا مطالعہ کر کے ہماری کچھ میں یہ آیا ہے کہ اسلام اور دین الہی کیا ہے۔ آج ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ اور تلاوت قرآن وغیرہ بالکل مختلف ہے۔ اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہی وہ طریقہ ہے جو بارگاہ رب العالمین میں پسندیدہ ہوگا (اقبال احمد، مراد آبادی اکتوبر ۱۹۹۱ء الرسالہ ۴۷)۔

۶ محمد نعیم صاحب (گنگا پور، راجستھان) الرسالہ ہندی اور الرسالہ اردو کی ایکنسی چلاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جن لوگوں کو الرسالہ دیتے ہیں ان میں سے ایک سیتا رام آریہ بھی ہیں۔ وہ ہندی روزنامہ ”پرماجی“ کے ایڈیٹر ہیں۔ اور الرسالہ ہندی بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعض مضامین اپنے اخبار میں نقل کرتے ہیں۔

۷ اسلامی مرکز کے تحت جو مختلف دعوتی اور تعمیری کام ہو رہے ہیں، ان کو جاری رکھنے کے لئے نیز اس میں اضافہ اور ترقی کے لئے ضرورت ہے کہ لوگوں کا مالی تعاون ہمیں حاصل رہے۔ خاص طور پر الرسالہ کی مدد میں آپ کا تعاون بے حد ضروری ہے۔ تاکہ اس کی قیمت میں اضافہ کئے بغیر اس کو جاری رکھا جاسکے۔ محمد مطلوب صاحب (درام پور) الرسالہ کے قاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے الرسالہ کے پیغام کو عملی تجربہ میں نہایت مفید پایا ہے۔ جب جب میں نے الرسالہ کی تعلیم کے مطابق مثبت انداز اختیار کیا تو مجھے زبردست فائدہ ملا۔ اور جب کبھی میں نے منفی طریقہ اختیار کیا تو مجھے نقصان اٹھانا پڑا۔

۹ مولانا سعید صاحب (سورت) الرسالہ کے مستقل قاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہر ہفتہ جمعہ کی نماز سے پہلے الرسالہ کے مضامین کو سناتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سی مسجدوں کے امام جمعہ کے دن الرسالہ کی باتوں کو اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں۔

۱۰ ضلیج ڈائری (الرسالہ مئی ۱۹۹۱ء) کو مختلف اخبارات نے قسط وار نقل کیا ہے۔ مثلاً سرینگر کا چٹان (مئی ۱۹۹۱ء) اسی طرح پاکستان کے روزنامہ وفاق نے اپنے شمارہ ۲۴ اپریل اور ۲۵ اپریل ۱۹۹۱ء میں مکمل طور پر نقل کیا ہے۔ وغیرہ۔

۱۱ ایک صاحب لکھتے ہیں: ضلیج ڈائری پڑھی۔ اس کا ہر صفحہ عبرت اور نصیحت کا کوہ ہمالہ ہے۔ میں نے بمبئی کے بک اسٹالوں کا سروے کیا۔ تمام بک اسٹالوں پر الرسالہ ختم ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے پرانے رسالے بک اسٹال پر مل جاتے تھے، اب ہر جگہ الرسالہ ہاتھوں ہاتھ ہدیہ ہو رہا ہے (محمد افضل لادی والا، بمبئی)

۱۲ ایک صاحب لکھتے ہیں: ”ضلیج ڈائری“ سات عدد موصول ہوئی۔ پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ میں اپنے جمعہ کے خطبات میں الرسالہ کے اقتباسات برابر سناتا ہوں۔ سامعین الرسالہ

کی باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو بطور مطالعہ بھی دے رہا ہوں
(قاضی محمد ادرسی، مشاہد جہاں پور)

۱۳ ایک صاحب لکھتے ہیں: میں تقریباً چار سال سے الرسالہ کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ آپ کے تمام
مضامین ٹو دی پوائنٹ اور دل کو چھونے والے ہوتے ہیں۔ جب سے میں نے الرسالہ پڑھنا
شروع کیا ہے تب سے میری زندگی میں ایک انقلاب سا آگیا ہے۔ میرا ذہن صاف اور میرا
نظریہ بہتر ہونے لگا ہے۔ آپ کی کتاب ”راہ عمل“ دیکھی۔ پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ آپ نے بالکل
ٹھیک لکھا ہے کہ مسلمانوں کو دوسروں سے شکایت کرنے کے بجائے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں
کی طرف دھیان دینا چاہئے۔ مجھے ہر مہینہ الرسالہ (اردو، انگریزی) کا بے صبری سے انتظار
رہتا ہے۔ (نثار محمد خاں کشمیری، بمبئی)

۱۴ مسٹر ششی ٹنڈن (آگرہ) لکھتے ہیں: دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی غرض سے بہت سے جرائد
ورسائل ملک میں نکل رہے ہیں۔ لیکن الرسالہ کا اپنا منفرد مقام ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ
آپ دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، لہذا آپ کا مشاہدہ و مطالعہ بہت وسیع ہے۔
جون کے شمارہ میں ”قومی مسئلہ“ کے عنوان سے آپ نے ملک کے مختلف حصوں میں چل رہی
علیحدگی پسند پر تشدد تحریکوں پر قلم اٹھایا۔ آپ نے بیک انداز میں حقیقت کو قارئین کے سامنے
رکھ دیا۔ الرسالہ کے ذریعہ مذہب اسلام کے متعلق جس قدر معلوم ہوا اتنا شاید دوسرے
رسائل و جرائد سے ممکن نہیں ہے۔ الرسالہ کی قارئینوں سے اسلام کے متعلق بہت کچھ معلوم ہوا ہے۔
اسے مجھ جیسے غیر مسلم حضرات بہت دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ آپ کی تحریریں جذبات کے بجائے
حقیقت کو قارئین کے سامنے لاتی ہیں۔ ان سے اسلام کو صحیح تناظر میں سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔
الرسالہ اسلام کے سمجھنے میں بہت معاون ثابت ہوا ہے۔

۱۵ الرسالہ کے مضامین کو لوگ مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بنگلور کے انڈین انٹی ٹیوٹ
آف سائنس کے لوگوں نے انگریزی الرسالہ میں پڑھا:

A thousand mile journey starts with the first step.

اس کو انھوں نے ہاتھ سے یا کمپیوٹر سے لکھ کر اپنے دروازوں پر لگا دیا اور دوسروں تک پھیلایا۔
الرسالہ ۴۶

ماہنامہ الرسالہ ایک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آئین دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی انجینی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ انجینی گویا الرسالہ کے توقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسالہ (اردو) کی انجینی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہی طرح الرسالہ (ہندی اور انگریزی) کی انجینی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی مہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے نوکارینہوت ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

انجینی کی صورتیں

الرسالہ (اردو، ہندی یا انگریزی) کی انجینی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ ۱۰۰ پرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۳۲ فی صد ہے پبلنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔

زیادہ تعداد والی انجینیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔

کم تعداد کی انجینی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب انجینی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔

درجہ تعاون الرسالہ			
پاکستان کے لیے	دیہی علاقوں کے لیے	دیہی علاقوں کے لیے	(دیہی علاقوں کے لیے)
ایک سال ۶۰ روپیہ	ایک سال ۲۵ ڈالر امریکی	ایک سال ۱۰ ڈالر امریکی	(دیہی علاقوں کے لیے)
دو سال ۱۱۰ روپیہ	دو سال ۴۰ ڈالر امریکی	دو سال ۱۸ ڈالر امریکی	(دیہی علاقوں کے لیے)
تین سال ۱۵۰ روپیہ	تین سال ۵۵ ڈالر امریکی	تین سال ۲۵ ڈالر امریکی	(دیہی علاقوں کے لیے)
پانچ سال ۲۳۰ روپیہ	پانچ سال ۸۵ ڈالر امریکی	پانچ سال ۳۰ ڈالر امریکی	(دیہی علاقوں کے لیے)
خصوصی تعاون (رسالہ) ۳۰۰ روپیہ	خصوصی تعاون (رسالہ) ۱۰۰ ڈالر امریکی	—	—

مرٹینی انجین خاں پرنٹر پبلشر مسئول نے ناس پرنٹنگ پریس دہلی سے مجبوراً دفتر الرسالہ سی ۲۹ نظام الدین ویسٹ دہلی سے شائع کیا۔

الرسالہ

ماہنامہ اسلامی تعلیم و تربیت
جلد ۱۰ نمبر ۱۹۹۱

نومبر ۱۹۹۱ء ، شمارہ ۱۸۰

۴	ایک آیت	۴	مخلصانہ ایمان
۸	لہو حدیث	۵	اسلامی مشورہ
۹	دین فطرت	۶	سادہ پہچان
۲۰	انسان کدھر	۷	دو طریقے
۲۱	تنقید ضروری	۸	انوکھی صفت
۲۲	کلام کی شرط	۹	فہرست آرزو
۲۳	جنگ بے فائدہ	۱۰	ایک اور آواز
۲۵	لحم خنزیر	۱۱	ایک نصیحت
۳۰	الحدیبیہ	۱۲	دانش کے بغیر
۳۳	الرسالہ سیمینار	۱۳	محنت کا کرشمہ
۴۰	سوال و جواب	۱۴	حکمت کی بات
۴۶	خبرنامہ اسلامی مرکز - ۷۶	۱۵	انذارِ آخرت
	ایک نئی الرسالہ	۱۶	جزئی مسئلہ

AL-RISALA (English) Monthly

The Islamic Centre C-29 Nazimuddin Road, New Delhi 110043, India

Telephone: 611125, 6073332; Telex: 031-61758 PLRIN IN ATTC

Fax: 91-11-182515, 182601

Annual Subscription (Inland Rs. 100/-) (US\$ 12.50/Annum)

مخلصانہ ایمان

عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنة۔
 زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں جائے گا۔ کہا گیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کہ یہ کلمہ اس کو اللہ کی حرام کی ہونی چیزوں محارم اللہ (الترغیب والترہیب) سے روک دے۔

اخلاص اسی کیفیت کے لیے ایک دینی لفظ ہے جس کو نفسیات کی اصطلاح میں سنجیدگی کہا جاتا ہے۔ جو آدمی اس حقیقت کو جان لے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ فی الواقع پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کا اقرار کرے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی اور اس کے قول و عمل میں اس کا اظہار ہونے لگے گا۔ سنجیدہ قول اور اس کے عملی اختیار میں کوئی فرق نہیں۔

ایک شخص جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں، تو وہ حقیقتاً اپنی اس دریافت کو بیان کرتا ہے کہ اس کائنات میں ساری عظمتیں صرف ایک اللہ کو حاصل ہیں۔ اللہ کو اس کی تمام شان عظمت کے ساتھ جان لینے کے بعد آدمی کے اندر جو کیفیت ابھرتی ہے اسی کا نام اخلاص ہے۔

آدمی جب اللہ کو اس کے جلال و کمال کے ساتھ دریافت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ اپنے عجز اور اپنے احتیاج کو بھی دریافت کر لیتا ہے۔ یہ دریافت اس کے اندر عبدیت کا جذبہ ابھارتی ہے۔ وہ خدا کی نعمتوں کو جان کر شکر و سپاس کی کیفیت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد خدا کے سامنے حاضری کا تصور اس کو اپنے قول و عمل کے بارے میں آخری حد تک چوکنا بنا دیتا ہے۔ ان کیفیات کے مجموعہ کا نام اخلاص ہے، اور ان کے زیر اثر جو انسان بنتا ہے اسی کا نام مخلص انسان ہے۔

اس نوعیت کا اخلاص جب کسی آدمی کے اندر پیدا ہو تو اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرے، وہ خدا کی منع کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لے۔

ایک سچے انسان کے لیے قول و عمل میں کوئی فرق نہیں۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کی معبودیت کا اقرار کرے گا، اس کے بعد ناممکن ہے کہ اس کا عمل اس کے اقرار کے تابع نہ ہو جائے۔

اسلامی مشورہ

قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ معاملات میں مسلمانوں سے مشورہ لو (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آل عمران ۱۵۹) دوسری جگہ عام مسلمانوں کے بارہ میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنا کام آپس کے مشورہ سے کرتے ہیں (وَامْرَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، انشوری ۳۸)

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہو (مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَكْثَرَ اسْتِشَارًا لِلرَّجَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التفسير المنظم) اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ صحابہ کے بارہ میں بتاتے ہیں کہ میں نے کسی کو اصحاب رسول سے زیادہ مشورہ کرنے والا نہیں پایا (مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشَاوَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تفسیر الکشاف) حسن بصریؒ کا قول ہے کہ جب بھی کوئی گروہ مشورہ سے کام کرتا ہے تو وہ ضرور صحیح ترین رائے تک پہنچ جاتا ہے (مَا شَاوِرْ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هُدُوا وَالْإِشْدَامُورُهُمْ، مَفْعُوَةُ الْقَافِرِ)

مشورہ کا مطلب یہ ہے کہ مختلف لوگوں کی معلومات اور ان کے تجربات کو حاصل کیا جائے اور پھر ان کی روشنی میں زیر بحث معاملہ کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر مشورہ دینے والے بخیدہ ہوں، اور مشورہ لینے والے حق پسند ہوں تو مشورہ اتنا مفید ثابت ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں۔ مشورہ امکانی نقصانات سے بچنے کا سب سے زیادہ یقینی ذریعہ ہے۔

مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ جو کچھ بولے سوچ کر بولے، اور اپنی رائے پر کبھی اصرار نہ کرے۔ مشورہ لینے والے کو چاہیے کہ وہ کسی بات کو وقار کا مسئلہ نہ بنائے۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف بات کہے تب بھی اس کا خالی الذہن ہو کر نہ سمجھے۔ حتیٰ کہ کوئی شخص سخت انداز میں تنقید کرے، تب بھی اس کے الفاظ یا لہجہ کی سختی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی اصل رائے پر غور کرے۔

اگر مشورہ دینے والے اور مشورہ لینے والے دونوں مشورہ کے ان آداب کو سمجھیں اور ان کو پوری طرح ملحوظ رکھیں تو ہر مشورہ لازمی طور پر مفید ثابت ہوگا اور صحیح فیصلہ تک پہنچانے والا بن جائے گا، فرد یا ادارہ کے معاملہ میں بھی اور پوری قوم کے معاملہ میں بھی۔

مشورہ ایک اسلامی طریقہ ہے۔ مشورہ کامیابیوں کا زینہ ہے۔

سادہ پہچان

عن انس بن مالک ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : لا یؤمنُ احدکم حتى یحبَّ لاخیه ما یحبُّ لنفسه رواہ البخاری و مسلم

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا یہ حال نہ ہو جائے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

ایک مسلمان کو دوسرے انسانوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اس حدیث میں اس کی نہایت سادہ پہچان اٹی گئی ہے۔ وہ پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی وہی پسند کرنے لگے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

کسی آدمی کے ساتھ بدزبانی کی جائے تو اس کو برا لگے گا اور اگر اس کے ساتھ نرم بول بولے جائیں تو اس کو اچھا معلوم ہوگا۔ اسی ذاتی تجربہ کے مطابق وہ دوسروں پر بھی عمل کرے۔ وہ دوسروں کے ساتھ تلخ لہجہ نہ کرے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ نرم انداز میں بات کرے۔

کسی کو اس کا جائز حق نہ دیا جائے تو وہ اس کو سخت ناپسند کرے گا۔ آدمی ہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرنے لگے۔ اس کے اوپر دوسروں کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کرے، وہ دوسروں کی حق تلفی سے نری حد تک اپنے آپ کو بچائے۔

کسی کے ساتھ وعدہ کیا جائے اور پھر اس کو پورا نہ کیا جائے تو اس کو بے حد تکلیف پہنچے گی۔ آدمی سے دوسروں کے بارہ میں سبق لے لے۔ وہ کسی سے وعدہ کرے تو ضرور اس کو پورا کرے، وہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کا سلوک نہ کرے۔

کسی کو نقصان پہنچایا جائے تو اس کو فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ اس ذاتی تجربہ سے وہ دوسروں کے رہ میں جان لے۔ وہ کبھی دوسروں کو نقصان پہنچنے نہ دے، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ اس کی ات دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔

مومن ایک حساس انسان ہوتا ہے۔ اس کی حساسیت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ دوسروں کے حق میں ویسا ہی بنے جیسا وہ دوسروں کو اپنے حق میں دیکھنا چاہتا ہے۔

دو طریقے

عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ ﷺ لا یؤمنُ أحدُکم حتی یموتَ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ (مشکاۃ المصابیح ۵۹/۱)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں عمل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے ہوئی (اپنی خواہش) پر عمل کرنا، اور دوسرا ہے ماجار بہ الرسول (پیغمبر کے لئے ہوئے دین) پر عمل کرنا۔

آپ کے سامنے ایک حق آیا۔ آپ کے دل نے گواہی دی کہ یہ حق ہے۔ مگر اسی کے ساتھ شعوری یا غیر شعوری طور پر، یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر میں اس حق کا اعتراف کر لوں تو میرا درجہ نیچا ہو جائے گا۔ اب اگر آپ نے حق کو مان لیا تو آپ نے ماجار بہ الرسول پر عمل کیا اور اگر آپ نے حق کا انکار کیا تو آپ نے اپنی ہوئی کی پیروی کی۔

ایک شخص نے آپ کے اوپر تنقید کی۔ اس سے آپ کی انا کو چوٹ لگی۔ آپ برہم ہو گئے۔ اسی کے ساتھ رسول کی لائی ہوئی شریعت کا یہ حکم آپ کے سامنے آیا کہ منکبر نہ بنو بلکہ متواضع بن کر لوگوں کے درمیان رہو۔ اب اگر آپ نے تنقید کے جواب میں تواضع کا انداز اختیار کیا تو آپ نے ماجار بہ الرسول پر عمل کیا اور اگر آپ نے تنقید کے جواب میں گمنڈ کا انداز اختیار کیا تو آپ نے ہوئی کی پیروی کی۔

ایک شخص کے کسی رویے سے آپ کو شکایت پیدا ہوئی۔ آپ مشتعل ہو گئے۔ اس وقت آپ کے سامنے شریعت کا یہ حکم آیا کہ لوگ اشتغال انگریزی کریں تب بھی تم صبر اور اعراض کا طریقہ اختیار کرو۔ اب اگر آپ نے اشتغال کے باوجود صبر کیا تو آپ نے ماجار بہ الرسول پر عمل کیا۔ اور اگر آپ مشتعل ہو کر فریق ثانی سے لڑنے لگے تو آپ نے ہوئی کی پیروی کی۔

یہی معاملہ پوری زندگی کا ہے۔ ہر معاملہ جو آدمی کے ساتھ پیش آتا ہے، اس میں اس کے لیے دو میں سے ایک رویہ اختیار کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ ایک رویہ اختیار کرنے کے بعد وہ خدا کے یہاں مومن کہہ دیا جاتا ہے اور دوسرا رویہ اختیار کرنے کے بعد غیر مومن۔

انوکھی صفت

قرآن میں نہایت تفصیل کے ساتھ جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سب کا خلاصہ اس مختصر آیت میں ہے کہ جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کو آدمی کا جی چاہے گا اور جن سے اس کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی (وفیہا ما تشتهیہ الانفس وملتذات العین) الزخرف ۷۱

انسان ساری معلوم کائنات میں ایک انوکھی مخلوق ہے جو لذت پسند ہے، جو لذت کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس عجیب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب تر امکان کھولا کہ اس کے لیے اعلیٰ ترین لذتوں سے بھری ہوئی ایک جنت بنا دی جہاں وہ ابدی طور پر رہ سکے۔

لذت (pleasure) کی تخلیق بلاشبہ خالق کا ایک حیرت ناک تخلیقی کوشش ہے۔ ایک انجینئر خدا کی دی ہوئی عقل اور خدا کی دی ہوئی چیزوں کو کام میں لا کر مشین انسان (robot) بناتا ہے۔ وہ سارے انسانی کام کرتا ہے۔ مگر کسی مشین انسان کے اندر احساس لذت نہیں۔ کوئی مشین کسی بھی چیز سے محفوظ ہونا نہیں جانتی۔ یہ صرف انسان ہے جو لذت کا ادراک کرتا ہے۔ جو اپنی پسندیدہ چیزوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔

لذت سے مراد کوئی محدود چیز نہیں۔ یہ ایک نہایت وسیع بلکہ لامحدود معنویت رکھنے والا لفظ ہے۔ انسان صرف کھانے پینے جیسی لذتوں ہی سے محفوظ نہیں ہوتا بلکہ ہر معیاری چیز میں اس کے لیے لذت ہے۔ مثلاً ایک کمپیوٹر سو ہزار سوال کا نہایت صحیح جواب دے گا۔ لیکن وہ اپنے اس فعل پر خوش ہونا نہیں جانتا۔ مگر انسان جب ایک نفس کام کرتا ہے۔ جب وہ ایک مسئلہ کا نہایت عمدہ جواب دیتا ہے تو اس کی روح کو بے پناہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہی دوسرے تمام افعال کا معاملہ ہے۔

جنت میں ہر چیز اپنے آخری معیارِ کمال پر ہوگی۔ جنت میں جو آدمی داخل کیا جائے گا وہ بھی کامل شخصیت میں ڈھال کر داخل کیا جائے گا۔ اس لیے جنت کا ہر فعل انتہائی حد تک پُر لذت بن جائے گا۔ وہاں بولنا، چھونا، دیکھنا، سنانا، اٹھنا، بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہر فعل اپنے اندر لذتوں کا لامحدود سامان لئے ہوئے ہوگا۔

فہرست آرزو

کلیری سمپسن (Cleary Simpson) امریکہ کی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہیں۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ مختلف قسم کے وقتی جاب کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ ان کی تنادوں کے مطابق، ان کو امریکہ کے ٹائم میگزین میں اپنی پسند کا کام مل گیا۔ اس وقت وہ ٹائم کے نیویارک کے دفتر میں ڈائریکٹر (Advertising Sales Director) ہیں۔

ٹائم کے شمارہ ۵ اگست ۱۹۹۱ (صفحہ ۴) میں مذکورہ خاتون کا ہنستا ہوا پُر اہتاج فوٹو چھپا ہے۔ وہ اس عہدہ کے ملنے پر انتہائی خوش ہیں۔ تصویر کے نیچے ان کا پڑوسرت ناثر ان لفظوں میں درج ہے

_____ ٹائم کے لیے کام کرنا ہمیشہ سے میری فہرست آرزو پر تھا :

Working for Time was always on my wish list.

ہر آدمی کسی چیز کو سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے۔ وہ اس کی تمنا میں جیتا ہے۔ وہ اس کا خواب دیکھتا ہے۔ اس کے صبح و شام اس کی یادوں میں گزرتے ہیں۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب وہ دن آئے جب کہ وہ اپنی اس محبوب چیز کو پالے۔ یہ چیز اس کی فہرست آرزو میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ درج ہوتی ہے۔ موجودہ دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس طرح مرکزِ تمنا بنی ہوئی نہ ہو۔

مومن وہ ہے جس نے جنت کو اپنی فہرست آرزو (ویش لسٹ) میں لکھ رکھا ہو۔ ابدی اور معیاری نعمتوں کی وہ دنیا جہاں وہ اپنے رب کو دیکھے گا۔ جہاں سچے انسانوں سے اس کی ملاقات ہوگی۔ جہاں وہ خدا کی رحمتوں کے سایہ میں زندگی گزارے گا۔ وہ دنیا جو لغو اور تائیم سے پاک ہوگی۔ جہاں صخب اور نصب کو ختم کر دیا جائے گا۔ جس کا ماحول چاروں طرف حمد اور سلامتی سے بھرا ہوا ہوگا۔ جہاں خوف اور حزن کو حذف کیا جا چکا ہوگا۔ جہاں ایسی آزادی ہوگی جس پر کوئی قید نہیں۔ جہاں ایسی لذتیں ہوں گی جن کے ساتھ محدودیت شامل نہیں۔

جب کسی شخص پر زندگی کی حقیقت کھلتی ہے تو وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑی چیز جنت ہے۔ وہ جنت کا حریص بن جاتا ہے۔ اور جنت اسی کے لیے ہے جو حرص کے درج میں جنت کا طلبگار بن گیا ہو۔

ایک اور آواز

جب ایک انسان بول رہا ہو اور آپ اس کی بات سن رہے ہوں تو یہ کوئی سادہ واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتہائی انوکھا واقعہ ہوتا ہے جو ہماری زمین پر پیش آتا ہے۔ ایک شخص کا بولنا اور دوسرے شخص کا سننا اپنے اندر اتنی زیادہ نشانیاں رکھتا ہے کہ آدمی اگر اس پر سوچے تو وہ حیرت کے سمندر میں غرق ہو جائے۔

ایسا عجیب واقعہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان ایک عظیم تر حقیقت کو محسوس کر سکے۔ وہ انسانی کلام کے ذریعہ خدائی کلام کو اپنے تصور میں لائے۔

جس طرح ایک انسان بولتا ہے اور آپ سنتے ہیں۔ اسی طرح خدا بھی بول رہا ہے۔ وہ بھی انسانوں سے ہم کلام ہے۔ جو شخص انسان کی بات سنے مگر وہ خدا کی بات نہ سنے وہ بہرا ہے۔ آدمی کو کان اس لیے دیئے گئے تھے کہ وہ خدا کی بات سننے والا بنے۔ مگر اس کا حال یہ ہوا کہ انسانوں کی بات اس کو سنائی دی، مگر خدا کی بات اس کو سنائی نہ دی۔ ایسا شخص یقیناً بہرا ہے، اس کے بہرا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ خواہ بظاہر وہ کان والا کیوں نہ دکھائی دیتا ہو۔

انسان کی ہر چیز خدا کے لیے ہے۔ اس کو کان اس لیے دیئے گئے تھے کہ وہ خدا کی بات سنے۔ کان کے اندر دوسری آوازوں کو سننے کی صلاحیت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ اس کو قریبی تجربہ سے معلوم ہو جائے کہ وہ "سننے" کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر جو چیز صرف ابتدائی تجربہ کے لیے تھی۔ اسی کو اس نے آخری تجربہ سمجھ لیا۔ وہ راستہ میں اٹک کر رہ گیا، وہ اصل منزل تک نہیں پہنچا۔

انسان کی بات کو سننا اور خدا کی بات کو نہ سننا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پھل کا چھلکا کھائے اور اس کا مغز بھینک دے۔ وہ دئے کی روشنی کو روشنی سمجھے، مگر سورج کی روشنی کا روشنی ہونا اس کے لیے لاعلم بنا رہے۔

ایسا آدمی بلاشبہ اندھا ہے، خواہ اس کے سر پر دو آنکھیں موجود ہوں۔ خواہ دنیا کے رجسٹر میں اس کا نام دیکھنے والوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہو۔

ایک نصیحت

بنجمن فرینکلن (Benjamin Franklin) ایک امریکی مفکر تھا۔ وہ ۱۷۰۶ء میں پیدا ہوا، اور ۱۷۹۰ء میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا ایک قول ہے کہ — نکاح سے پہلے اپنی آنکھیں خوب کھلی رکھو، مگر نکاح کے بعد اپنی آنکھ بند کر لو:

Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards

یعنی نکاح کرنے سے پہلے اپنے جوڑے کے بارہ میں پوری معلومات حاصل کرو۔ مگر جب نکاح ہو جائے تو اجمال پر اکتفا کرو۔ اسی بات کو کسی نے سادہ طور پر ان لفظوں میں کہا کہ نکاح سے پہلے جانچو، اور نکاح کے بعد سنبھاؤ۔

کوئی مرد یا عورت پرفکٹ نہیں۔ کوئی بھی کامل یا معیاری نہیں۔ اس لیے رشتہ سے پہلے تحقیق تو ضرور کرنا چاہیے۔ مگر رشتہ کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ اپنے رفیق حیات کی خوبیوں کو دیکھا جائے، اور کمیوں سے صرف نظر کر لیا جائے۔

میار کا حصول موجودہ دنیا میں ممکن نہیں۔ مزید یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جس چیز کو ایک رفیق معیاری سمجھے وہ دوسرے رفیق کے نزدیک بھی معیاری ہو۔ اس بنا پر خواہ کوئی کتنا ہی زیادہ صحیح ہو وہ دوسرے کو آخری حد تک مطمئن نہیں کر سکے گا، دونوں رفیق کو ایک دوسرے کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہیاں نظر آئیں گی۔

اب ایک شکل یہ ہے کہ دوسرے رفیق کی کوتاہی سے لڑکر اس سے علمدگی اختیار کر لی جائے، مگر مشکل یہ ہے کہ ایک تعلق کی علمدگی کے بعد دوسرا تعلق جو قائم کیا جائے گا۔ اس میں بھی جلد ہی وہی یا کوئی دوسری خامی ظاہر ہو جائے گی، اور اگر دوسرے رشتہ کو ختم کر کے تیسرا یا چوتھا کیا جائے تو اس میں بھی۔ ایسی حالت میں موافقت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر مرد یا عورت میں خوبی بھی ہوتی ہے اور کوتاہی بھی۔ ضرورت ہے کہ خوبی کو دیکھا جائے اور کوتاہی کو برداشت کیا جائے۔ عملی طور پر یہی ایک ممکن طریقہ ہے۔ اس کے سوا اور کوئی طریقہ اس دنیا میں متبل عمل نہیں۔

دانش کے بغیر

سرو (Cicero) ۱۰۶ قبل مسیح میں اٹلی میں پیدا ہوا، ۶۴ ق م میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ رومی دور کا مشہور عالم اور مفکر اور خطیب شخص سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ایک قول کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ ایک فوج کی قیمت میدان جنگ میں صرف اس وقت ہے جب کہ میدان جنگ کے پیچھے بہت سے دانش مند مشیر موجود ہوں :

An army is of little value in the field unless there are wise counsels at home.

یہ ایک بے حد اہم حقیقت ہے۔ فوج یا ہتھیار کی حیثیت طاقت کی ہے۔ طاقت سے مطلوب فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دماغ کی رہنمائی میں استعمال کیا جائے۔ جس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے دماغ کی صلاحیت موجود نہ ہو، وہ طاقت صرف تخریب برپا کرے گی، ایسی طاقت کبھی تعمیری نتائج ظاہر نہیں کر سکتی۔

موجودہ زمانہ کے مسلمان اس تاریخی حقیقت کی بدترین مثال ہیں۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے بار بار اپنی ہتھیار بند فوج بنائی ہے اور بار بار مفروضہ دشمنوں کے ساتھ ٹکرا دیا ہے۔ مگر ہر بار صرف ایک ہی نتیجہ سامنے آیا، اور وہ تخریب تھا، موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے متشددانہ اقدامات نے تخریب اور بربادی کی تاریخ تو ضرور بنائی ہے، مگر ان کا کوئی ایک اقدام بھی ایسا نہیں جس نے حقیقی معنوں میں مسلمانوں کے لیے یا وسیع انسانیت کے لیے تعمیر اور فلاح کی تاریخ بنائی ہو۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انھوں نے فوج تو کسی نہ کسی طرح بنالی مگر اس کی رہنمائی کے لیے دانش مند ذہن انھیں حاصل نہ ہو سکا۔

متشددانہ کارروائی نفرت کے جذبہ کے تحت کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس مجاہدانہ کارروائی کا سرچشمہ محبت ہوتا ہے۔ مجاہد سب سے پہلے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اس کے بعد وہ دوسرے کے خلاف اقدام کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ موجودہ مسلمان نفرت کے جذبہ کے تحت اٹھے، اس لیے ان کی یہ کارروائیاں نفسانی عمل کے خانہ میں جاتی ہیں نہ کہ مجاہدانہ عمل کے خانہ میں۔ اگر وہ اپنی ان کارروائیوں کو جہاد کہیں تو یہ غلطی پر سرکشی کا اضافہ ہوگا۔ اس طرح وہ خدا کی نظر میں بھی مجرم ٹھہریں گے اور بندوں کی نظر میں بھی۔

محنت کا کرشمہ

اختر حسین غازی خاں ۱۹۲۶ میں غازی پور میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۵۷ء سے وہ دہلی میں ہیں۔ وہ دہلی آئے تو اپنی معمولی تعلیم کی بنا پر وہ یہاں کوئی اچھا کام نہ پاسکے۔ سالہا سال تک ان کا یہ حال تھا کہ معمولی کاموں کے ذریعہ وہ کچھ پیسہ حاصل کرتے اور اس سے بالکل سادہ قسم کی زندگی گزارتے۔ اکثر ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا کھانا چٹنی اور چاول یا چٹنی اور دال ہوتا تھا۔ مگر آج وہ نئی دہلی کے ایک فلیٹ میں رہتے ہیں۔ ان کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے: 387899

۱۹۷۰ء میں وہ ایک مسجد کے حجرہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے چھ لڑکے ہو چکے تھے مگر حال یہ تھا کہ ان بچوں کے لیے نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ کھانے پینے کا۔ ایک بار مہینوں تک چٹنی اور چاول اور وہ بھی آدھا پیٹ کھانا پڑا۔ ان کی بیوی گھبرا اٹھیں۔ انھوں نے کہا کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم کہیں سے زہر لے آؤ۔ ہم سب لوگ زہر کھا کر اپنا قصہ ختم کر لیں۔

بیوی کی اس بات نے اختر حسین صاحب کو تڑپا دیا۔ انھوں نے سوچا کہ میرا یہ حال اس لیے ہے کہ میں نے علم حاصل نہیں کیا۔ اور اگر میرے بچے بھی علم سے محروم رہے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو میرا ہے۔ ان کو وہ شریا د آیا جو انھوں نے اسماعیل میرٹھی کی کتاب میں پڑھا تھا:

جہاں تک دیکھے تعلیم کی فرماں روائی ہے جو سچ پوچھو تو نیچے علم ہے اور پر خدائی ہے انھوں نے طے کیا کہ میں بچوں کو زہر نہیں دوں گا بلکہ انھیں تعلیم دلاؤں گا۔ اب ان کے اندر ایک نیا جذبہ عمل جاگ اٹھا۔ حالات کے دباؤ نے انھیں ہیر و بنا دیا۔ وہ روزانہ ۱۶-۱۶ گھنٹے کام کرنے لگے۔ وہ رات دن پیسہ کمانے کے لیے دوڑتے رہتے تاکہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں۔ ۲۶ جون ۱۹۹۱ء کی ملاقات میں انھوں نے بتایا کہ برسوں تک میرا یہ حال رہا کہ میں دہلی کی سڑکوں پر دیوانوں کی طرح دوڑتا رہتا تھا تاکہ محنت کر کے اتنا پیسہ حاصل کروں جو میرے بچوں کی تعلیم کے لیے کافی ہو۔

جن حالات نے اختر حسین صاحب کو ہیر و بنا دیا تھا ان حالات نے ان کے بچوں کو بھی سراپا محنت بنادیا۔ ان کا ہر بچہ انتہائی لگن کے ساتھ پڑھنے لگا۔ ہر بچہ اپنے کلاس میں فرسٹ آئے لگا۔ یہ جدوجہد تقریباً بیس سال تک جاری رہی۔ آج ان کا ہر بچہ اعلیٰ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔

حکمت کی بات

کانگریس کے صدر نرسیمہا راؤ (P.V. Narasimha Rao) کا ایک انٹرویو ٹائمس آف انڈیا (یکم جون ۱۹۹۱ء) میں چھپا ہے۔ انھوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہندوستانی سماج مختلف قومیتوں کا مشترک سماج ہے۔ اور اس سماج کے ہر جز کو آزادی اور برابری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہندوستان میں رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ مل جل کر رہا جائے؛

We have a plural society and all segments of the society should exist in freedom and equality. The only way to exist in India is to co-exist.

یہ نہایت صحیح اور درست بات ہے۔ مگر اس کا تعلق صرف ہندوستانی سماج سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر سماج سے ہے۔ یہی طریقہ پاکستان اور افغانستان کے لیے بھی صحیح ہے اور یہی طریقہ یورپ اور امریکہ کے لیے بھی۔ چاہے ایک خاندان کا معاملہ ہو یا پوری زمین کا معاملہ، اس دنیا میں زندہ رہنے کی یہی واحد صورت ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ اگر برداشت اور رواداری (ٹالرانس) کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو اس زمین پر نہ ایک خاندان بن سکتا اور نہ ایک ملک۔

اس دنیا میں اختلاف کا موجود ہونا اتنا ہی فطری ہے جتنا خود انسان کا موجود ہونا۔ جہاں انسان ہوں گے وہاں اختلاف ہوگا، خواہ یہ انسان ایک مذہب اور کلچر کے ہوں یا کئی مذہب اور کلچر کے۔ ایسی حالت میں انسان کو دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ یا تو وہ اختلاف کو برداشت کرے یا اختلاف کو برداشت نہ کر کے دوسروں سے ہمیشہ لڑتا جھگڑتا رہے۔

ہمارے لیے انتخاب کا موقع اختلاف اور بے اختلاف میں نہیں ہے۔ بلکہ اختلاف کو برداشت کرنے یا اختلاف کو برداشت نہ کرنے کے مرجانے میں ہے۔ اگر ہم زندگی چاہتے ہیں تو وہ صرف اختلاف کو برداشت کرنے ہی میں مل سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو امکان ہے وہ لڑکر اپنے کو برباد کر لینے کا ہے۔ اس کے سوا کسی تیسرے انتخاب کا ہمارے لیے موقع نہیں۔

انذارِ آخرت

سروِ سن چرچل نے ۱۹۵۴ میں جنگ کے خلاف چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آج ساری دنیا جہنم کے کنارے پر گھوم رہی ہے :

The world is roaming around the brim of hell.

چرچل کے سامنے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ تھا۔ انھوں نے اپنے انتباہ میں ”جہنم“ کا لفظ مجبازی طور پر استعمال کیا تھا۔ مگر ایک باخبر مومن اور داعی کے لیے یہ مجاز نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ پوری دنیا ایک بھڑکتی ہوئی جہنم کے کنارہ کھڑی ہے۔ ہر آن یہ خطرہ ہے کہ کب وہ اس کے اندر گر پڑے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ٹل سکتا ہے، مگر جہنم اتنا یقینی ہے کہ اس سے اللہ کے متقی بندوں کے سوا کوئی بھی مامون و محفوظ نہیں۔

تیسری عالمی جنگ کے خطرات سے جو لوگ آگاہ ہیں، وہ اس کو ٹلنے کے لیے رات دن سرگرم عمل ہیں۔ ایسی حالت میں جو لوگ جہنم کے شدید تر خطرات سے آگاہ ہیں، ان کو سیکڑوں گنا زیادہ بڑھ کر سرگرم عمل ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی کو اگر اس کا احساس ہو جائے تو اس کا دن کا سکون اور رات کی نیند اڑ جائے۔ اس کی نفسیات کے اندر ایک ایسا بھونچال آجائے کہ وہ چاہنے لگے کہ کاش میرا ہر بال ایک زبان ہوتا اور میں اپنی ساری قوت کو استعمال کر کے ساری دنیا کو آنے والے خطرہ سے آگاہ کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر قرآن میں یہ بتانی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو خدا کا مومن بنانے کے لیے اتنا زیادہ بے قرار رہتے تھے گویا کہ آپ اسی غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ (الشعراء ۳)

بخاری و مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بابت فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کی کمر بیکہ کر تم کو آگ میں جانے سے روک رہا ہوں اور تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم آگ میں گرے جا رہے ہو (مشکاۃ المصابیح ۱/۵۳)

جو مسئلہ جتنا زیادہ بڑا ہو اتنا ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے سرگرمی دکھائی جائے۔ مومن کی نظر میں آخرت کا مسئلہ سب سے بڑا ہوتا ہے اس لیے وہ آخرت کے لیے سب سے زیادہ سرگرم ہوتا ہے۔

جزئی مسئلہ

ٹائٹس آف انڈیا (۶ جولائی ۱۹۹۱) میں ایک آرٹیکل چھپا ہے۔ اس کا عنوان ہے —
رام راجیہ کا مطلب عورتوں کے لیے کیا ہوگا :

What will Ramrajya mean to female.

اس مضمون میں جو باتیں کہی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رام راجیہ ہندی دانوں کے شہری
حلقہ کا ایک ظاہر ہے، اور اس کا دائرہ بھی صرف مرد آبادی تک محدود ہے :

Ramrajya is a Hindi belt urban phenomenon confined to the male popu-
lation alone. (p.6)

یہ تجزیہ بالکل درست ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ”رام راجیہ“ کی تحریک سارے ہندوؤں
کی تحریک نہیں، وہ ہندو قوم کے ایک حصہ کی تحریک ہے۔ اور وہ حصہ بھی اقلیت میں ہے نہ کہ
اکثریت میں۔

سورج گرہن، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو، ساری زمین پر اندھیرا نہیں پھیلاتا۔ اور نہ کوئی سورج
گرہن ہمیشہ کے لیے باقی رہتا۔ یہی معاملہ انسانی دنیا کا ہے۔ انسانی دنیا میں کوئی برائی، خواہ وہ کتنی
ہی بڑی ہو، وہ کبھی ساری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی۔ انسانیت کا ایک حصہ اگر وقتی
طور پر اس کی زد میں آتا ہے تو بقیہ حصہ اس کے اثرات سے بچا رہتا ہے۔ اور جو حصہ بچتا ہے وہ
اکثر اوقات زیادہ قیمتی اور زیادہ اہم ہوتا ہے۔

ہندستان میں مسلمانوں کے خلاف چلنے والی تحریکیں ہوں یا دنیا کے دوسرے حصوں میں
چلنے والی اس قسم کی تحریکیں، ان سے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ خود قدرت کا
قانون ان کے اوپر چمک لگانے کے لیے ابدی طور پر موجود ہے۔ عین قانون قدرت کے تحت ایسا
ہے کہ اپنی ساری تنگ و دوکے باوجود ایسی تحریکیں کسی سماج کے صرف ایک جزئی حصہ کو
متاثر کر سکتی ہیں۔ سماج کا بڑا حصہ پھر بھی ایسا باقی رہے گا جو ہمارے موافق ہوگا اور جن کو استعمال
کر کے ہم اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ناموافق عناصر کی زد سے باہر نکل جائیں۔

ایک آیت

قرآن کی سورہ نمبر ۴۵ میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ خدا نے عزیز و حکیم کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اور زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں اس کی تصدیق کر رہی ہیں۔ مگر جن لوگوں کے اندر گمنان کا مزاج ہو، وہ اس سے نصیحت لینے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کہا گیا ہے :

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَعَنَ اللَّهُ مَذَابَهُمْ ۚ هُمُ الَّذِينَ هُمْ تُوُوهُ اس كُو مَذَاق بَنَائِيَتَا هُ۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلت کا عذاب ہے۔ (الباقیہ ۹)

قرآن کی آیتوں میں ”چیز“ کو پانا اور اس کو لے کر قرآن کا مذاق اڑانا کیا ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن میں بتایا گیا کہ جہنم کے اوپر ۱۹ فرشتے ہوں گے (المدثر ۳۰) یہاں مسکین نے یہ کیا کہ ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف ”۱۹“ کے عدد کو لے لیا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک پہلوان نے کہا کہ اگر وہ صرف انیس ہیں تو میں اکیلا ہی ان کو گرا دوں گا (إِنْ كَانَ فَوْقَ سَعَةِ عَشْرٍ فَانَا لْقَاهُمْ وَحْدَى) الباقی احکام القرآن للقرطبی، ۱۵۹/۱۶

بے حس اور منکر لوگ عام طور پر سچائی کو نہ ماننے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ آیات کو چھوڑ کر شے کو لے لیتے ہیں۔ وہ حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور شوشہ کو لے کر صاحب حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا کی نظر میں بدترین مجرم ہیں۔

حق کو ماننا ہمیشہ اپنی نفی کی قیمت پر ہوتا ہے۔ حق کو ماننے کے لیے آدمی کو اپنی رائے بدلنا پڑتا ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو کھلے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑائی کے مقام سے اتارے اور اپنے آپ کو چھوٹا بنانے پر راضی ہو جائے۔ اس جہاد عظیم کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کو مسکرتی حق کہا جائے۔ اس لیے وہ حق کے پیغام میں شوشہ نکال کر اس کا استہزاء کرتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ جس چیز کو وہ نہیں مان رہا ہے وہ اسی قابل ہے کہ اس کو نہ مانا جائے۔

جو لوگ خدائی صداقت کو رد کریں وہ خود آخرت میں رد کر دیئے جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو خدا رد کر دے ان کے لیے بربادی کے سوا کوئی اور انتخاب مقدر نہیں۔

لہو حدیث

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ۖ لِيُفْضَلَٰ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (مائدہ ۶)

اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والی ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے بغیر کسی علم کے، اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

جب حق کی دعوت اٹھتی ہے تو ایک طبقہ بڑھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر بخندگی ہوتی ہے۔ جو نفسیاتی پیچیدگیوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جو دنیا کی مصلحتوں میں لٹکے ہوئے نہیں ہوتے۔ حق کا پیغام ان کے لیے ان کے دل کی آواز ثابت ہوتا ہے۔ وہ فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں۔ اور اللہ کی توفیق سے اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔

دوسرا طبقہ وہ ہے جو فکر کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا احساس برتری اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ وہ حق کے پیغام کو قبول کرے۔ وہ بے پروائی کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کو یہ بات اپنے مقام سے فروتر نظر آتی ہے کہ وہ ایک ایسے پیغام کو قبول کرے جس کے ساتھ عظمتوں کی روایات شامل نہیں، جس میں اس کو بیٹھنے کے لیے اونچی گدیاں دکھائی نہیں دیتیں۔

یہ لوگ صرف اس پر بس نہیں کرتے کہ حق کے پیغام کو اختیار نہ کریں۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی روش کو جائز اور معقول ثابت کریں۔ اس مقصد کے لیے، مذکورہ آیت کے مطابق وہ لہو حدیث کا طریقہ اپناتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ گمراہ کن باتیں پھیلا کر لوگوں کو حق سے متوحش کر دیں۔

لہو حدیث سے مراد وہ گمراہ کرنے والی باتیں ہیں جن کو وہ حق سے ہٹانے کے لیے لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں۔ — داعی حق کی اصل بات کا جواب دینے کے بجائے اس کی ذات پر طعنہ زنی کرنا۔ دلائل کے مقابلہ میں عیب جوئی کا طریقہ اختیار کرنا۔ داعی کے پیغام میں شوشے نکال کر اس کو غیر معتبر ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ داعی کی بات کو غلط شکل میں پیش کر کے اس کو نشانہٴ ملامت بنانا۔ حقائق اور حقائق کے جواب میں طنز و تضحیک کی ہم چلانا، وغیرہ

یہ تدبیریں اسی طرح بے فائدہ ہیں جس طرح پانی کے سیلاب کو روکنے کے لیے ریت کی دیوار۔

دین فطرت

خورشید سہیل صاحب (پیدائش ۱۹۴۷ء) سے ۲۲ جون ۱۹۹۱ء کو دہلی میں ملاقات ہوئی۔ وہ جموں کے رہنے والے ہیں۔ انھوں نے کئی سبق آموز واقعات بتائے۔

انھوں نے بتایا کہ ضلع راجوری میں ایک مقام کالا کوٹ ہے۔ یہاں ایک صاحب راجہ رام شرما ہیں۔ اس وقت وہ محکمہ تعلیم میں ڈسٹرکٹ پلاننگ افسر ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی ان کی گائے خریدنے کے لیے آیا۔ انھوں نے کہا کہ میرے پاس گائے تو ہے، مگر اس کو حال میں باولے کتے نے کاٹ لیا ہے۔ اگر آپ یہ جاننے کے بعد بھی خریدنا چاہیں تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔

کچھ دنوں بعد پاکستان ٹی وی دیکھتے ہوئے شرما صاحب نے ایک حدیث کا مضمون سنا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو تجارت کے وقت اپنے سودے کی خرابی سے گاہک کو آگاہ کر دے۔ شرما صاحب کو یہ پروگرام سن کر اپنا گائے کا واقعہ یاد آیا۔ انھوں نے کہا: اس لحاظ سے تو میں بھی مسلمان ہوں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے۔ اس کے اصل الفاظ یہ ہیں:

عَنْ وَثِيلَةَ بْنِ الْأَسَدِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يَنْبِئْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ أَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُلْعَمُ عَنْهُ۔
 واثلہ بن اسعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے عیب دار چیز بیچی اور خریدار کو اس کے عیب سے آگاہ نہیں کیا تو وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ یا فرشتے

(مشکاۃ المصابیح ۲/۸۶۹) برابر اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کوئی اجنبی چیز نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ ہر آدمی جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اسی کو اسلام الفاظ کی صورت دیدیتا ہے۔ اگر باہمی نفرت اور قومی تہمتوں کی فضا ختم کر دی جائے اور اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے صرف قرآن اور حدیث لوگوں کے سامنے ہو تو بے شمار آدمی اسلام کو عین اپنے دل کی آواز سمجھیں گے اور اس کو اس طرح اپنالیں گے جیسے کہ وہ خود ان کی اپنی چیز سمجھتی جو کچھ عرصہ گم رہنے کے بعد دوبارہ انھیں واپس مل گئی۔

دین فطرت اپنے آپ میں ایک طاقت ہے۔ اس کو کسی مزید طاقت کی ضرورت نہیں۔

انسان کدھر

ہندستان کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی (۱۹۴۴-۱۹۹۱) پارلیمنٹ کے دسویں الکشن (مئی ۱۹۹۱) کی مہم چلا رہے تھے۔ وہ ملک کا طوفانی دورہ کرتے ہوئے ۲۱ مئی ۱۹۹۱ کو اپنے مخصوص ہوائی جہاز کے ذریعہ تامل ناڈو پہنچے۔ وہ ہوائی اڈہ مینم پکم (Meenampakkam) پر اترے۔ یہاں وہ اپنی بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھے اور ۳۰ سے زیادہ کاروں کے قافلہ کے ساتھ سری پرم بودور (Sriperumbudur) کے لیے روانہ ہوئے جہاں انھیں ایک الکشن میٹنگ کو خطاب کرنا تھا۔

رات کو ۱۰ بجے وہ پنڈال کے اندر عوام کی طرف سے گلدستے وصول کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک ۲۵ سالہ عورت اپنے دونوں ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ لیے ہوئے راجیو گاندھی کی طرف بڑھی۔ راجیو بھی احساس فتح کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ کیوں کہ ہر جگہ عوامی استقبال نے انھیں یقین دلایا تھا کہ اس الکشن کے بعد وہ ملک کے وزیر اعظم بننے والے ہیں۔

عورت نے قریب آکر اپنا گلدستہ راجیو گاندھی کی طرف بڑھایا۔ مگر اس عورت کا تعلق خودکشی دستہ (suicide squad) سے تھا اور وہ اپنے جسم پر خطرناک بم باندھے ہوئے تھی۔ راجیو گاندھی نے گلدستہ اپنے ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ بم پھٹ گیا۔ راجیو گاندھی پوری طرح اس کی زد میں آگئے۔ ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسی لمحہ ان کی موت واقع ہو گئی۔

بظاہر یہ بم کا دھماکا تھا، مگر حقیقتہً وہ موت کا دھماکا تھا جو ہر انسان کے لیے مقدر ہے۔ اس اعتبار سے یہ صرف راجیو گاندھی کی کہانی نہیں بلکہ ہر انسان کی کہانی ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر آدمی کا ہاتھ خوشیوں کے گلدستہ پر ہے۔ مگر اصل حقیقت اس کی امیدوں کے بالکل برعکس ہے۔ جس چیز کو آدمی گلدستہ سمجھ کر وصول کر رہا ہے وہ اس کے لیے ہلاکت کا بم ہے۔

اس سے مستثنیٰ صرف وہ لوگ ہیں جن کو موت سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل ہوئی جنہوں نے اپنی زندگی کو رب کا نجات کی اطاعت میں گزارا۔ جن کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اپنے پرچہ امتحان کو کامیابی کے ساتھ حل کر چکے تھے۔

تنقید ضروری

دور اول میں جن محدثین نے حدیث کے راویوں کی جانچ کی اور فن رجال بنایا، وہ حدیث کے راویوں پر کھلی تنقید کرتے تھے۔ ان کی تنقید اتنی سخت ہوتی تھی کہ لوگ ان پر غیبت اور کردار کشی کے الزام لگانے لگے۔ مگر انھوں نے اپنی تنقید نہیں چھوڑی۔ ان کی یہ تنقیدیں آج بھی اسماء الرجال کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ محدثین نے اس قسم کی تنقید صرف راویوں کے بارہ میں کی۔ عام انسانوں کے بارہ میں انھوں نے کبھی اس قسم کی تنقید نہیں کی۔

ان بڑے بڑے محدثین نے ایسا کیوں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص جو یہ کہتا تھا کہ ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ وہ گویا ترجمان اسلام ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اور جب بھی کوئی شخص ترجمان اسلام یا شارح دین کے مقام سے بولے تو اس کی سخت ترین جانچ کی جائے گی۔ اس معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی مطلق پروا نہیں کی جائے گی یہ کام بہر حال کیا جائے گا، خواہ اس کی جو بھی قیمت دینی پڑے۔ کیونکہ عام انسان صرف ایک انسان ہے، اور راوی عین اپنے دعوے کے مطابق، نمائندہ اسلام۔

موجودہ پریس کے دور میں بہت سے لوگ ابھرے ہیں جن کو ”مفکر اسلام“ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دین کی تفسیر و تشریح کر رہے ہیں۔ وہ ”اسلام کیا ہے“ کا جواب دے رہے ہیں۔ ایسا کوئی شخص باعتبار حیثیت، عین اسی مقام پر آجاتا ہے جس مقام پر قدیم راویان حدیث نے اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا۔ اس لیے لازم ہے کہ ان کا مکمل جائزہ لیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ان کی تشریح دین معتبر ہے یا غیر معتبر۔

قدیم راویان حدیث کی جرح میں زیادہ تر ان کی شخصی اہلیت کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ وہ ثقہ ہیں یا غیر ثقہ۔ مگر موجودہ مفکرین اسلام کے سلسلہ میں اس قسم کی شخصی چھان بین کی ضرورت نہیں۔ موجودہ مفکرین کے سلسلہ میں تنقید کا اصل نشانہ ان کے افکار کو بنایا جائے گا، ان لوگوں کے افکار کو قرآن و حدیث پر جانچ کر دیکھا جائے گا کہ وہ دین کے صحیح ترجمان ہیں یا غلط ترجمان۔

جو لوگ اس قسم کی تنقید پر برہم ہوں، وہ اپنی برہمی سے صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں، انھیں دین کا مجروح ہونا گوارہ ہے، مگر اپنے اکابر کا مجروح ہونا انھیں گوارہ نہیں۔

کلام کی شرط

عن ابی ہریرۃ ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَلَمْ يَنْفَعِ النَّاسَ شَيْئًا ، جُشِيعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْآخِرِ فَلْيَقْتُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُصْطْ (متفق علیہ) ورنہ چپ رہے۔

جو شخص اللہ کو اس کے عظمت و جلال کے ساتھ مانے، جس کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس کے ہر بول پر اس سے باز پرس کرنے والا ہے، وہ اپنی زبان کے بارہ میں آخری حد تک محتاط ہو جاتا ہے۔ وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے۔ وہ خدا کے یہاں جائزہ لیے جانے سے پہلے خود اپنا جائزہ لینے لگتا ہے۔ میساج اس کو اپنا نگران آپ بنا دیتا ہے۔ اس کی زبان پر خاموشی کا تالاک جاتا ہے۔ وہ صرف اس وقت بولتا ہے جب کہ بولانی الواقع ضروری ہو گیا ہو، اور جہاں حقیقی ضرورت نہ ہو وہاں وہ چپ رہنا پسند کرتا ہے۔

جو شخص اپنی نفسیات کے اعتبار سے ایسا بن جائے، اس کی زبان جب کھلے گی تو بھلی بات ہی کے لیے کھلے گی۔ لغویا بے ہودہ بات کے لیے اس کی زبان اس طرح بند ہو جائے گی جیسے اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہی نہیں۔

بہتر بات سے مراد وہ بات ہے جس سے کسی خدائی سچائی کا اعلان ہوتا ہو۔ جس میں کسی مظلوم کی حمایت کی گئی ہو۔ جس سے انسانی بھلائی قائم کرنا مقصود ہو۔ جو خیر خواہی اور اصلاح کے جذبہ کے تحت ظاہر ہوئی ہو۔

اس کے برعکس یہ بہتر بات وہ ہے جس کا مقصد اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہو۔ جس کے ذریعہ ظالم کی تائید چاہی گئی ہو۔ جو بدخواہی اور ظلم کے جذبہ کے تحت نکلی ہو۔ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ سویا ہوا فتنہ جاگ اٹھے اور خدا کی زمین میں فساد پھیل جائے۔

اللہ پر اور آخرت پر ایمان آدمی کو سنجیدہ اور ذمہ دار بناتا ہے۔ اور جو شخص حقیقی معنوں میں سنجیدہ اور ذمہ دار ہو جائے اس کا کلام ویسا ہی ہو جائے گا جس کا حدیث میں ذکر ہوا۔

جنگ بے فائدہ

نپولین ۲۳ سال تک یورپی ملکوں سے جنگ لڑتا رہا۔ آخر کار انگلینڈ کے ڈیوک

(Duke of Wellington) نے ۱۸ جون ۱۸۱۵ کو وائٹر لو جنگ (Battle of Waterloo)

میں نپولین بونا پارٹ کو شکست دی (X/570) ڈیوک کی یہ فتح اتنی عظیم تھی کہ اس کو ”گریٹ ڈیوک“ کہا جانے لگا۔ اس کی بابت لکھا گیا کہ وائٹر لو کے مقام پر نپولین کو شکست دینے کے بعد وہ دنیا کے فاتح کو فتح کرنے والا بن گیا:

By defeating Napoleon at Waterloo he became the conqueror of the world's conqueror. (19/755)

ہر طرف ڈیوک کی تعریف کی جانے لگی۔ مگر خود ڈیوک جھوٹے فخر (false pride) کا شکار نہیں ہوا۔ اس کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ اس فتح تک پہنچنے کے لئے اس کے اپنے ملک سمیت چار ملک تباہ ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی چیز، ایک ہاری ہوئی جنگ کے سوا، ایک جیتی ہوئی جنگ کی غم ناکی کی آدھی غم ناک بھی نہیں ہو سکتی:

Nothing except a battle lost can be half so melancholy as a battle won.

یہی ہر جنگ کا معاملہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ میں ہار جیت کے درمیان اتنا ہی فرق ہے کہ ہار کے ساتھ شرمندگی شامل ہوتی ہے، اور جیت کے ساتھ شرمندگی شامل نہیں ہوتی۔ ورنہ بربادی کے اعتبار سے جیت اور ہار دونوں تقریباً یکساں ہیں۔

دوسری عالمی جنگ میں برطانیہ فاتح بن کر نکلا۔ مگر اس کے نتیجے میں وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے اندر یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ اپنے زیر قبضہ ملکوں پر اپنا کمزور قائم رکھ سکے۔ خلیج کی جنگ میں امریکہ نے بغاوت ختم کرنے میں مدد کی۔ مگر مسلسل ایسی رپورٹیں انہما رو میں آرہی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کے لوگ نتیجہ جنگ کے معاملہ میں مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔

ہندستان ٹائمس (۸ جون ۱۹۹۱) میں اس کے نمائندہ مقیم واشنگٹن، مسٹر این سی من کی رپورٹ

نومبر ۱۹۹۱ء سالہ ۲۳

جیسی ہے۔ اس میں وہ ہلے، ہیں نہ امریکہ نے خوب ہنگامے سان پر سن، سن۔ وہ خوب ہر رہا، یہ رہا۔
نے آخر پہنچ کی جنگ سے کیا حاصل کیا:

Just what did the United States gain from the war?

جب کسی سے اختلاف اور ٹکراؤ کی حالت پیش آتی ہے تو اس کا پر امن حل بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ مگر آدمی اکثر اوقات پر امن حل کو چھوڑ کر جنگ کے حل کی طرف دوڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ پر امن حل میں وہ اپنی کچھ چیزوں کو کھو رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ پر امن حل میں بظاہر جو نقصان ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان وہ ہے جو جنگ کی صورت میں آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔

مثال کے طور پر خلیج کے بحران میں اگر کویت اس پر راضی ہو جاتا کہ وہ اپنا غیر آباد جزیرہ در بہ (Warba Island) عراق کو پتہ پر دیدے، جیسا کہ عراق کا مطالبہ تھا، تو یہ اس نقصان سے بہت کم تھا جو جنگ کی صورت میں کویت کو اٹھانا پڑا۔ اسی طرح خود عراق اگر کویتی جزیرہ کے بارہ میں اپنے مطالبہ سے باز آ جاتا اور اپنی موجودہ جغرافیائی حالت پر قانع رہتا تو یہ اس کے لئے اس نقصان سے ہزاروں گنا کم ہوتا جو جنگ کے بعد اس کے نتیجہ میں عراق کے حصہ میں آیا۔

انسان جب بھی کسی جنگ میں الجھتا ہے تو وہ ہڈ باقی ہیجان کی حالت میں اس سے الجھتا ہے۔ اگر انسان ایسا کرے کہ ٹکراؤ پیش آنے کی صورت میں وہ رک کر ٹھنڈے دل سے غور کرے تو یقینی طور پر وہ جنگ کے مقابلہ میں امن کو ترجیح دے گا۔

جنگ کی طاقت ہتھیار ہے۔ مگر جس طرح فوج اور ہتھیار ایک طاقت ہے، اسی طرح امن کی تدبیر بھی ایک طاقت ہے۔ جس طرح ہتھیار دشمن کو زیر کر رہا ہے۔ اسی طرح امن کی طاقت بھی دشمن کو زیر کرتی ہے۔ البتہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ ہتھیار کو استعمال کرنا، ہمیشہ تخریب کی قیمت پر ہوتا ہے، اور امن کی طاقت ایک تعمیری طاقت ہے۔ وہ اپنے آخری استعمال کے بعد بھی تعمیر ہی رہتی ہے۔ جنگ کی تدبیر اختیار کرنے سے نئے شدید تر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جب کہ پر امن تدبیر مسئلہ کو اس طرح حل کرتی ہے کہ وہ کوئی نیا مسئلہ پیدا ہونے نہیں دیتی۔

حم خنزیر

خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام ہے۔ حوالہ کے لئے قرآن کی حسب ذیل آیتیں ملاحظہ ہوں: البقرہ ۱۷۳، المائدہ ۳، الانعام ۱۴۵، النحل ۱۱۵۔ موجودہ زمانہ کے عیسائی حضرات اگرچہ خنزیر کا گوشت عملاً استعمال کر رہے ہیں۔ مگر مذہبی حکم کے اعتبار سے ان کے یہاں بھی خنزیر کا گوشت ممنوعہ غذاؤں میں سے ہے۔ بائبل کے حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں:

اور سور کو کیوں کہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں، پر وہ جگالی نہیں کرتا۔ وہ بھی تمہارے لئے ناپاک ہے۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا۔ اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا۔ وہ تمہارے لئے ناپاک ہیں (احبار ۱۱: ۷)

اور سور تمہارے لئے اس سبب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں۔ پر وہ جگالی نہیں کرتا۔ تم تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا (استثنا ۱۴: ۸)

حلال جانور گو یا قدرت کے زندہ کارخانے ہیں۔ وہ انسان کے لئے پروٹینی خوراک فراہم کرنے کا قیمتی ذریعہ ہیں۔ یہ حیوانات غیر غذا (non-food) کو غذا (food) میں تبدیل کرتے ہیں۔ بکری گھاس کھاتی ہے اور اس کو دودھ اور گوشت میں تبدیل کرتی ہے۔ چڑیاں کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں اور ان کو گوشت میں تبدیل کرتی ہیں۔ مچھلیاں پانی کے معمولی جانور کھاتی ہیں اور ان کو قیمتی سفید گوشت میں تبدیل کرتی ہیں۔

مگر خنزیر کے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ خنزیر نہ گھاس کھاتا ہے اور نہ کیڑے مکوڑے۔ اس کی خوراک گندگی ہے۔ اس کا گوشت گندگی سے بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خنزیر کے کھانے کا اثر آدمی کے مزاج پر پڑتا ہے اور اس کا اخلاق بگڑتا ہے۔

خنزیر بیماری کا سبب بھی ہے۔ کیوں کہ اپنی گندی خوراک کی وجہ سے وہ اکثر بہت سی متعدی اور جراثیمی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے:

Pigs are subject to many infectious and parasitic diseases. (10/1282)

موجودہ زمانہ میں خنزیر کو سائنٹفک فارموں میں رکھا جاتا ہے اور اس کو گندمی خوراک سے بچا کر دوسری خوراک کھلائی جاتی ہے۔ مگر واضح ہو کہ یہ دوسری خوراک "غیر غذا" نہیں ہوتی بلکہ خود غذا ہوتی ہے۔ یعنی جو خوراک آدمی کھاتا ہے، عین وہی خوراک نام نہاد سائنٹفک فارموں میں خنزیر کو کھلائی جاتی ہے۔ گویا خنزیر غذا کو غذا میں تبدیل کرتا ہے، جب کہ حلال جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غیر غذا کو غذا میں تبدیل کرتے ہیں۔

خنزیر گھاس یا کیڑے مکوڑے نہیں کھاتا۔ وہ غلہ کھا کر اس کو گوشت میں تبدیل کرتا ہے۔ مگر یہاں بھی اس کا معاملہ دوسرے غذائی حیوانات سے مختلف ہے۔ اس کا تبدیل کیا ہوا گوشت زیادہ تر چربی ہوتا ہے۔ اس کا بہت کم حصہ گوشت کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔

فطرت کی خلاف ورزی

خنزیر کا لفظ اکثر زبانوں میں برا مفہوم رکھتا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ خنزیر عام طور پر گندمی کھاتا ہے۔ اس بنا پر اس کے نام کے ساتھ گندگی کا تصور وابستہ ہو گیا۔ انگریزی میں کہتے ہیں:

Pig turns man into a pig.

یعنی سور (کا گوشت) آدمی کو بھی سور بنا دیتا ہے۔ وہ بیٹرڈ کسٹری میں لفظ پگ (pig) کا چوتھا مفہوم حسب ذیل الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔

A person regarded as acting or looking like a pig, a greedy or a filthy person. (elloq)

یعنی سور جیسا آدمی، لالچی اور گندہ آدمی۔ فرانسیسی میں خنزیر کو کوشوں (couchon) کہتے ہیں۔ یہ لفظ فرانسیسی زبان میں پگ سے بھی زیادہ برے معنی رکھتا ہے۔

خنزیر کو گندہ خوراک سے بچانے کے لئے موجودہ زمانہ میں اٹلی قسم کے بڑے بڑے فارم بنائے گئے ہیں۔ پگ کیپنگ (Pig-keeping) اب ایک مستقل فن بن گیا ہے۔ پگ فارموں میں ان کے لئے خاص طور پر صاف ستھری غذاؤں کا انتظام کیا جاتا ہے اور دوسری سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔

تاہم خنزیر کے فارم مغربی دنیا میں اب تنقید کا موضوع بن رہے ہیں۔ لندن کے اخبار گارجین (۲۹ مئی ۱۹۸۳) میں دو کالم کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے — کیا خنزیر ختم ہونے والے ہیں؟

Are pigs doomed?

مضمون نگار Ralph Whitlock نے دکھایا ہے کہ مغرب میں خنزیر کے جدید فارم اب دن بدن ناقابل

برداشت ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ خنزیر مضمون نگار کے الفاظ میں انسان کا مد مقابل (Competitor) ہے۔ یعنی وہ وہی خوراک کھاتا ہے جو انسان کھاتا ہے۔ خنزیر نہ گھاس کھاتا ہے اور نہ گوشت۔ اس کو غنہ کی جی ہوئی چیزیں (ڈبل روٹی وغیرہ) کھلانی پڑتی ہیں۔ مزید یہ کہ خنزیر بہت پیٹو جاتا ہے۔ وہ غیر معمولی طور پر زیادہ غذا کھاتا ہے۔ چند خنزیر اگر کسی سبکری میں داخل ہو جائیں تو وہ وہاں کی تمام ڈبل روٹی اور بنیر کھا کر ختم کر دیں گے۔ موجودہ زمانہ میں خنزیر کی خوراک میں کفایت کی خاص کوشش کی جا رہی ہے۔ خنزیر کے فارموں میں کمپیوٹروں کے ذریعہ ان کی خوراک پر کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ وہ ضرورت سے زیادہ نہ کھا سکیں۔ مگر ان ساری کوششوں کے بعد بھی خنزیر کا یہ حال ہے کہ اس کے لاشہ میں ایک پونڈ کا اضافہ کرنے کے لئے اس کو ۵ پونڈ خوراک کھلانی پڑتی ہے،

Despite all modern aids to economic production, it still takes about 5 pounds of pig food to produce one pound of weight increase in the pig's carcass.

مضمون نگار کے الفاظ میں یہ خنزیر کی بنیادی کمزوری (Fundamental weakness) ہے۔ بکری اور گائے گھاس کو گوشت میں تبدیل کرتے ہیں۔ گویا جس چیز کو انسانی معدہ براہ راست ہضم نہیں کر سکتا اس کو خود کھا کر دودھ اور گوشت کی صورت دیتے ہیں اور ہمارے لئے کھانے کے قابل بناتے ہیں۔ مگر خنزیر کے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ وہ خود انسان کی غذا (ڈبل روٹی وغیرہ) کھاتا ہے۔ اور وہ بھی اس طرح کہ ۵ پونڈ انسانی غذا کھا کر صرف ایک پونڈ گوشت انسان کو واپس کرتا ہے۔ خنزیر صرف یہ کرتا ہے کہ سستی خوراک کو مہنگی خوراک بنادے :

The pig can only translate a cheap food into an expensive one

مضمون نگار نے لکھا ہے کہ موجودہ زمانہ کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا انفجاس ہے۔ حتیٰ کہ وہ ایٹمی جنگ سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے۔

The population explosion is a far greater threat than that of nuclear war.

زمین پر انسانی آبادی ہندسی نسبت (Geometrical progression) سے بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کے اندازہ کے مطابق ۲۰۱۵ میں دنیا کی موجودہ آبادی دگنا ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں خنزیر کا مستقبل، مضمون نگار کے نزدیک، اکیسویں صدی میں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی بہت تھوڑی تعداد کو چھانچھ اور مکودوں کی خوراک مل سکے گی۔ اور بقیہ تمام خنزیر غذائی اشیاء کی قلت کے سبب دوبارہ گندگی کھانے والے جانور (scavenger) بن جائیں گے۔

بن کر رہ جائیں گے۔

معلوم ہوا کہ خنزیر یا تو گندگی کھاتا ہے یا انسانی خوراک۔ خنزیر کو خدا نے اس لئے بنایا تھا کہ وہ گندگی کو اپنی خوراک بنا کر ”صفائی کرم چاری“ کا کام انجام دے۔ مگر انسان نے اس کو اپنی خوراک بنایا اور اس کی خاطر جدید طرز کے بڑے بڑے فارم بنائے۔ قدرت کے انتظام میں یہ مداخلت صرف اس قیمت پر ہوئی کہ انسان اپنی خوراک کا زیادہ حصہ اس کو کھلا کر اس سے اپنے لئے کم خوراک حاصل کرے۔

خدا نے اپنی دنیا میں جو نظام قائم کیا ہے، وہ مدد درجہ حکمت پر مبنی ہے۔ اس میں مختلف پہلوؤں کی مجموعی رعایت پائی جاتی ہے۔ یہ نظام اتنا کامل ہے کہ ایک جزا میں کوئی فرق کیا جائے تو دوسرے تمام اجزاء میں اختلال پیدا ہو جاتا ہے۔

ایسی حالت میں انسان کے لئے واحد درست طریقہ یہ ہے کہ وہ قدرت کے نظام میں دخل اندازی سے بچے، وہ اس کی مکمل پیروی کرے۔ اگر آدمی نے قدرت کے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی تو وہ صرف اس قیمت پر ہو گا کہ اس کے بعد ماحول میں ایسی خرابی پیدا ہو جائے جس پر قابو پانا اس کے لئے ناممکن ہو۔

اخلاق پر اثر

جانوروں کا گوشت سادہ طور پر محض ایک خوراک نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اخلاقیات سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ بکری کا گوشت کھانے سے بکری والی صفات بنتی ہیں اور بیسٹریا کا گوشت کھانے سے بھیڑیا والی صفات۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی آدمی کے اندر مخصوص اخلاقی صفت پیدا کرتا ہے۔ یہ صفت انسانی زندگی کے لئے ناپسندیدہ ہے۔ اس لئے اس کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔

اس معاملہ کو سمجھنے کے لئے ایک تقابلی مطالعہ کیجئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خنزیر کا گوشت زیادہ تر مغربی قوموں میں کھایا جاتا ہے۔ مشرقی قوموں میں بحیثیت خوراک اس کا رواج ناقابل ذکر حد تک کم ہے۔ مغربی قوموں میں خنزیر کی حیثیت ایک عام غذا کی ہے۔ اس کے برعکس مشرقی قوموں کی عام غذا اٹلہ اور مہزی اور دودھ جیسی چیزیں ہیں۔ مشرق کی جن قوموں (مثلاً مسلمان) میں گوشت کھایا جاتا ہے۔ وہ صرف حلال گوشت ہے جس میں خنزیر کا گوشت شامل نہیں۔

اب دونوں قوموں کا اخلاقی حیثیت سے تقابل کیجئے۔ مشرقی قوموں میں مذہب اور روحانی علوم کا ارتقاء ہوا۔ دوسری طرف مغربی قوموں میں ایسے علوم کا ارتقاء نہ ہو سکا۔ ان کے درمیان زیادہ تر ٹکناں علوم کو ترقی حاصل ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حلال غذا آدمی کے اندر ذوق لطیف پیدا کرتی ہے اور حرام غذا ذوق کثیف پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔

اسی طرح قدیم زمانہ میں زیادہ تر مشرقی قوموں کو سیاسی اور فوجی غلبہ حاصل تھا۔ موجودہ زمانہ میں غلبہ کی حیثیت زیادہ تر مغربی قوموں کو حاصل ہو گئی ہے۔ گہرائی کے ساتھ دیکھئے تو مشرقی قوموں کے غلبہ کا زمانہ نسبتاً زیادہ پر امن نظر آئے گا۔ مشرقی قوموں نے کبھی اس بے رحمانہ درندگی کا ثبوت نہیں دیا جس کا نمونہ موجودہ مغربی قوموں میں دکھائی دیتا ہے۔

مغربی قوموں نے تاریخ کی سب سے زیادہ بھیانک لڑائیاں پھیر سی ہیں۔ انھوں نے ہلکے ہتھیاروں کو پہلی بار انڈسٹری کی حیثیت دے دی۔ آج یہ لوگ عالمی سطح پر قوموں کو صرف اس لئے لڑانے میں تاکہ یہ قومیں ہماری قیمت پر ان سے ہتھیار خریدیں اور ان کی دار اندسٹری کامیابی کے ساتھ چلتی رہے۔ وغیرہ۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حلال غذا آدمی کے اندر پر امن نفسیات پیدا کرتی ہے، اور حرام غذا آدمی کے اندر تشدد کی نفسیات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔

زیرِ طبع کتابیں

الربّانیۃ	حیاتِ بشری کا ربّانی طریقہ	صفحات ۲۲۳
کاروانِ ملت		صفحات ۲۰۰
ڈائری (جلد اول : ۸۲-۱۹۸۳)		صفحات ۳۹۶
ڈائری (جلد دوم : ۸۶-۱۹۸۵)		صفحات ۴۹۱

الحدییب

اسلام کی تاریخ کا ایک واقعہ وہ ہے جس کو الاستراتیجۃ الحدیبیہ (Al-Hudaibiya strategy)

کہا جاسکتا ہے۔ جب الحدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو قرآن میں اس کو فتح مبین (الفتح) کہا گیا۔ الحدیبیہ اسٹریٹجی اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ تھی کہ مقابلہ کو جنگ کے میدان سے ہٹا کر امن کے میدان میں لایا جائے۔ تشدد کی طاقت سے فیصلہ لینے کے بجائے امن کی طاقت سے فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تدبیر انتہائی کامیاب رہی۔ الحدیبیہ کے بعد دو سال کے اندر مکہ کسی جنگ کے بغیر فتح ہو گیا۔

یہ ۶۲۸ء کا واقعہ ہے۔ اسلام نے الحدیبیہ کی صورت میں پہلی بار انسانی تاریخ میں اس اصول کا کامیاب مظاہرہ کیا کہ تشدد کی تدبیر کے مقابلہ میں امن کی تدبیر زیادہ کارگر اور زیادہ موثر ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت امن کی طاقت ہے۔ جنگ کی طاقت بظاہر کتنی ہی زیادہ اہم دکھائی دیتی ہو، اس کی ایک حد ہے، اپنی حد پر پہنچ کر وہ غیر موثر ہو جاتی ہے۔

مگر موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے اس حقیقت کو نہ اسلام کی تاریخ سے لیا اور نہ موجودہ حالات سے وہ اس کو اخذ کر سکے۔ مسلمانوں کے نادان رہنما سو سال سے بھی زیادہ عرصہ سے ”تلوار“ کی عظمت بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ اس الٹی رہنمائی نے ساری دنیائے اسلامی میں مسلمانوں کی سوچ کو بگاڑ دیا ہے۔ وہ ہر جگہ تلوار کی طاقت سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، خواہ اس کا نتیجہ یک طرفہ طور پر خود ان کی اپنی بربادی کی صورت میں کیوں نہ نکلتا ہو۔

اس غلط رہنمائی کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان آج کی دنیائے امن میں ایک تعداد بن کر رہ گئے ہیں۔ اپنی عدم تیاری کی بنا پر وہ پر امن مقابلہ میں دوسری قوموں کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ وہ جمنیٹل ہسٹ کالجز کا رہو کر بے فائدہ قسم کی منفی سرگرمیوں میں مشغول ہیں۔ ان کا یہ مزاج کہیں لاف حاصل مطالبہ اور احتجاج کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے اور کہیں لاف حاصل ہم اور گولی کی صورت میں۔

مسلمان اگر آج کی دنیائے امن میں اپنے لئے باعزت جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انھیں دوبارہ الحدیبیہ اسپرٹ کو زندہ کرنا ہو گا۔ انھیں اپنے آپ کو پر امن طاقتوں سے مسلح کرنا ہو گا۔ موجودہ عسکری سرگرمیاں انھیں بربادی کے سوا کہیں اور پہنچانے والی نہیں۔ اس معاملہ میں ایک محدث کا مشہور قول پوری طرح

صادق آتنا ہے کہ اس امت کے بعد کے دور کے حالات بھی اسی سے درست ہوں گے جس سے اس کے دور اول کے حالات درست ہوئے تھے (لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها)
 قرآن میں مسابہ مدیبہ کو فتح میں (الفتح) کہا گیا ہے۔ قال البخاری عن السبراء
 قال: تعدّون الفتح فتح مكة ونحن نعدّ الفتح يوم الحديبية

مسابہ مدیبہ کیا ہے۔ مسابہ مدیبہ اپنی روح کے اعتبار سے یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ مخالفت کی حد تک پابند کر کے بقیہ ہر اعتبار سے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ اس قسم کی آزادی جب قائم کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ صرف ایک فریق کے لئے نہیں ہو سکتی وہ لازماً دونوں فریقوں کے لئے ہوگی۔ چنانچہ یہی معاملہ مدیبہ کے وقت پیش آیا۔ اس میں اہل شرک پر جنگی اقدام کی ممانعت قائم کی گئی تو اہل اسلام بھی جنگی اقدام سے روک دئے گئے۔ اسی طرح اصل اسلام کو اگر تبلیغ توحید کی آزادی ملی تو دوسرے فریق کو بھی یہ آزادی ملی کہ وہ شرک کی حمایت میں جو کچھ کہنا چاہیں کہیں۔ یہاں تک کہ انہیں یہ بھی آزادی ملی کہ لفظ رسول اللہ کو کاغذ پر مٹائیں۔ وہ کسی موجد اور مومن کو اپنے یہاں روک لیں، جیسا کہ انہوں نے ابو جندل کو روکا۔ وغیرہ

اگر ہم ایک ایسی صورت حال قائم کرنا چاہتے ہیں جو ہماری موافقت میں ہو، تو اس صورت حال کے قیام کے بعد دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روکا نہیں جاسکتا۔ موجودہ عالم اسباب میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ ہم اپنی اس خواہش کا اظہار بے جا احتجاج کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ مگر ایسے احتجاج کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔

مثال کے طور پر آزادی فکر کی صورت حال ہمارے لئے مفید ہے۔ کیوں کہ اسلام کی عمومی اشاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ دنیا میں فکری آزادی کا ماحول موجود ہو۔ مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ آزادی صرف ہمارے لئے ہو، وہ دوسروں کے لئے نہ ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اپنی آزادی کے حق کو ہماری مقرر کی ہوئی شرائط کے تحت استعمال کریں۔

یہ ایک سادہ سی بات ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلم دانشور اور مسلم رہنما اس سادہ سی بات کو نہیں جانتے۔ جدید دنیا میں آزادی فکر اور آزادی اظہار خیال کے جو موانع پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم اپنے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مگر جب دوسرے لوگ اس آزادی کو

اپنے نظریہ کے حق میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دانشور اور رہنما احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کا احتجاج صرف سطحیت ہے نہ کہ کوئی واقعی کام۔

ہمارا اعتماد اپنے نظریہ کی برتر قوت پر ہونا چاہئے نہ کہ دوسروں کی زبان بندی کرنے پر۔ دوسروں کی زبان بندی عملاً ممکن نہیں۔ البتہ ہم اپنے نظریہ کو ان کے دلوں میں داخل کر کے ان پر قابو پانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔

موجودہ زمانہ آزادی فکری اور آزادی اظہار خیال کا زمانہ ہے۔ اس صورت حال نے اسلامی دعوت کے لیے نہایت اعلیٰ موافق میدان پیدا کر دیا ہے۔ اس جدید امکان کو استعمال کر کے اسلام کی اشاعت کا کام بہت بڑے پیمانہ پر کیا جاسکتا ہے۔ مگر عملاً ابھی تک ایسا نہ ہو سکا۔

اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آزادی اظہار کا زمانہ آیا تو قدرتی طور پر وہ ہر ایک کے لیے آیا۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی باتیں مسلمانوں کے ذوق کے خلاف تھیں۔ مسلمان بس انھیں کے خلاف چیخ و پکار کرنے میں مشغول ہو گئے۔

اس قسم کی چیخ و پکار سر اسر بے فائدہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مخالفانہ باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو پھیلا جائے۔ جدید امکانات کو اسلام کی دعوت کو عمومی بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔

اسلام کے مثبت پیغام کی اشاعت اسلام کے مخالفین کا زیادہ بہتر جواب ہے۔ اسلام کے سورج سے پردہ کا ہٹنا باطل کے اندھیرے کو اپنے آپ ختم کر دینے والا ہے۔

ارکان اسلام کیسٹ

- ۱۔ حقیقت ایمان ۲۔ حقیقت نماز ۳۔ حقیقت روزہ
۴۔ حقیقت زکوٰۃ ۵۔ حقیقت حج
قیمت فی کیسٹ ۲۵ روپیہ

الرسالہ سمپوزیم

پٹنہ کا بنیادی پروگرام الرسالہ سمپوزیم تھا۔ ۲۸ جولائی ۱۹۹۱ کو اس کا انعقاد گورنمنٹ اردو لائبریری کے ہال میں ہوا۔ اس لائبریری میں اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ مگر لائبریری کے منتظمین کا کہنا تھا کہ اتنا کامیاب اجتماع آج تک یہاں کوئی اور دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس سمپوزیم کی صدارت پٹنہ ہائی کورٹ کے جسٹس این پی سنگھ کرنے والے تھے۔ مگر عین وقت پر سرکاری ضرورت پیش آنے کی وجہ سے وہ رانچی چلے گئے۔ ان کی جگہ شہر کی مشہور شخصیت ڈاکٹر شرما نواس نے سمپوزیم کی صدارت کی۔ مشریم فی خان نے کنوینر کی حیثیت سے کارروائی کو چلایا۔

یہ سمپوزیم پٹنہ کے الرسالہ ریڈرس فورم کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس کی روداد کسی قدر تفصیل کے ساتھ درج کی جاتی ہے۔ راقم اطراف کے نزدیک یہ سمپوزیم الرسالہ مشن کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس لئے اس کا ریکارڈ میں آجانا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ الرسالہ میں اس کی اشاعت سے دوسرے مقامات کے علاوہ الرسالہ کو انشا اللہ تحریک ملے گی اور وہ اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے یہاں بھی اسی نوعیت کی سرگرمیاں جاری کر سکیں گے۔

ماہنامہ الرسالہ ۱۹۷۶ء سے برابر نکل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جبکہ اجتماعات بھی کئے جاتے رہے ہیں۔ اس طرح پندرہ سال کی مسلسل منت کے نتیجے میں الرسالہ کا مشن پورے ملک میں بٹ و گفت گو کا موضوع بن گیا ہے۔ ملک کا بیشتر تعلیم یافتہ طبقہ اس سے واقف ہو چکا ہے۔ الرسالہ کی فکری ضرب لوگوں کے لئے اتنی شدید ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کے بارہ میں کچھ نہ کچھ رد عمل ظاہر کریں، خواہ مخالفت کی صورت میں یا موافقت کی صورت میں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ الرسالہ مشن کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج الرسالہ ملک میں "سمپوزیم" کا عنوان بن رہا ہے۔ یہ واقعہ الرسالہ مشن کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کی علامت ہے، یعنی وہ مرحلہ جب کہ الرسالہ مشن انفرادی دلچسپی کے موضوع سے اوپر اٹھ کر اجتماعی دلچسپی کے دور میں پہنچ گیا۔ وہ عمومی سطح پر غور و فکر کا عنوان بن گیا۔

سمپوزیم (symposium) اصلاً ایک مرکب یونانی لفظ ہے۔ قدیم یونان میں تعلیم یافتہ

لوگ فکری مباحثہ (intellectual discussion) کے لئے جمع ہوتے تھے۔ ان کے مذاق کے مطابق، ایسی مجلسوں میں تفریحی پروگرام بھی رکھے جاتے تھے۔ اس کو وہ لوگ سپوزن (sumposion) کہتے تھے۔ یہی لفظ انگریزی میں آکر سپوزیم بن گیا۔ موجودہ استعمال میں سپوزیم کا لفظ ایسی کانفرنس کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی مخصوص موضوع پر بحث و مذاکرہ کے لئے منعقد کی گئی ہو:

A conference organized for the discussion of some particular subject.

پٹنہ کے رسالہ سپوزیم کا عنوان بحث تھا: رسالہ ایک روشنی، زندگی کی تعمیر میں رسالہ کارول۔ رسالہ ریڈرس فورم جس کی طرف سے یہ سپوزیم منعقد کیا گیا، اس فورم کے سرپرست (ہیڈن) جسٹس این پی سنگھ ہیں اور سٹراپم ٹی خان، ایم اے اس کے کنوینر ہیں۔ سپوزیم کا مقرر وقت صبح دس بجے تھا۔ مگر علاوہ ساڑھے دس بجے شروع ہو سکا۔ کنوینر مسٹر ایم ٹی خان مائیک پر کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے انھوں نے کہا کہ آدھ گھنٹے کی یہ تاخیر رسالہ مشن کے اصول کے خلاف ہے۔ اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ اور آپ سے اس کو تاہی کی معافی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کنوینر نے کہا کہ کچھ دیر بعد یہاں لوگوں کے مقالات پڑھے جائیں گے اور لوگوں کے تاثرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس سلسلے میں چند ضروری باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ رسالہ مشن کو سمجھنے کے لئے چار خاص شرطیں (conditions) ہیں۔ آپ براہ کرم اپنے انہر خیال میں ان کو ملحوظ رکھیں۔

۱۔ رسالہ کے پیغام کو اس کے صحیح تناظر (perspective) میں لینے کے لئے غیر متاثر ذہن ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم پیشگی تاثرات کے ساتھ رسالہ مشن کو دیکھیں تو رسالہ کے صفات میں ہم اپنے آپ کو پڑھیں گے، ہم رسالہ کو نہیں پڑھ سکیں گے۔

۲۔ رسالہ مشن کو سمجھنے کے لئے وہ ان درکار رہے جو ڈبل اسٹینڈرڈ پالیسی پر راضی نہ ہو۔ یعنی ذاتی زندگی میں ایک طریقہ پر عمل کرنا اور اجتماعی امور میں دوسرے طریقہ کی وکالت کرنا۔ انھوں نے کہا کہ دہراپن (duality) کے ساتھ آپ واقعیت (actuality) کو نہیں سمجھ سکتے۔

۳۔ تیسری چیز یہ کہ الرسالہ مشن کو سمجھنے کے لئے تقلیدی ذہن کے بجائے غیر تقلیدی ذہن ہونا ضروری ہے۔ تقلید پر مبنی (Tradition-based) سوچ رکھنے والا آدمی عقل پر مبنی (Reason-based) پیغام کو سمجھنے سے عاجز رہتا ہے۔

۴۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ الرسالہ کے پیغام کو اس کے جامع انداز (integrated way) میں لیں، آپ اس کو متفرق انداز (segregated way) میں نہیں۔

کسی بھی پیغام کو اس کے کامل ڈھانچہ ہی میں رکھ کر سمجھا جاسکتا ہے نہ کہ منقسم ڈھانچہ میں۔ اس کے بعد کنوینشنز کہہ کر ہر اصول کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جس طرح اصول مطلوب ہوتا ہے اسی طرح اس کے تقاضے بھی لازمی طور پر مطلوب ہوتے ہیں۔ تقاضوں کو چھوڑنے کے بعد اصول بے معنی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے حق (right) کو پانے کے لئے تحمل (restraint) کا اہتمام ضروری ہے۔ آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنی چیز کو حاصل کرے مگر حاصل کرنے کی جدوجہد کے دوران تحمل کے اصول کو پکڑے رہنا ضروری ہوگا۔ ورنہ حق دار ہونے کے باوجود آدمی اپنے حق کو پانے سے محروم رہے گا۔

اس تمبیدی تقریر کے بعد لوگوں کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ سب سے پہلے جسٹس این پی سنگھ کا پیغام پڑھا گیا۔ وہ سمپوزیم میں بحیثیت صدر شریک ہونے والے تھے مگر اچانک سرکاری ضرورت پیش آنے کی وجہ سے ان کو رانچی جانا پڑا۔ چنانچہ ڈاکٹر شری نواس نے سمپوزیم کی صدارت کی۔ جسٹس سنگھ نے اپنا تحریری پیغام بھیج دیا تھا۔ ان کے پیغام کا ایک حصہ یہ تھا:

A serious reader of *Al-Risala* can take a great benefit from Maulana's manifestations by becoming quick in precision, broad in vision and fresh in approach

اس کے علاوہ اور بھی کئی صاحبان کے پیغامات پڑھے گئے۔ انھوں نے اپنے پیغام میں یہ کہا تھا کہ وہ الرسالہ کے قاری ہیں۔ اور اس کے پیغام سے اتفاق رکھتے ہیں۔ یہی قوم اور ملک کی ترقی کا راستہ ہے۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں:

ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگنومی، مارواڑی کالج، بھاگل پور

محمد مصباح الزماں، پرنسپل ایم اے اے ہائی اسکول، پٹنہ

بدرالدین احمد، اکاؤنٹ افسر، کنارابینک، پٹنہ
 محمد شفیع، شیخ پورہ، مونگیر
 ڈاکٹر عبدالصمد، پٹنہ

پیغام سننے کے بعد مقالات پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان مقالات میں الرسالہ کے بارے میں اپنے اپنے تاثرات کو بیان کیا گیا تھا۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات میں اس کے پیغام کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں ان مقالات کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔

مسٹر ایم کے سہنا، سابق انپیکر جنرل آف پولیس، بہار نے اپنا مقالہ انگریزی میں پڑھا۔ اس میں انھوں نے دوسری باتوں کے علاوہ لکھا کہ آج ہمارے پاس انڈیا ہے، انڈین ہیں، مگر انڈین نس (Indianness) نہیں ہے۔ انھوں نے کہا کہ الرسالہ ملک میں انڈین نس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے مقالہ کا ایک جملہ یہ ہے :

Al-Risala gives a correct lead to this vexed (communal) problem which is possibly due to politics becoming more and more complicated in recent times.

دوسرا مقالہ جناب مصطفیٰ کمال صدیقی (اورنٹل بینک آف کامرس) کا تھا۔ یہ مقالہ اردو میں تھا۔ انھوں نے اپنے تفصیلی تاثرات بتاتے ہوئے کہا کہ اگر مجھ سے الرسالہ کی ڈیفینیشن (تعریف) پوچھی جائے تو میں کہوں گا کہ الرسالہ ایک ایسا مشن ہے جو جاگے ہوئے لوگوں کو جگانے کا کام کر رہا ہے۔ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا آسان ہوتا ہے۔ مگر جاگے ہوئے لوگوں کو جگانا انتہائی حد تک مشکل ہے۔

اس کے بعد مس انشومترا چودھری (ایم اے انگلش، پٹنہ یونیورسٹی) نے اپنا انگریزی پیپر پڑھا۔ انھوں نے کہا کہ میں الرسالہ انگریزی کی مستقل قاری ہوں۔ مجھے اس کے پیغام سے اتفاق ہے۔ الرسالہ کرکٹ ٹھنڈنگ پیدا کرتا ہے۔ میری تمنا ہے کہ میں سماج کی اصلاح کے لئے الرسالہ کے انداز میں کام کروں۔ ان کے مقالہ کا ایک جزا یہ تھا :

The publication of Al-Risala in Hindi, Urdu and English provides people across the country with ample scope to introduce themselves with reason and rationalism.

اس کے بعد حافظ محمد حفظ الرحمن صاحب (رضا ہائی اسکول، پٹنہ) نے اپنا اردو مقالہ پیش

کیا۔ انھوں نے اپنی زندگی کے کچھ تجربات بتاتے ہوئے کہا کہ الرسالہ ہم کو اعراض کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اصل زندگی کی کامیابی کے لئے بے حد اہم ہے۔ اعراض کا مطلب بزدلی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو آدمی کے اندر اعراض کی صفت آجائے وہ سب سے زیادہ بہادر آدمی ہے۔

اس کے بعد پروفیسر ایس شہاب الدین دستوی شیخ پر آئے۔ انھوں نے اپنا مقالہ پڑھا۔ ان کا مقالہ انگریزی میں تھا۔ انھوں نے اپنے مقالہ میں الرسالہ کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو اپنی تعمیر نو کے لئے اپنا ذہن بدلنا چاہئے:

Muslims should consider changing their own thinking which may lead to building up their own strength and help them in the reconstruction of the millat.

ذکیہ مشہدی صاحب نے اپنے اردو مقالہ میں کہا کہ مجھے الرسالہ کے پیغام سے پورا اتفاق ہے۔ انھوں نے کہا کہ الرسالہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے سلسلہ میں اپنی بساط کے مطابق میں پورا تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں۔ یہ قوم ملک کی بہترین خدمت ہے۔

دعصف امام صاحب نے اپنے انگریزی مقالہ میں الرسالہ کے مشن سے مکمل اتفاق کیا۔ انھوں نے کہا کہ الرسالہ کی تاثیر اتنی غیر معمولی ہے کہ کوئی بھی شخص پڑھنے کے بعد اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا:

One can like *Al-Risala*, one can dislike *Al-Risala*, but one cannot ignore *Al-Risala*.

شیخ مشہدی صاحب نے اپنے اردو مقالہ میں کہا کہ الرسالہ اپنی ذات میں ایک آفاقی پیغام بن چکا ہے۔ وہ محض کسی قوم کے لئے نہیں، محض کسی ملک کے لئے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لئے ہے۔

مسٹر اے خان (نیجر، انڈین بینک) نے اپنے انگریزی مقالہ میں الرسالہ کے مشن کی تائید کی اور اس کو مسلمانوں کے لئے صحیح راہ عمل بتایا۔ انھوں نے کہا:

Al-Risala's stand on peaceful co-existence is essentially a message to Muslims.

محمد رفی احمد صاحب نے اپنے اردو مقالہ میں کہا کہ الرسالہ ایک عظیم تعمیری منصوبہ ہے۔ یہ نومبر ۱۹۹۱ء رسالہ ۳۷

بزدلی کا سبق نہیں بلکہ بہادری کی تعلیم ہے۔ یہ بے عملی کا نہیں بلکہ حقیقی عمل کا پیغام ہے۔
ڈاکٹر شرمی نواس صاحب نے انگریزی میں اپنا مقالہ پیش کیا۔ انہوں نے الرسالہ کے تعمیری
پیغام کی پوری حمایت کی۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا :

Every Hindu must read *Al-Risala* for purity of heart and cleansing of head.

ڈاکٹر ایل اے خان دیکھانے انگریزی میں اپنا مقالہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ الرسالہ صرف
ایک میگزین نہیں ہے بلکہ وہ ایک تحریک ہے۔ وہ روح اور دل اور دماغ کے لئے ایک انقلاب
ہے :

Al-Risala is not a magazine but a movement, a change and a revolution
of soul, mind and heart

ایس خالد رشید صاحب نے ہندی میں اپنا مقالہ پیش کیا۔ انہوں نے الرسالہ کے پیغام کی
تمایت کی اور کہا کہ الرسالہ مانو مولیہ (انسانی قدروں) کے پرچار میں دلوں کو دل سے جوڑنے میں، اور
نفرت کو پیار سے بدلنے میں سہیل ہوا ہے۔ اور یہ آج کے حالات میں بہت بڑی بات ہے۔
ڈاکٹر ایس ایف رب نے اپنے اردو مقالہ میں کہا کہ الرسالہ کے مطابق، کسی نئی قوم کی ترقی یا
تنزل کا راز اس حقیقت میں چھپا ہوا ہے کہ اس کے افراد کے سوچنے کا انداز کیا ہے۔ آدنی میا
سوچتا ہے ویسا ہی وہ بن جاتا ہے۔ اس لئے الرسالہ کی کوشش ہے کہ وہ صبح سوچے والے انسان
بنائے۔

ڈاکٹر ڈی ڈی گرو نے انگریزی میں اپنا مقالہ پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ الرسالہ کی ہمیں اگرچہ
مذہب ہے مگر وہ ریزن اور عقیدہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے نہ کہ جذبات اور عقیدہ کی طرف۔ انہوں نے کہا :

Al-Risala refers to a path of reason and faith rather than emotion and faith.

سینئر ٹرنفل صاحب نے اپنے اردو مقالہ میں کہا کہ الرسالہ صرف عقائد کے پیش نظر پوری
درد مندی کے ساتھ قوم کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ وہ مستقبل کی تعمیر کا پیغام ہے۔

نعمان مٹنی دیوروی نے اپنے اردو مقالہ میں کہا کہ الرسالہ کی تحریر بڑی جاندار ہوتی ہے۔ مختصر جملوں میں بڑی اچھی باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ الرسالہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنایا جائے۔

پرنسپل بلیرنگٹن نے اپنے انگریزی مقالہ میں کہا کہ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ الرسالہ کے ذریعہ جس پیغام کی شاعت کی جا رہی ہے وہ براہ راست قارئین کے دل تک پہنچ رہا ہے۔

I have come to the conclusion that the messages conveyed by *Al-Risala* go straight to the heart of the reader.

ڈاکٹر اختر حسین آفتاب نے اپنے اردو مقالہ میں کہا کہ میری نگاہ میں الرسالہ کا شمار اقوال زہریں میں ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے قیمتی اصولوں کو مختصر الفاظ میں پیش کر رہا ہے۔

ریحانہ خانم صاحبہ نے اپنے اردو مقالہ میں کہا کہ تعمیر حیات کی ساری ضروری باتیں (inputs) الرسالہ میں موجود ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ کایا بی کار از یہ ہے کہ آدن اپنے ذاتی غول سے باہر آئے۔ اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرے۔

کوثر منٹھری صاحب (پینے لیونیورسٹی) نے اپنے اردو مقالہ میں دوسری باتوں کے علاوہ کہا کہ الرسالہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عصری اسلوب اور جدید علم کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

ڈاکٹر رام شوجت پرشاد سنگھ نے اپنے ہندی مقالہ میں کہا کہ الرسالہ ایک دیار اپنچک اور پر بھاو کاری پر لیکھا ہے۔ ہر آدن کو اسے پڑھنا چاہئے۔

ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے اپنے اردو مقالہ میں کہا کہ الرسالہ تحریر کا جادو ہے۔ ہر دور کی ایک زبان ہوتی ہے اور الرسالہ آج کے دور میں آج کی زبان میں بات کرتا ہے۔ اس کا پیغام وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔

یہ پیش کئے گئے مقالات کا مجموعہ خلاصہ ہے۔ کچھ مقالوں میں تنقیدی باتیں بھی تھیں۔ ان تنقیدوں کی وضاحت مقالات پڑھنے والے بعد راقم الحروف کی طرف سے کی گئی۔ ان تنقیدوں کا ذکر آئندہ سوال و جواب کے تحت کیا جا رہا ہے۔

سوال و جواب

مقالات پڑھنے کے بعد "سوال و جواب" کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں حق اختلاف (right to dissent) کا پورا لحاظ رکھا گیا۔ بعض مقالات میں کچھ تنقیدی باتیں بھی گئی تھیں۔

نیز سفر کے دوران پٹنہ میں بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے بھی مختلف قسم کے سوال یا اعتراض کئے۔ ان سب کا تذکرہ یکب طور پر یہاں کیا جاتا ہے۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ اپنی صبر و اعراض کی پالیسی کے لئے صلح حدیبیہ کی مثال دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیبیہ میں توجہ دقتال کی بیعت ہوئی تھی جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔

میں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں معاہدہ امن کی بات چلا رہے تھے۔ اس درمیان میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان کو قتل کر دیا ہے۔ اس وقت آپ نے صحابہ سے وہ بیعت لی جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے یہ بیعت موت پر نہیں کی تھی بلکہ اس امر پر کی تھی کہ ہم فرار کی راہ نہیں اختیار کریں گے (مما یبایعنا علی الموت ولکن بایعنا علی أن لا نفترق) البدایہ والنہایہ ۲۰/۱۶۸

اگر اس بیعت کو قتال کے معنی میں لیں تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے اس کے خلاف عمل کیا۔ کیوں کہ وہ جنگ ذکر کے عمرہ کے بغیر مدینہ واپس آ گئے۔ اصل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ساری کوشش معاہدہ امن کے لئے کر رہے تھے۔ مگر حضرت عثمان نے قتل کی خبر جو غلط تھی، اس سے وقتی طور پر یہ اندازہ ہوا کہ قریش جنگ پر تلتے ہوئے ہیں، اس لئے آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ اگر ہمارے اوپر جنگ تو پڑ گئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ مقابلہ کریں گے۔

اس سے یہ اصول ملتا ہے کہ اگر انتخاب امن اور جنگ کے درمیان ہو تو ہر قیمت پر امن کا انتخاب کیا جائے گا اور جنگ کا طریقہ چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر انتخاب فرار اور جنگ کے درمیان پیش آجائے تو فرار نہیں کیا جائے گا بلکہ متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے گا۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ فرقہ وارانہ فسادات میں ہمیشہ مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔

یہ کہاں تک درست ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ہماری بات کی صمیم ترجمانی نہیں۔ الرسالہ میں جو بات بھی گئی ہے وہ یہ کہ دوسری غلطی نہ کیجئے، الرسالہ، جنوری ۱۹۹۰، صفحہ ۳۲) اس دنیا میں "پہلی غلطی" بہر حال

کی جاتی ہے۔ ہندستان میں اگر ہندو کو تلم ہے تو پاکستان میں مسلمان کرے گا۔ پہلی غلطی اس دنیا میں بہر حال ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اگر دوسری غلطی نہ کی جائے تو بات اپنے ابتدائی مرحلہ میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر بے صبر ہو کر دوسری غلطی کر دی جائے تو بات بڑھتی ہے یہاں تک کہ فساد اور ہلاکت کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لئے عقلمند وہ ہے جو پہلی غلطی کو برداشت کر لے۔ اور دوسری غلطی کرنے کی غلطی نہ کرے۔ یہی اس دنیا میں کامیاب زندگی حاصل کرنے کا واحد راز ہے، ہندستان میں بھی اور ہندستان کے باہر بھی۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی کتابوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ کتابوں کی قیمت زیادہ ہوتی نہیں بلکہ زیادہ لگتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں خرید کر پڑھنے کا مزاج نہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ بس مفت لے کر پڑھ لیں۔ اور جب مفت پڑھنے کا مزاج ہو تو جو بھی قیمت رکھی جائے وہی لوگوں کو زیادہ معلوم ہوگی۔

ایک صاحب نے کہا کہ الرمال بیک سیٹ پر بیٹھنے کے لئے کہتا ہے۔ کیا اس سے پوری قوم شکست خوردگی اور لپساندگی کا شکار نہیں ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ "بیک سیٹ" کا لفظ علاقائی طور پر صرف وقتی تدبیر کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب ہے ابتدائی مرحلہ میں کم پر راضی ہونا تاکہ زیادہ کے لئے جدوجہد کی جاسکے۔ یہ ہر با مقصد انسان کا طریقہ ہے۔ ہر آدمی جو کسی بڑے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہو وہ ابتدائی پہلے زین پر قدم جمانے کے لئے اپنے آپ کو راضی کر تلم ہے۔ جو آدمی ابتدائی مرحلہ میں پہلے زین پر اپنا قدم رکھنے پر راضی نہ ہو وہ کبھی اگلے زین پر پہنچنے کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی رضامندی اس دنیا میں وقفہ تعمیر حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔

مثال کے طور پر ایک باپ اگر صرف میٹرک پاس ہو تو اس کو کلرک بننے پر راضی ہونا پڑے گا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے قابل ہو سکے۔ ایسا باپ اگر اپنے آپ کو "بیک سیٹ" پر بیٹھنے کے لئے راضی نہ کرے تو وہ اپنے بیٹے کو اگلی سیٹ تک پہنچانے کا خواب پورا نہیں کر سکے گا۔ یہ دراصل تدبیر کار کا مسئلہ ہے نہ کہ ہمیشہ کے لئے پس ماندہ بن جانے کا مسئلہ۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ہندوؤں کے جلوس کو اپنے محلہ سے یا مسجد کے سامنے سے گزرنے دیں۔ یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ وہ لوگ اشتعال انگیز

الفاظ بولتے ہیں۔ پھر ہم کیسے ان کو اپنے علاقے گزرنے دیں۔

میں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی نے لے لے، ہمیشہ دو میں سے ایک کا چواٹا ہے مگر وہ تیسرا چواٹا لینا چاہتا ہے جو ممکن نہیں۔ جلوس کے معاملہ میں ہم کو دو میں سے ایک کا چواٹا ہے۔ یا تو جلوس کو برداشت کریں یا فساد کو۔ مگر ہم تیسرا چواٹا لینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ سرے سے جلوس ہی کو نکلنے نہ دیں جو ناممکن ہے۔ اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ ہمارے لئے جلوس اور بے جلوس میں انتخاب کا معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ جلوس اور فساد میں انتخاب کا معاملہ ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ دونوں میں سے کون سا آپ کے لئے اچھا ہے۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ ہر ایک کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ کیا کوئی ہے جو آپ کے نزدیک صحیح ہو۔ میں نے کہا کہ یہ صحیح اور غلط کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آزادی رائے کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں تنقید کا عام رواج تھا۔ لوگ سخت ترین الفاظ میں ایک دوسرے پر تنقید کرتے تھے مگر کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ تنقید نہ کرو۔ کیوں کہ تنقید کو ختم کرنا تخلیقی فکر کو ختم کرنا ہے۔ اور جس قوم میں تخلیقی فکر کی صلاحیت نہ رہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔

اصل یہ ہے کہ یہاں بھی وہی چواٹا (انتخاب) کا معاملہ ہے۔ ہمارے لئے صرف دو میں سے ایک کا چواٹا ہے۔ تیسرے چواٹے کا ہمارے لئے کوئی موقع نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے تنقید اور بے تنقید میں چواٹا ہے۔ حالاں کہ صحیح یہ ہے کہ آپ کے لئے تنقید اور ذہنی موت میں چواٹا ہے۔ آپ اگر تنقید کو ختم کر دیں تو اس کے بعد جو چیز آپ کے حصہ میں آنے لگی وہ سادہ معنوں میں بے تنقید نہیں ہے بلکہ ذہنی موت ہے۔ یعنی جمود اور منافقت۔

ایک صاحب نے کہا کہ الرسالہ میں صرف آپ کے مضامین ہوتے ہیں۔ کسی اور کا مضمون اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اس طرح الرسالہ ”دن میں شو“ بن گیا ہے۔ ایسا کیوں۔

میں نے کہا کہ الرسالہ ایک مشن ہے اور مشن میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر میں نے مثال دی کہ مولانا یوسف صاحب مرحوم کے زمانہ میں تبلیغ کے ہر جلسہ میں انھیں کی لمبی لمبی تقریر ہوا کرتی تھی۔ مولانا یوسف صاحب کی تقریر کا نام تبلیغی اجتماع تھا۔ مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو دن میں شو ہے۔ اصل

یہ ہے کہ جو مشن تقریر کی سطح پر چسلا جائے اس کو لوگ مشن سمجھتے ہیں، اور جو مشن رسالہ اور کتاب کے ذریعہ چسلا جائے اس کو وہ صحافت سمجھتے ہیں۔

اس قسم کا اعتراض کرنے والوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ ابھی تک رسالہ کو صرف ایک میگزین سمجھتے ہوئے ہیں۔ انھوں نے ابھی تک اس کو ایک مشن نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ایسے اشکالات پیش آرہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی مشن اپنے ابتدائی دور میں دن میں شو ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ رسالہ مشن کو کوئی مین شو کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس مشن کے اگلے دور کا انتظار کرنا چاہئے۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے اب تک اپنا کوئی عملی پروگرام نہیں بتایا۔ پھر آخر آپ کا مقصد کیا ہے۔ میں نے کہا کہ رسالہ مشن کا مقصد، ایک لفظ میں — اسلامی بیداری (Islamic awakening) ہے۔ یعنی موجودہ مسلمانوں میں دوبارہ اسلام کی اس اسپرٹ کو زندہ کرنا جو دور اول کے مسلمانوں میں تھی۔ یہی اسلامی اسپرٹ تمام باتوں کا خلاصہ ہے۔ اسلامی اسپرٹ بیدار ہو تو لوگوں میں ایمان کی حرارت پیدا ہو جائے۔ عبادتوں میں جان آجائے۔ اسلامی کردار ابھر آئے۔ لوگ معاملات و مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنے لگیں اور اسلامی ہدایات کے مطابق ان کے حل کی تدبیر کریں۔ اسلامی دعوت کا جذبہ ان کے اندر ابھر آئے۔

ہماری تشخیص کے مطابق، موجودہ مسلمانوں میں جو اصل چیز کھوئی گئی ہے وہ کوئی ظاہری ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ اصل چیز جو ان سے کھوئی گئی ہے وہ اندرونی اسپرٹ ہے۔ دوسری تمام چیزیں جو ان میں مفقود نظر آتی ہیں وہ اسی اصل کے نہ ہونے کا نتیجہ ہیں۔

تغیر ملت کے سلسلہ میں اس بنیادی کام کی اہمیت ہر ایک کو معلوم ہے۔ مگر کوئی اپنے آپ کو اس کام میں نہیں لگاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے کاموں میں فوراً لیڈری ملتی ہے، جب کہ اس کام میں لیڈری اور مقبولیت کی کشش موجود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی قربانی گم نامی کی قربانی ہے۔ یعنی شہرت والے کام کو چھوڑ کر اس کام کو اختیار کرنا جس میں آدمی کو عوامی شہرت نہیں ملتی۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ زیادہ تر رسالہ اور کتاب کے ذریعہ اپنا مشن چلا رہے ہیں۔

آپ نے ابھی تک اپنی کوئی مستقل تنظیم قائم نہیں کی۔ ایسی حالت میں آپ کا مشن آئندہ صرف کتب خانوں میں رہ جائے گا، ان کے باہر اس مشن کا کوئی وجود نہ ہوگا۔

میں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی (۱۷۶۲-۱۸۰۳) نے صرف کتابیں لکھیں۔ اپنے افکار کی بنیاد پر وہ کوئی عملی تنظیم قائم نہ کر سکے۔ پھر کیا شاہ ولی اللہ کا مشن ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ وہ شاہ صاحب کے بعد بھی پوری طاقت کے ساتھ زندہ رہا اور آج تک زندہ ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کیسے یہ فرض کر رہے ہیں کہ الرسالہ مشن آئندہ ختم ہو جائے گا، صرف اس لئے کہ ہم نے ابھی تک اس کے لئے معروف قسم کی کوئی عملی تنظیم قائم نہیں کی۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اب میں بوڑھا ہو گیا۔ ایسی حالت میں آپ نے اپنے بعد اس مشن کو زندہ رکھنے کا کیا انتظام کیا ہے۔

میں نے کہا کہ کسی مشن کی بقا کا انحصار اس کی اپنی فکری طاقت پر ہوتا ہے نہ کہ کسی خارجی سہارے پر۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد نے دھواں دھار خلافت تحریک اٹھائی۔ مگر وہ ۱۹۲۴ء میں ختم ہو گئی جب کہ محمد علی اور ابوالکلام ابھی زندہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلافت تحریک اگرچہ ہندوستان میں چل رہی تھی مگر اس کا اصل سرائے لیڈروں کے ہاتھ میں تھا۔

اس مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشن اگر اندرونی طاقت سے محروم ہو تو وہ بانی کی موجودگی میں ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر مشن خود جاندار ہے تو وہ بانی کے بعد بھی زندہ اور قائم رہے گا۔

میں نے کہا کہ غور کیجئے کہ الرسالہ مشن کیا ہے۔ یہ مشن مسلمانوں کے لئے اسلام کو ان کی تازہ

دریافت (rediscovery) بنانا چاہتا ہے۔ اس کی اساس داخل پر ہے نہ کہ خارج پر۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں کہ کچھ صاحب صلاحیت افراد کے لئے اسلام کو ان کی از سر نو دریافت بنادیں تو خود اسلام ان کے لئے ہر دوسری چیز کا بدل بن جائے گا۔ لوگ جس طرح کسی خارجی سہارے کے زور پر حرکت کرتے ہیں، یہ افراد خود اسلام کے ابدی سرچشمہ سے اپنے آپ کو جوڑ کر مزید شدت کے ساتھ متحرک ہو جائیں گے۔ اور اس طرح یہ مشن خود اپنی اندرونی طاقت کے زور پر زندہ رہے گا۔ انشاء اللہ۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ باتیں تو بہت اچھی اچھی کرتے ہیں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے

سانے کوئی عملی نقشہ نہیں۔ اس سلسلہ میں میں نے بتایا کہ ستمبر ۱۹۸۹ میں میں ایک عرب ملک میں تھا۔ وہاں عرب نوجوانوں کا ایک اجتماع ہوا۔ اس موقع پر میں نے الرسالہ کے پیغام کا تعارف کرایا۔ آخر میں ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے آپ کی عربی مطبوعات بڑھی ہیں اور آج آپ کا خطاب بھی سنا۔ مگر میں یہ نہ سمجھ سکا کہ آپ کا پروگرام کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم پروگرام بنانے والے انسان بنائیں (برنامہ جواعداد المبرمجین)

یہ اللہ کا فضل ہے کہ اب الرسالہ مشن بالفعل اس مرحلہ میں پہنچ رہا ہے۔ اس کے حلقہ میں پروگرام ساز انسان بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک مثال خود یہ سمپوزیم ہے۔ الرسالہ میں کبھی یہ تصور نہیں دیا گیا تھا کہ لوگ "الرسالہ سمپوزیم" منعقد کریں۔ مگر پٹنہ کے قارئین نے خود اپنی سوچ سے الرسالہ سمپوزیم کی اسکیم بنائی اور کامیابی کے ساتھ اس کو عملی مرحلہ تک پہنچایا۔

اسی طرح متعدد مقامات پر ہمارے ساتھیوں نے بطور خود الرسالہ اکیڈمی، الرسالہ لائبریری جیسی مختلف تحریکیں چلا رکھی ہیں۔ بعض مقامات پر انھوں نے اسکول اور مدرسہ قائم کیا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر الرسالہ مشن کی توسیع و اشاعت میں مشغول ہیں۔ اسی طرح باہر کے ملکوں میں کئی مقامات پر اجتماعی انداز میں کام ہو رہا ہے۔ ایک عرب ملک میں خاص اسی مقصد کے لئے دارالرسالہ الرابانیہ قائم کیا گیا ہے، وغیرہ۔

مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے جب کہ ملت کے اندر عمومی سطح پر ایک نئی لہر ابھرے۔ لوگ بستی بستی اور شہر شہر میں الرسالہ کی فکر کو پھیلانے کے لئے مختلف تحریکیں اس کے نام سے چلائیں۔ مثلاً الرسالہ لائبریری، الرسالہ ریڈر س فورم، الرسالہ اکیڈمی، الرسالہ ریسرچ سنٹر، الرسالہ سمپوزیم، الرسالہ کانفرنس، الرسالہ اسٹڈی سرکل، الرسالہ انفارمیشن سروس، الرسالہ اسپتال، الرسالہ اسکول الرسالہ کالج وغیرہ، وغیرہ۔ لوگ جگہ جگہ اس طرح کے کام شروع کریں۔ حتیٰ کہ انشاء اللہ وہ وقت آئے گا جب کہ کچھ لوگ الرسالہ یونیورسٹی قائم کریں گے، اور ایک نئی تازہ دم ملت بنانے کے لئے اس کو مکمل ادارہ کے طور پر چلائیں گے۔

الرسالہ مشن قوم کی فکری تعمیر کی ہم ہے۔ اس مقصد کے لئے ہمیں ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا ہو گا، یہاں تک کہ قوم کے اندر مطلوبہ فکری انقلاب آجائے۔ الرسالہ مشن کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ایک عمومی فکری

انقلاب بن جائے۔ اگر وہ عام جماعتوں کی طرح محض ایک تشکیلی ڈھانچہ کے روپ میں زندہ رہا تو کم از کم میں اس کو الرسالہ مشن کی کامیابی نہیں سمجھوں گا۔

ایک صاحب نے فرمایا کہ آپ کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ مسلم دشمن طاقتوں کی طرف سے آپ کو مدد ملتی ہے اور آپ ان کے تعاون سے اپنا مشن چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو شخص بھی غور کرے وہ پائے گا کہ یہ ایک بے بنیاد الزام ہے۔ الرسالہ میں سراسر قرآن و حدیث کی دعوت دی جاتی ہے۔ پھر وہ کون مسلم دشمن اور اعداء اسلام ہیں جو ہم کو اس لئے مدد دے رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث والے دین کو دنیا میں پھیلایں۔

پھر میں نے کہا کہ الرسالہ مشن خدا کے فضل سے اتنا طاقت ور ہو چکا ہے کہ وہ خود اپنی بنیاد پر قائم ہے۔ اس کو کسی "دشمن دین" کی مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ الرسالہ مشن کے حامی اور مؤید ساری دنیا میں بڑی تعداد میں پیدا ہو چکے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ آپ نے خود ٹینس آج (۲۸ جولائی ۱۹۹۱) کو دیکھا ہے۔ یہاں سنہا انسٹی ٹیوٹ میں الرسالہ ریڈرس فورم نے شام کو ایک پروگرام رکھا تھا جس میں میری تقریر اسلام اور بقائے باہم کے بارہ میں تھی۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ جس وقت انسٹی ٹیوٹ کے ایک ہال میں میری تقریر تھی، ٹھیک اسی وقت انسٹی ٹیوٹ کے دوسرے ہال میں بہار کے چیف منسٹر مشر لالو پرشاد کی تقریر تھی۔

دونوں ہال گراؤنڈ فلور پر ہیں اور پاس پاس ہیں۔ حسب معمول دوسرے ہال میں زبردست دھوم تھی۔ پولیس اور سرکاری لوگ بڑی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ اس کے باوجود ہمارے ہال کی تمام سیٹیں بھر گئیں۔ بہت سے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑا۔ لمبی تقریر کے دوران مکمل خاموشی تھی۔ آخر وقت تک لوگ نہایت سکون کے ساتھ تقریر کو سننے رہے۔ سامعین میں تقریباً نصف ہندو اور نصف مسلمان تھے۔ خود سنہا انسٹی ٹیوٹ کے کئی لوگ، مثلاً پروفیسر ڈی ڈی گرو (Dr. D.D. Guru) بھی شروع سے آخر تک اس میں شریک رہے۔

میں نے کہا کہ جس مشن میں یہ طاقت ہو کہ وہ لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ چیف منسٹر کے اپنے صدر مقام پر چیف منسٹر کا پروگرام چھوڑ کر اس کا خطاب سننے کے لئے آئیں، اس کو چیلانے کے لئے کسی "دشمن دین" کی مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود اپنے زور پر چل سکتا ہے اور قائم ہو سکتا ہے۔ ان شاء اللہ العزیز

خبرنامہ اسلامی مرکز ۷۶

۱ کچھ عرب نوجوانوں نے متاہرہ میں دارالرسالة الربانية کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ اس کا خاص مقصد اسلامی مرکز کے فکر کی عرب دنیا میں اشاعت ہے۔ اس ادارہ نے حال میں "منہج الهدایة" کے نام سے ایک عربی کتاب شائع کی ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کے ۲۱۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں اسلامی مرکز کے دینی نقطہ نظر کا تعارف تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس میں کل پندرہ ابواب ہیں۔ پہلے باب کا عنوان الرسالة القرآنیۃ ہے اور آخری باب کا عنوان المبدایۃ الصحیحۃ۔

۲ الجزائر کے ایک باشندہ جو فرانس میں مقیم ہیں اور فرانسیسی زبان بخوبی جانتے ہیں، صدر اسلامی مرکز کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں: مجھے الجزائر میں الرسالة انگریزی کا شمارہ نمبر ۴۹ بابت مارچ ۱۹۸۸ء میں نے اپنے ایک ساتھی سے اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کروایا۔ اس کو پڑھ کر میرے اندر دعوت اسلامی کے کام کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دیں تو الرسالة کو مستقل طور پر فرانسیسی زبان میں منتقل کر کے یہاں سے شائع کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ کی دوسری کتابوں کا بھی فرانسیسی ترجمہ چھاپا جائے۔ میرے مذکورہ ساتھی اس کام کے لئے کوشش تیار ہیں۔ مکتوب نگار کا نام و پتہ یہ ہے:

Mr. Laib, A.I.F. Quartier, De Le Breadasque,
Route De Berre, Aix-En-Provence 13090, France

۳ دین دیال ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (نئی دہلی) آر ایس ایس کے ماتحت ایک بڑا ادارہ ہے۔ اس کا ایک مابنائہ "منتھن" کے نام سے نکلتا ہے۔ منتھن کے ایڈیٹر ڈاکٹر شرما صدر اسلامی مرکز سے ملے تھے اور عید الانبی کے موضوع پر ایک مضمون کی فرمائش کی تھی۔ ان کو ہندی میں یہ مضمون فراہم کیا گیا جس کو انھوں نے منتھن (جون ۱۹۹۱ء) میں مکمل طور پر شائع کیا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو الرسالة ماہ جولائی میں اسی عنوان سے چھپا ہے۔

۴ محمد ہارون رشید صاحب (مرشد آباد) نے مطلع کیا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ بنگالی خاتون نے الرسالة انگریزی اور دوسری انگریزی مطبوعات کا مطالعہ کیا۔ ان سے وہ گہرے طور پر متاثر ہوئیں۔ وہ الرسالة نمبر ۱۹۹۱ء سال ۴۷

انگریزی کے منتخب مضامین کا ترجمہ بنگلہ زبان میں کر کے انہیں بنگالی اخباروں میں شائع کر رہی ہیں۔

۵ ایک صاحب خیر مسلمان نے اپنی طرف سے زر تعاون ادا کر کے نفع درجن مدرسوں اور لائبریریوں کے نام الرسالہ جاری کروایا ہے۔ اسی طرح مختلف حضرات جاری کرتے رہتے ہیں۔ تاہم ابھی اس کام میں بہت زیادہ توسیع اور اضافہ کی ضرورت ہے۔ جو حضرات اس کا رخی میں حصہ لے سکیں وہ دفتر سے خط و کتابت فرمائیں۔

۶ جموں کے علامہ (پونچھ راجوری) میں الرسالہ مشن سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ اسکول اور مدرسہ قائم کر کے تعلیمی کام کر رہے ہیں۔ اس سے بیک وقت دو فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اس طرح وہ قوم کے افراد کو تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اسکول اور مدرسہ کے ذریعہ انہیں ایک بیس (base) مل جاتی ہے جو الرسالہ مشن کے لئے مختلف پہلوؤں سے مددگار ہے۔ یہ نہایت مفید تجربہ ہے۔ دوسرے مقامات کے ساتھیوں کو بھی اسی انداز پر کام کرنا چاہئے۔

۷ آل انڈیا ریڈیو، نئی دہلی سے ۲۳ جون ۱۹۹۱ کو صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی۔ یہ عید اضیٰ سے متعلق تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ عید اضیٰ محض قدیم زمانہ کی ایک رسم نہیں، وہ زندگی کا ایک ابدی پیغام ہے۔

۸ مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ (تحفہ منڈی) اور مسلم انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن (راجوری) ان دونوں تعلیمی اداروں نے "اسلامی تعلیمات" کو باقاعدہ طور پر داخل نصاب کر لیا ہے۔ چھٹی کلاس سے اوپر کلاسوں کے طلبہ کو وہ سبق کے طور پر پڑھانی جاتی ہے۔

۹ ایک ادارہ نے الرسالہ مشن کے خلاف ساڑھے تین سو صفحوں کی ایک کتاب چھاپی ہے۔ قارئین الرسالہ کے ایک تعلیم یافتہ حلقہ نے اس کتاب کو خرید اور اجتماعی طور پر اس کا مکمل مطالعہ کیا۔ مطالعہ کے بعد انہوں نے پایا کہ یہ بالکل لغو کتاب ہے۔ وہ اس کتاب کو لے اسلامی مرکز میں آئے تاکہ اس کو صدر اسلامی مرکز کے سامنے جلائیں۔ صدر اسلامی مرکز نے ان کو منع کیا اور کہا کہ آپ یہ کتاب کسی اور شخص کو دے دیں تاکہ وہ اس کو پڑھ کر اس کی لغویت سے آگاہ ہو سکے۔ کیونکہ یہ کتاب اپنی تردید آپ ہے۔

۱۰. تامل ناڈو کے ایک ادارہ نے ”روشن مستقبل“ کا ترجمہ تامل زبان میں شائع کیا ہے۔ یہ کتاب چھوٹے سائز پر ہے اور ۸۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ ناشر کا پتہ یہ ہے:

Darul Marashid, B-45 Ahmadia Nagar, Pallapatti 639205

۱۱. امریکہ سے ایک صاحب نے مطلع کیا ہے کہ ”یہاں ہم نے ایک صاحب کو تیار کیا ہے جو کائنات اللہ ہر جمعہ اور اتوار کے دن الرسالہ انگلش اور الرسالہ اردو کی ممبر شپ بڑھانے کے لئے کام کریں گے۔ اسی کے ساتھ ان کو مرکز کی چھپی ہوئی سب کتابیں بھی دے دی ہیں۔ ان کو بھی وہ لوگوں کو دکھا کر انہیں لوگوں کے درمیان پھیلائیں گے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی۔“

۱۲. محمد انصر الدین فاروقی صاحب (رتلام) نے اپنے یہاں کی مسجد میں جمعہ کے دن ”پیغمبر انقلاب“ پڑھ کر سننا شروع کیا۔ اس میں ایک سال لگے۔ ایک سال میں پوری کتاب پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح بہت سے لوگ جگہ جگہ مختلف کتابیں پڑھ کر سنارہے ہیں۔ اس طرح یہ پیغام عمومی سطح پر پہنچ رہا ہے۔

۱۳. متعدد مقامات سے یہ خبریں ملی ہیں کہ وہاں الرسالہ مشن کے لوگ اور تبلیغی جماعت کے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اس طرح دونوں کو ایک دوسرے سے تقویت ملے گی اور دینی احیاء کا کام زیادہ موثر طور پر ہو سکے گا۔ ضرورت ہے کہ اسی انداز پر ہر جگہ کام کیا جائے۔

۱۴. ایک صاحب لکھتے ہیں: میں سائنس کا طالب علم ہوں۔ سائنس نے میرے دل و دماغ سے اسلام کا تصور بالکل نکال دیا تھا۔ مگر کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ اس رب جلیل کا شکر ادا کروں جس نے میرے اندر آپ کا لٹریچر پڑھنے کا دھیان پیدا کیا۔ شکر اس پروردگار کا کہ اس کو پڑھنے کے بعد نہ صرف میرے خیالات درست ہو گئے۔ بلکہ اب یہ حال ہے کہ آپ کی کتابیں دوسروں کو پڑھا رہا ہوں (زبیر احمد خٹکائی، بارہمولہ)

۱۵. ایک صاحب لکھتے ہیں: میں آپ کے ماہانہ الرسالہ کا زبردست مداح ہوں۔ الرسالہ نے ہزاروں مسلمانوں کو نیا جوش بھنپا ہے تاکہ اسلام کا پھول ہر موسم میں اور ہر ماحول میں کھل سکے۔ یہ مقصد الرسالہ نے کافی آگے بڑھایا ہے (محمد شفیع بٹ، سوپور، کشمیر)

ایجنسی الرسالہ

ماہنامہ الرسالہ ایک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ ایجنسی گویا الرسالہ کے ستوق قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسالہ (اردو) کی ایجنسی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہی طرح الرسالہ (ہندی اور انگریزی) کی ایجنسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کائنات ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

ایجنسی کی صورتیں

- ۱۔ الرسالہ (اردو، ہندی یا انگریزی) کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ ۱۰۰ پرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۳۲ فی صد ہے۔ پبلنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی ایجنسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی ایجنسی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب ایجنسی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ مانی آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانگی جائے۔

ذریعہ تعاون الرسالہ			
ہندستان کے لیے		بیرونی ممالک کے لیے (برقی ڈاک)	
ایک سال	۶۰ روپیہ	ایک سال	۲۵ ڈالر امریکی
دو سال	۱۱۰ روپیہ	دو سال	۳۰ " " ۱۸
تین سال	۱۵۰ روپیہ	تین سال	۵۵ " " ۲۵
پانچ سال	۲۴۰ روپیہ	پانچ سال	۸۵ " " ۳۰
خصوصی تعاون (سالانہ)	۳۰۰ روپیہ	خصوصی تعاون (سالانہ)	۱۰۰ " "

ایکسٹرنی انشین غاں پرنسز پبلیشر سنسٹول نے ناس پرنٹنگ پریس دہلی سے چھپوا کر دفتر الرسالہ ۲۹ نظام الدین ویسٹ ٹی دہلی سے شائع کیا۔

دسمبر ۱۹۹۱ء، شمارہ ۱۸۱

۱۴	تکمیل ایمان	۴	نماز کی حقیقت
۱۵	بے خبری	۵	ارکانِ اسلام
۱۶	نصرت لقمان	۶	عفو و تواضع
۲۶	مسئلہ کا حل	۷	اپنے خلاف
۲۹	الفاظ ختم نہیں ہوتے	۸	انعام سے محروم
۳۲	سمت سفر	۹	اختیار اور بے اختیار
۳۳	توازن، تدریج	۱۰	محنت کے ذریعہ
۳۶	سفرِ پٹنہ — ۳	۱۱	تخلیقِ صلاحیت
۴۷	خبرنامہ اسلامی مرکز — ۷۷	۱۲	موت کا سفر
۵۰	ایجنسی الرسالہ	۱۳	بُرا گمان کرنا

نماز کی حقیقت

یہ عصر کی نماز تھی۔ امام نے نماز پوری کر کے سلام پھیرا، تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد دعا کر کے اٹھ گئے۔ ایک مقتدی نے امام صاحب کو روکا۔ اور نصیحت کے انداز میں بولے: ”عصر کی نیت کی تھی یا نہ کر کی؟“ یہ سن کر تمام نمازی ہنس پڑے جو پہلے ہی سے امام صاحب کو عجیب معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔

میں نے مذکورہ مقتدی سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ ”عصر کے وقت تسبیح (فاطمہ) پڑھی جاتی ہے۔ مگر امام صاحب نے تسبیح پڑھے بغیر دعا کر لی اور اٹھ گئے۔“ خیریت یہ ہے کہ امام صاحب نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی کے ساتھ اپنے حجرہ میں چلے گئے۔ اگر انھوں نے کوئی تیز جواب دیا ہوتا تو یقیناً بات بڑھتی اور زبانی تنقید باقاعدہ ہاتھ پائی میں تبدیل ہو جاتی۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آج کل نماز کا کیا حال ہے۔ وہ نماز کو صرف اس کے ڈھانچے کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ کچھ لوگ ”مسنون“ ڈھانچہ کو نماز سمجھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں نے مبتدعانہ طور پر اس میں کچھ غیر مسنون چیزوں کا اضافہ کر لیا ہے۔ نماز کا بلاشبہ ایک ڈھانچہ ہے۔ مگر نماز کی اصل حقیقت اس کی اندرونی اسپرٹ ہے، اور یہ اندرونی اسپرٹ خشوع ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کی نماز میں ظاہری ڈھانچہ ہو مگر اس میں خشوع کی کیفیت نہ پائی جائے تو ایسی نماز حدیث کے مطابق نماز ہی نہیں (لاصلوۃ لہم یتخشع)

ڈھانچہ والی نماز اور خشوع والی نماز کی ایک پہچان یہ ہے کہ جو آدمی ڈھانچہ والی نماز پڑھے، اس کی نظر دوسرے کی نماز پر ہوتی ہے۔ اور جو آدمی خشوع والی نماز پڑھے اس کی نظر اپنی نماز پر۔ پہلی قسم کا آدمی دوسروں کی نماز میں ”ٹکٹکل“ خامی نکال کر ان کے خلاف تقریر کرے گا۔ اور دوسری قسم کا آدمی خود اپنی نماز کی کیوں کو سوچ کر چپ رہے گا۔ وہ اپنے احتساب میں اتنا زیادہ مشغول ہو گا کہ اس کو ہر فرصت ہی نہ ہوگی کہ وہ دوسروں کی نماز پر تبصرہ کرے۔

نماز اللہ کی یاد کا نام ہے، اور اللہ کی یاد کسی آدمی کے اندر جو کیفیت پیدا کرتی ہے اسی کو خشوع کہا گیا ہے۔

ارکان اسلام

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم - بئى الاسلام على خمس -
شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده
ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج
وصوم رمضان (متفق عليه)

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا - اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے -
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں - اور
یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں - اور نماز قائم کرنا اور
زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا -

اس حدیث کے مطابق، اسلام میں پانچ چیزیں ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس طرح عمارت کے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی زندگی پانچ بنیادی ارکان پر قائم ہوتی ہے۔ یہ پانچ ارکان دراصل پانچ اصول کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کو ان پانچ اصولوں پر قائم کرے۔

کلمہ شہادت کا مطلب خدا کی خدائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا اعتراف ہے۔ اس کلمہ کے ذریعہ ایک آدمی خدا کا اس کے تمام صفات کمال کے ساتھ اقرار کرتا ہے۔ وہ محمدؐ کی اس حیثیت کا اقرار کرتا ہے کہ خدا نے ان کو تمام انسانوں کا ابدی رہنما بنایا۔ یہ حقیقت جس کے دل میں اتر جائے وہ اس کی پوری نفسیات میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کا سینہ ہر سچائی کے اعتراف کے لیے کھل جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کے لیے کوئی بھی چیز حق کے اعتراف میں رکاوٹ نہ بنے۔

نماز کی اصل تو اضع ہے۔ جس آدمی کے اندر نماز کی حقیقت پیدا ہو جائے وہ گمنام اور انانیت جیسی چیزوں سے یکسر خالی ہو جائے گا۔ اس کا رویہ ہر معاملہ میں تواضع کا رویہ بن جائے گا۔

زکوٰۃ کی حقیقت خدمت خلق ہے۔ جس آدمی کے اندر فی الواقع زکوٰۃ کی روح پیدا ہو جائے وہ تمام انسانوں کا خیر خواہ بن جائے گا، وہ ہر ایک کے لیے مفید بن کر زندگی گزارے گا۔

حج کی حقیقت اتحاد ہے۔ جو آدمی پسے جذبہ کے ساتھ حج کے مراسم ادا کر لے اس کے اندر اختلاف کم مزاج ختم ہو جائے گا۔ وہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہنے لگے گا۔

روزہ کی حقیقت صبر ہے۔ جو آدمی سچا روزہ دار ہو، وہ اسی کے ساتھ لازماً صبر دار بھی ہوگا۔ اس کے اندر عیسیٰ مزاج پیدا ہو جائے گا کہ وہ ناگوار یوں کو برداشت کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان زندگی گزارے۔

عفو و تواضع

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عبادت کے وہ طریقے بتائے جن کو اپنا کر آدمی اللہ کی نظر میں پسندیدہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے وہ اخلاقی اصول بھی بتائے ہیں جن کو اگر اختیار کر لیا جائے تو انسان دوسرے انسانوں کے درمیان عزت اور سربلندی کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث یہاں نقل کی جاتی ہے :

وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله تعالى کو بڑھاتا ہے اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اس کو اللہ تعالیٰ صرف اونچا ہی کرتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ۴/ ۱۸۴)

عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص برائی کرے اور اس سے بدلہ نہ لیا جائے تو وہ دلیر ہو جائے گا اور پہلے سے زیادہ برائی کرے گا۔ مگر حدیث رسول اس کے برعکس یہ بتاتی ہے کہ جو شخص برائی کرنے والے کو معاف کر دے تو اس کے بعد معاف کرنے والے کی عزت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔

اسی طرح عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کبھی بھگنا نہیں چاہیے۔ اگر جھکے تو لوگ اور زیادہ جھکے کی کوشش کریں گے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تواضع کا انداز اختیار کرو۔ اگر تم تواضع کا انداز اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے تم کو اور زیادہ سربلندی حاصل ہوگی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عفو اور تواضع کا طریقہ فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ اس کے اندر انسان کو مسخر کرنے کی طاقت ہے۔ وہ انسان کو اندر سے زیر کر دینے والا ہے۔ جو شخص عفو اور تواضع کا طریقہ اختیار کرے اس نے گویا اس فطرت کو مخاطب بنایا جو ہر آدمی کے اندر اس کے خالق نے رکھ دی ہے۔ جو عین اپنی مرثیت کے مطابق حق کے آگے بھگنے اور صاحب حق کا اعتراف کرنے کا مزاج رکھتی ہے۔

فطرت فریق ثانی کے اندر آپ کا نمائندہ ہے۔ جب آپ عفو اور تواضع کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اپنے اس نمائندہ کو آپ اپنی حمایت میں کھڑا کر لیتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ طاقت و حمایت کیا ہو سکتی ہے کہ خود فریق ثانی کے اندر آپ کا ایک حامی کھڑا ہو جائے۔

اپنے خلاف

غفار، اسلم، جُحینہ، مُزینہ، خُزاعہ، قدیم عرب کے قبائل تھے۔ وہ سماجی اور معاشی اعتبار سے کمتر سمجھے جاتے تھے۔ ان کا ذریعہ حیات زیادہ تر جانوروں کو چرانا اور ان کی پرورش کرنا تھا۔ ان قبائل کے کچھ افراد کی دور میں ایمان لائے تو قریش کے معزز لوگوں نے کہا:

لَوْ كَانَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ خَيْرًا مَّا سَبَقْتُنَا مُحَمَّدٌ جَوَ كُفَّ لائے ہیں، وہ اگر خیر ہوتا تو اس کو قبول کرنے
الْبَهْ رِعَاةُ الْبَهْمِ اذْخَعْنَا مِنْهُمْ میں جانوروں کو چرانے والے ہم سے آگے نہ رہتے جب
(الجامع لاحکام القرآن، ۱۶/۱۹۰) کہ ہم ان سے زیادہ باعزت ہیں۔

مکہ میں جن لوگوں نے آپ کو مانا اور آپ کے ساتھی بن گئے، ان میں ایک تعداد غلاموں کی تھی۔ مثلاً بلال، عمار، صہیب، خباب، وغیرہ۔ ان کے سلسلہ میں بھی قریش کا کہنا یہی تھا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مکہ کے انکار کرنے والے ایمان لانے والوں کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز نہ ہوتی تو وہ اس کو قبول کرنے میں ہم پر سبقت نہ لے جاتے (الاحقاف ۱۱)

یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں معمولی حیثیت کے لوگ بھی شامل تھے۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں وہ لوگ بھی تھے جو اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ مثلاً ابوبکر بن ابی قحافہ، عثمان بن عفان، وغیرہ۔ مگر آپ کے مخالفین یہ کہتے کہ وہ پہلی قسم کے لوگوں کا ذکر کر کے آپ کے کام کی تحقیر کرتے۔ وہ دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر نہیں کرتے تھے۔

آدمی کو جب کسی سے صند ہو جاتی ہے تو وہ یہی طریقہ اپناتا ہے۔ وہ اس کے بارہ میں یک رضا انداز اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنے مزعومہ حریت کے اچھے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ اس کے صرف ان پہلوؤں کا ذکر کرتا ہے جس میں اسے اپنے حریت کی تحقیر کا موقع مل رہا ہو۔

جو لوگ یہ طریقہ اختیار کریں، وہ دوسرے کے بارہ میں کچھ ثابت نہیں کرتے۔ البتہ خود اپنے بارہ میں ضروریہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ راہِ راست پر نہیں ہیں۔ کیوں کہ جو آدمی راہِ راست پر ہو اس کا طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہوتا ہے نہ کہ ظلم اور تعصب کا طریقہ۔

آدمی سب سے زیادہ اس وقت پہچانا جاتا ہے جب کہ اس کو کسی سے اختلاف پیدا ہو جائے۔

انعام سے محروم

ایرانی شاعر فردوسی طوس میں ۹۳۵ء میں پیدا ہوا۔ ۱۰۲۶ء میں اس کی وفات ہوئی۔ فردوسی نے ۳۰ سالہ محنت سے وہ منظوم کتاب تیار کی جو شاہنامہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ۶۰ ہزار اشعار ہیں اور اس میں قدیم ایرانی بادشاہوں کے احوال بتائے گئے ہیں۔ فردوسی نے یہ کتاب سلطان محمود غزنوی کی فرمائش پر لکھی تھی۔ محمود غزنوی نے خوش ہو کر فردوسی کو ۶۰ ہزار سونے کا سکہ دینے کا حکم دیا۔ مگر فردوسی شیوہ تھا۔ سلطان کے سنی وزیر احمد بن حسن میمنہ کی ایک سازش کے تحت فردوسی کو سونے کے سکہ کے بجائے چاندی کے ساتھ ہزار کے پیش کیے گئے۔ فردوسی کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ اس نے انعام کی رقم وہیں لوگوں میں تقسیم کر دی اور خالی ہاتھ گھر واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اس نے سلطان محمود غزنوی کی "ہجو" میں ایک نظم لکھی۔

فردوسی کے واپس جانے کے بعد ایاز کے ذریعہ یہ ہجو سلطان کو ملی۔ اس ہجو کے ذریعہ سلطان کو اپنے وزیر کی سازش کا علم ہوا۔ اس نے وزیر کو قید کر دیا اور اپنے خاص آدمی کے ذریعہ دوبارہ ۶۰ ہزار سونے کے سکے فردوسی کے لیے روانہ کیے۔ مگر فردوسی کے لیے اپنے شاہنامہ کا مطلوبہ انعام پانا مقدر نہ تھا۔ انعام کی رقم اس کے وطن اس وقت پہنچی جب کہ فردوسی کا انتقال ہو چکا تھا۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ انعام کی رقم طوس حفاظت کے ساتھ پہنچ گئی مگر اشرافیوں سے لہجے ہوئے اونٹ جس وقت شہر کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے تھے، فردوسی کا جنازہ دوسرے دروازہ سے قبرستان لے جایا جا رہا تھا:

The indigo reached Tus in safety; but as the camels were entering the town by one gate, Ferdowsi's bier was being carried out through another (7/234).

فردوسی کی یہ کہانی ہر آدمی کی کہانی ہے۔ یہاں ہر آدمی محنت کو تلبہ ہے۔ وہ ساری عمر محنت کر کے ایک کام کو تلبہ ہے۔ مگر جب وہ وقت آتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی اس محنت کا آخری انعام پائے تو موت اس کو موجودہ دنیا سے جدا کر دیتی ہے وہ محنت کے باوجود اپنی محنت کا انعام پانے سے محروم رہتا ہے۔ جو لوگ آخرت کے لیے محنت کریں۔ جو دنیا کو دارالعمل سمجھیں اور آخرت کو دارالجزا۔ ایسے لوگوں کے لیے محرومی یا مایوسی کا کوئی سوال نہیں۔

اختیار اور بے اختیاری

مشہور سائنسدان آئن سٹین نے طبیعیاتی دنیا کے اصول کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کیا ہے —
توانائی نہ پیدا کی جاسکتی اور نہ ختم کی جاسکتی :

Energy can neither be created nor destroyed.

یہ واقعہ خالق کی قدرت کا لاکھابھوت ہے۔ انسان موجودہ دنیا کو صرف استعمال کر سکتا ہے۔ وہ اس کو بدلنے یا اس کو مٹانے پر قادر نہیں۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں مالک کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ صرف تابع کی حیثیت سے ہے۔ اسی صورت حال کو مذہب کی اصطلاح میں امتحان کہا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں صرف اس لیے آتا ہے تاکہ وہ محدود مدت میں یہاں رہ کر اپنے امتحان کا پرچہ پورا کرے۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ اس سے زیادہ کسی اور چیز کا اس کو مطلق اختیار نہیں۔

بعض انسان دنیا کے حالات سے مایوس ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے آپ کو ختم یا معدوم کر رہے ہیں، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں۔ جس طرح دنیا کی اُس توانائی کو مٹایا نہیں جاسکتا جو مادہ کے روپ میں ظاہر ہوئی ہے۔ اسی طرح یہاں اس توانائی کو مٹانا بھی ممکن نہیں جو انسان کی صورت میں متشکل ہوتی ہے۔ انسان کے اختیار میں خودکشی ہے، مگر انسان کے اختیار میں معدومیت نہیں۔ یہ صورت حال علامتی طور پر بتاتی ہے کہ انسان کا معاملہ اس دنیا میں کیا ہے۔

انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حقیقت واقعہ کا انکار کر دے۔ مگر حقیقت واقعہ کو بدلنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ سرکشی کرے مگر سرکشی کے انجام سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے ممکن نہیں۔ انسان کو اختیار ہے کہ وہ اخلاقی پابندی کو قبول نہ کرے مگر اخلاق کی مطلوبیت کو کائنات سے حذف کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے مگر اس کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے چاہنے ہی کو وہ اُس معیاری اصول کی حیثیت دے دے جس کے مطابق بالآخر تمام انسانوں کا فیصلہ کیا جانے والا ہے۔

انسان اس دنیا میں آزاد ہے، مگر اس کی آزادی محدود ہے نہ کہ لامحدود۔

محنت کے ذریعہ

باسپی سدھوا (Bapsi Sidhwa) ایک پارسی خاتون ہیں۔ وہ پاکستان (لاہور) کی رہنے والی ہیں۔ آج کل وہ مکس (امریکہ) کی یونیورسٹی آف ہاؤسٹن میں استاد ہیں۔ انگریزی زبان میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں (ناولیں) انٹرنیشنل سطح کے پبلشنگ اداروں میں چھپتی ہیں۔

حیرت انگیز بات یہ ہے کہ باسپی سدھوا کی رسمی تعلیم بالکل نہیں ہوئی۔ وہ اپنے وطن لاہور کے ایک اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہی تھیں کہ ان کو پولیو کی بیماری ہو گئی۔ ان کے والدین نے ان کے لیے باضابطہ تعلیم کو ناممکن سمجھ کر ان کو اسکول سے اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ ٹیوٹر کے ذریعہ اپنے گھر پر پڑھنے لگیں۔ مگر ٹیوٹر کا سلسلہ بھی بہت زیادہ دن تک باقی نہیں رہا۔

اب باسپی سدھوا کا شوق ان کا رہنا تھا۔ وہ خود سے پڑھنے لگیں۔ وہ ہر وقت انگریزی کتابیں پڑھتی رہتیں۔ اپنے الفاظ میں، وہ کبھی سیر نہ ہونے والی قاری (Voracious reader) بن گئیں۔ آخر انھوں نے اپنی محنت سے یہ درجہ حاصل کر لیا کہ وہ انگریزی میں مضامین لکھنے لگیں۔ مگر دو سال تک یہ حال تھا کہ انھیں اپنے بھیجے ہوئے مضمون کے جواب میں صرف انکاری تحریریں (Rejection slips) ملتی تھیں۔ ان کی پہلی کتاب کا مسودہ آٹھ سال تک ان کی الماری میں پڑا ہوا گرد آلود ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ان پر مایوسی کے دورے پڑنے لگے۔

آخر کار حالات بدلے۔ ان کے مضامین باہر کے میگزینوں میں چھپنے لگے۔ اب وہ عالمی سطح پر پڑھی جانے والی انگریزی رائٹر بن چکی ہیں۔ رسمی ڈگری نہ ہونے کے باوجود وہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں تخلیقی تحریر (Creative writing) کا مضمون پڑھا رہی ہیں (ٹائمس آف انڈیا ۲۵ فروری ۱۹۹۰)۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام علوم محنت کی درس گاہ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تمام ترقیاں محنت کی قیمت دے کر حاصل ہوتی ہیں۔ اور محنت وہ چیز ہے جو ہر آدمی کو حاصل رہتی ہے۔ حتیٰ کہ اس آدمی کو بھی جس کو بیماری نے معذور بنا دیا ہو، جو کالج اور یونیورسٹی کی ڈگری لینے میں ناکام ثابت ہوا ہو۔

محنت ایک ایسا سرمایہ ہے جو کبھی کسی کے لیے ختم نہیں ہوتا۔

تخلیقی صلاحیت

یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک تعلیم یافتہ ہونے کی پہچان کیا ہے۔ پروفیسر نے جواب دیا — وہ شخص جو نہیں سے ہیں کی تخلیق کر سکے :

The person who can create thing out of nothing.

یہ تعریف نہایت صحیح ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کسی آدمی کے تعلیم یافتہ اور باشعور ہونے کی سب سے زیادہ خاص پہچان یہی ہے کہ وہ کوئی نئی چیز دریافت کر سکے۔ بظاہر ”نہیں“ کے حالات میں وہ ”ہے“ کا واقعہ ظاہر کر سکے۔

اس خصوصیت کا تعلق زندگی کے ہر میدان سے ہے۔ خواہ علم کا میدان ہو یا تجارت کا۔ سماجی معاملات کی بات ہو یا قومی معاملات کی۔ غرض زندگی کے ہر شعبہ میں وہی شخص بڑی ترقی حاصل کر سکتا ہے جو اس انسانی صلاحیت کا ثبوت دے سکے۔

اس دنیا میں آدمی کو خام معلومات سے اعلیٰ معرفت کی دریافت تک پہنچنا ہے۔ اس کو ناموافق حالات میں موافق پہلو کو دریافت کرنا ہے۔ اس کو دشمنوں کے اندر اپنے دوست کا پتہ لگانا ہے۔ اس کو ناکامیوں کے طوفان میں کامیابی کا سفر طے کرنا ہے۔ اس کو یہ ثبوت دینا ہے کہ وہ زندگی کے کھنڈر سے اپنے لیے ایک نیا شاندار محل تعمیر کر سکتا ہے۔

جو لوگ اس تخلیقی صلاحیت کا ثبوت دیں وہی صحیح معنوں میں انسان کہے جانے کے مستحق ہیں۔ اور جو لوگ اس تخلیقی صلاحیت کا ثبوت نہ دے سکیں وہ باعتبار حقیقت حیوان ہیں خواہ بظاہر وہ انسانوں جیسا لباس پہنے ہوئے ہوں۔

یہ تخلیق (creativity) ہی کسی شخص یا قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہی چیز اس کو موجودہ دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے۔ جو لوگ تخلیق کی صلاحیت کھودیں، وہ کسی اور چیز کے ذریعہ یہاں اپنا مقام نہیں پاسکتے۔ خواہ وہ کتنا ہی شور و غل کریں۔ خواہ ان کے فریاد و احتجاج کے الفاظ سے تمام زمین و آسمان گونج اٹھیں۔ وہ لاؤڈ اسپیکروں کا شور تو برپا کر سکتے ہیں، مگر وہ استحکام کا خاموش متلوعہ کبھی کھڑا نہیں کر سکتے۔

موت کا سفر

ایک ہوائی جہاز ایک مغربی ملک کے ایر پورٹ پر پہنچا۔ وہاں جو مسافر اترے، ان میں ایک شخص وہ تھا جس کے استقبال کے لیے وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا، جس کے بارہ میں مقامی پولیس کو پیشگی اطلاع مل چکی تھی کہ وہ ایک مطلوب مجرم ہے، چنانچہ جیسے ہی وہ ہوائی جہاز سے باہر آیا، اس کو وہاں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک مسافر ہوائی جہاز سے نکل کر گیسٹ ہاؤس میں پہنچا، اور دوسرا مسافر جیل خانہ میں۔

یہ واقعہ تمثیل کے روپ میں اس زیادہ بڑے واقعہ کو بتا رہا ہے جو موت کے بعد ہر آدمی کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ ہر آدمی پر یہ وقت آنے والا ہے کہ ایک دن موت کے فرشتے اپنی سواری لے کر اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس وقت آدمی سے کہا جائے گا اپنے دنیوی گھر کو چھوڑ کر اس میں بیٹھو۔ آدمی مجبور ہوگا کہ وہ اس سواری میں بیٹھے۔ اس کے بعد فرشتے اس سواری کو لے کر روانہ ہوں گے۔ یہ سواری دنیا سے روانہ ہوگی اور آخرت میں پہنچ کر ٹھہر جائے گی۔

جب آدمی اپنی سواری سے نکل کر آخرت کی دنیا میں اترے گا تو کوئی شخص پائے گا کہ وہاں استقبال کے فرشتے پُر شوق انداز میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور کوئی شخص دیکھے گا کہ گرفتاری کے فرشتے وہاں اس کے منتظر ہیں۔ ایک شخص کو اعزاز کے ساتھ لے جا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور دوسرے شخص کو مجرم کی طرح گرفتار کر لیا جائے گا، اور پھر اس کو جہنم کے عذاب خانہ میں ڈال دیا جائے گا۔ ناکر وہاں وہ ابدی طور پر پڑا رہے۔

ہر آدمی جو پیدا ہوا اور مر گیا، اس پر ان میں سے کوئی ایک انجام بیت چکا ہے۔ اور ہر آدمی جو زندہ ہے، اس پر ان میں سے کوئی ایک انجام بیتنے والا ہے۔ ہر آدمی دو انتہائی انجام میں سے کسی ایک انجام کے کنارے کھڑا ہوا ہے، اور کسی بھی لمحہ وہ اس سے دوچار ہونے والا ہے۔

یہ بلاشبہ ہر کسی انسان کا سب سے زیادہ نازک معاملہ ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے جو ہر انسان کو آخری حد تک تڑپا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ آدمی کو اگر واقعی اس کا احساس ہو تو اس کی پوری زندگی بدل جائے۔

براگمان کرنا

حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کی آبرو کو حرام کر دیا ہے اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارہ میں براگمان کرے (ان الله حرم من المسلم دمه وعرضه وان يظن به خلق السوء، تغیر قرینی، اس قسم کی ہدایات کا نتیجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب گمان قائم کرنے کے بارہ میں بے حد حساس تھے۔ وہ اس معاملہ میں آخری حد تک احتیاط برتتے تھے کہ کسی کے بارہ میں غلط گمان اپنے ذہن میں قائم نہ کریں۔ حسن بصری تابعی نے بعد کے لوگوں سے کہا کہ پہلے ہم ایسے زمانہ میں تھے کہ بدگمانی کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بدگمانی اتنی ہلکی چیز بن گئی ہے کہ تم کسی کے بارہ میں جو غلط رائے چاہو قائم کر لو (کنا فی زمن الظن بالناس فيه حرام وانت اليوم فی زمن ظن فی الناس مامشئت)

بدگمانی اکثر اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ایک واقعہ کو غلط رنگ دیدیا جاتا ہے۔ ایک بار حضرت سلمان فارسی اور ان کے دو ساتھیوں کو کھانے کی ضرورت پیش آئی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی حضرت اسامہ کے پاس گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن تھے۔ حضرت سلمان نے ان سے کھانا طلب کیا۔ مگر اتفاق سے اس وقت سب کھانا ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ کوئی کھانے کی چیز انھیں نہ دے سکے۔ حضرت سلمان جب اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف لوٹے اور ان کو قصہ بتایا تو دونوں نے کہا کہ اسامہ کے پاس کھانا موجود تھا مگر انھوں نے بخل سے کام لیا (حتی کان عنده لکنه بخل)

مذکورہ دونوں افراد اگر حضرت اسامہ کے انکاری جواب کو عذر پر محمول کرتے تو وہ بدگمانی میں نہ نہ پڑتے۔ مگر انھوں نے ان کے جواب کو بخل سمجھا اس لیے وہ ایک صالح انسان کے بارہ میں بدگمانی میں پڑ گئے۔ اس طرح کی بدگمانی اسلام میں سراسر حرام ہے۔ آدمی پر لازم ہے کہ اس طرح کے معاملات میں وہ اپنے بھائی کے بارہ میں اچھی رائے قائم کرے ورنہ خاموش رہے۔ اس کے سوا کوئی تیسرا رویہ اس کے لیے درست نہیں۔

تکمیل ایمان

عن ابی امامۃ ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : مَنْ أَحَبَّ لِلّٰہِ وَأَبْغَضَ لِلّٰہِ وَأَعْطَى لِلّٰہِ وَمَنَعَ لِلّٰہِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ (رواہ ابو داؤد)

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔

آدمی کلمہ کے الفاظ ادا کر کے ایمان کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا ایمان اللہ کی نظر میں اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کے اندر مذکورہ خصوصیات پیدا ہو جائیں۔

آدمی کے ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ اس کی پوری شخصیت اس ایمان میں ڈھل جائے جس کا اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے۔ ایمان کے بعد اس کی حالت یہ ہو جائے کہ اس کے جذبات کا مرکز و محور ایک اللہ کی ذات بن جائے۔ وہ کسی کو چاہے تو خدا کے لیے چاہے۔ کسی کو نہ چاہے تو خدا کے لیے نہ چاہے۔ کسی کو کچھ دے تو خدا کے لیے دے اور کسی کو دینے سے رکے تو اس لیے رکے کہ خدا نے اس کو دینے سے منع کیا ہے۔

دنیا میں آدمی کی پوری زندگی انہیں چیزوں کے تحت گزرتی ہے۔ وہ کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی سے نفرت، وہ اپنا اثاثہ کسی کو دیتا ہے اور کسی کو دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ محبت اور نفرت اور یہ دینا اور نہ دینا اگر اپنی ذاتی پسند کے تابع ہو تو وہ غیر مومنانہ روش ہے اور اگر وہ خدا کی مرضی کے تابع ہو تو اسی کا نام مومنانہ روش ہے۔

اس معاملہ میں کوئی شخص جتنا زیادہ اپنے رویہ کو خدا کے ماتحت کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ کامل ہوتا چلا جائے گا اور جتنا زیادہ اس معاملہ میں وہ کمی کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ خدا کے نزدیک ناقص قرار دیا جائے گا۔

آدمی اس دنیا میں اپنے تمام معاملات محبت اور نفرت کے جذبہ کے تحت کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس محبت اور نفرت کا اللہ کی مرضی کے تابع ہونا مومنانہ روش ہے، اور اس محبت اور نفرت کا ذاتی خواہش کے تابع ہونا غیر مومنانہ روش۔

بے خبری

امیر شکیب ارسلان (۱۹۴۶-۱۸۶۹) لبنان میں پیدا ہوئے۔ وہ نہایت ذہین آدمی تھے۔ پہلی بار جب ان کی ملاقات سید جمال الدین افغانی سے ہوئی تو انھوں نے امیر شکیب ارسلان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر کہا: انا هفت ارض الاسلام القابضه (میں اس اسلامی سرزمین کو مبارکباد دیتا ہوں جس نے تم کو جنم دیا) امیر شکیب ارسلان عربی، ترکی، فرانسیسی، انگریزی وغیرہ زبانیں جانتے تھے۔ انھوں نے یورپ کے ملکوں کا دورہ کیا اور وہاں عرصہ تک مقیم رہے۔ ان کو مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے بارہ میں لکھتے ہیں کہ مطالعہ سے زیادہ کوئی چیز مجھے اس دنیا میں محبوب نہیں۔ ایک ظریف نے کہا ہے کہ میں انگور کھانے سے کبھی نہیں اکتا تا، خواہ میرے پیٹ میں تکلیف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح میں مطالعہ سے کبھی نہیں اکتا تا، خواہ میری آنکھوں میں جلن کیوں نہ پیدا ہو جائے (ذکری الامیر شکیب ارسلان، صفحہ ۲۳)

امیر شکیب ارسلان کی آخری دریافت یہ تھی کہ مغرب کا سیاسی استعمار عالم اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ وہ ساری عمر مغربی استعمار کے خلاف قلمی جہاد کرتے رہے۔ مجلہ السیاسة (بیروت) میں ایک بار ان کے ایک ہمدرد نے انھیں مشورہ دیا کہ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ استعماری حکومتوں سے مصالحت کا انداز اختیار کرتے ہوئے کام کیا جائے۔ اس پر امیر شکیب ارسلان بگڑ گئے اور السیاسة میں سخت تردیدی مضمون شائع کیا۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد امیر شکیب ارسلان کا نشانہ پورا ہو گیا۔ تمام مسلم ممالک مغرب کے سیاسی غلبہ سے آزاد ہو گئے۔ مگر عملی صورت حال میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ مغرب کی بالادستی اب بھی زیادہ طاقتور انداز میں قائم ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے جن بزرگوں نے مغربی استعمار کو سب سے بڑی برائی سمجھ کر ان کے خلاف سیاسی جہاد کیا تھا، ان کی اولاد دوبارہ بھاگ بھاگ کر انھیں مغربی ملکوں میں جا رہی ہیں تاکہ اپنی بہترین صلاحیت کو ان ”اسلام دشمنوں“ کی خدمت کے لیے وقف کر سکیں۔

امیر شکیب ارسلان اور ان کے جیسے لوگ ان حقائق کو سمجھنے سے کیوں عاجز رہے۔ اس کی وجہ ان کی بے خبری تھی۔ انھوں نے ادب جیسی چیزوں کا مطالعہ کیا۔ مگر انھوں نے تاریخ اور سائنسی علوم کا زیادہ گہرا مطالعہ نہیں کیا۔ اس لیے وہ نہ زمانہ حاضر کو سمجھ سکے اور نہ وقت کے مطابق قوم کو رہنمائی دینے میں کامیاب ہو۔

نصیحت لقمان

قرآن کی سورہ نمبر ۳۱ کا نام لقمان ہے۔ اس سورہ میں لقمان حکیم کا ذکر ہے اور ان کی وہ نصیحت نقل کی گئی ہے جو انھوں نے غالباً اپنی آخر عمر میں اپنے بیٹے کو کی تھی۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے :

اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو آدمی اللہ کا شکر کرے تو وہ اپنے ہی لئے شکر کرتا ہے۔ اور جو آدمی ناشکری کرے تو اللہ بے نیاز ہے، خویوں والا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

اور ہم نے انسان کو اس کی ماں اور باپ کے معاملہ میں تاکید کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا، کہ تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا۔ میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جو تجھ کو معلوم نہیں تو تم ان کی بات کو نہ ماننا۔ اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ اور تم اس آدمی کے راستہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ پھر میں تم کو بہت اعلیٰ گاؤں کو چھوڑ دیتا ہوں۔

لقمان نے کہا کہ اے میرے بیٹے، کوئی عمل اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندھ ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھے کام کی نصیحت کرو اور برائی سے روکو اور جو مصیبت تم کو پہنچے اس پر صبر کرو۔ بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو، اور زمین میں اگر کوئی چل بے شک اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے (لقمان ۱۲-۱۹)

حضرت لقمان کی شخصیت کی تاریخی تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ مفسرین کا عام خیال یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے۔ البتہ ایک صالح اور حکیم انسان تھے۔ ایک رائے کے مطابق، وہ سیاح نام جشی تھے اودان کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے ہوئے

تھے اور مومن و صادق تھے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ربانی حکمت بھی عطا فرمائی تھی۔

حکم یا حکمت سے مراد فہم اور بصیرت ہے۔ ایک ہے دین کی معلومات ہونا، دوسری چیز ہے دین کی معرفت ہونا۔ معلوماتی واقفیت کا تعلق ظاہری الفاظ سے ہوتا ہے۔ اور عارفانہ بصیرت کا تعلق گہری یافت سے۔ قرآن کے مطابق، حضرت لقمان نہ صرف دین کے مسائل اور احکام سے واقف تھے بلکہ وہ دین میں گہری بصیرت رکھتے تھے۔ وہ معرفت کے درجہ میں خدا کے دین کو پائے ہوئے تھے۔ وہ دین خداوندی کو اس کی گہرائیوں کے اعتبار سے جانتے تھے۔

حضرت لقمان کو جو حکمت عطا ہوئی تھی، اس سے انھوں نے جو سب سے پہلا سبق پایا وہ شکر خداوندی تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ لقمان کو ہم نے یہ حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔

غیر حکیم آدمی چیزوں کو جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی وہ ان کو مان لیتا ہے۔ اس لئے غیر حکیم آدمی کی نظر ہمیشہ چیزوں کے ظاہر پر اور ان کے سلی پہلوؤں تک محدود رہتی ہے۔ اس کے برعکس حکیم آدمی چیزوں پر غور کرتا ہے۔ اس طرح وہ چیزوں کی گہرائی تک پہنچتا ہے۔ وہ چیزوں کو ان کے اندر کی حقیقت کے اعتبار سے جان لیتا ہے۔

مثلاً اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھئے۔ آدمی ایک زندہ وجود کی حیثیت سے زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ وہ طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ غیر حکیم آدمی اپنے اس وجود کو دیکھے گا تو اس کے اندر فقر اور ناز کی کیفیت پیدا ہوگی۔ حتیٰ کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی بنا پر گھنڈہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ مگر حکیم کا معاملہ اس سے مختلف ہوگا۔

حکیم آدمی اپنے وجود کو دیکھ کر یہ سوچے گا کہ میرا یہ وجود کہاں سے آگیا۔ میں خود تو اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر میں کیسے ایک مکمل انسان کی صورت میں دنیا میں موجود ہو گیا۔ یہ سوچ اس کو اس حقیقت تک پہنچائے گی کہ اس کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ یہ دریافت اس کو خدا کے آگے جھکا دے گی۔ وہ کہہ اٹھے گا کہ خدا یا تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے انسان بنا کر پیدا کیا۔ حالانکہ میں خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا تھا۔

اسی طرح آدمی اپنے آپ کو ایک زمین پر پاتا ہے۔ یہ زمین ایک اچھا کائنات کے اندر ایک حیرت انگیز امتزاج ہے۔ وسیع کائنات میں یہ واحد معلوم سیارہ ہے جہاں انسان زندہ رہے اور اپنے لئے تمدن

کی تعمیر کرے۔ اس زمین پر ضرورت کی ہر چیز انتہائی موزوں تناسب اور انتہائی صحیح مقدار میں موجود ہے۔ زمین اگر کائنات کے دوسرے اجسام، مثلاً چاند اور مریخ کی مانند ہو تو یہاں انسان کے لئے زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے۔

ایک غیر حکیم آدمی اس قیمتی دنیا کو صرف اس حیثیت سے جانے لگا کہ وہ اس کے لئے ترقی کا شاندار میدان ہے۔ وہ دنیا کے مواقع کو استعمال کر کے اپنی زندگی کی تعمیر کرے گا اور سمجھے گا کہ یہ سب میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ مگر حکیم آدمی اس سوچ میں پڑ جائے گا کہ اتنی قیمتی دنیا کیسے ظہور میں آئی۔ انسان خود تو اپنے لئے ایسی مفید اور موافق دنیا نہیں بنا سکتا۔ پھر کس نے اس کو بنایا۔

یہ حکیم آدمی کے سوچنے کا طریقہ ہے۔ اور جو آدمی اس طرح سوچے، اس کو اس کی سوچ خالق کی دریافت تک پہنچا دے گی۔ وہ اپنے خالق کو دریافت کر کے اس کا شکر ادا کرے گا۔ وہ کہہ اٹھے گا کہ خدایا، یہ تیرا کیسا عجیب احسان ہے کہ تو نے میرے لئے ایک ایسی دنیا بنائی جہاں میری ضرورت اور ترقی کا ہر سامان انتہائی کامل صورت میں موجود ہے۔

اسی طرح ہر معاملہ میں غیر حکیم کی نگاہ سطحی پہلوؤں میں اٹک کر رہ جاتی ہے، اس لئے وہ ان سے صحیح سبق نہیں لے پاتا۔ مگر حکیم آدمی چیزوں کی گہرائی میں جاتا ہے۔ اس لئے اس کی نگاہ چیزوں کی گہرائی تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ شکر و سپاس کے جذبہ سے لبریز ہو جاتا ہے۔

شکر سے غافل آدمی اپنی اُس جگہ پر نہیں پہنچتا جو اس کی حقیقی جگہ ہے۔ اس کے برعکس شکر کرنے والا آدمی اپنے اصل مقام کو پالیتا ہے۔ شکر کا مزاج آدمی کو اپنے رب کی پہچان بھی کرا دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ خود اپنی پہچان بھی۔

”اور لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب کہ وہ اس کو وعظ کہہ رہے تھے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو باتیں کہیں، وہ وعظ کے انداز میں کہیں۔ وعظ سے مراد یہ ہے کہ بھلائی کی تلقین ایسے اسلوب میں کی جائے جو دل کو نرم کرنے والا ہو (ہو التذکیر بالخیرو فیما یرق لہ القلب)، مفردات امام راغب۔

ایک طریقہ یہ ہے کہ بات کو کسی نہ کسی طرح بس سنا دیا جائے۔ یہ وعظ و نصیحت نہیں ہے۔ وعظ اس کہنے کا نام ہے جس میں سنجیدگی ہو، درد مندی ہو، خیر خواہی ہو، نرم گفتاری

جو، دل کی تڑپ، جو، اصلاح کا پچا جذبہ ہو، وغیرہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو باتیں کہیں اس میں ان کا انداز صرف کہہ دینے کا نہیں تھا، بلکہ انھوں نے جو کچھ کہا، خالص وعظ و نصیحت کے انداز میں کہا۔ اس کے لئے انھوں نے از دل خیز و بردل ریز دکا اسلوب اختیار کیا۔

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کی وہ یہ تھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کی برائی تمام دوسری برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا واقعہ اصطلاح کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی علامتیں اور اس کے مظاہر خارجی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ شرک بلاشبہ شکر خداوندی کی ضد ہے، ایسا شخص جس کے اندر اپنے رب کے لئے شکر کی کیفیت پیدا ہو چکی ہو، وہ کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا۔ شرک سب سے بڑی ناشکری ہے۔

آدمی کیسویٹر کی مانند نہیں ہے۔ اس کے اندر شعور ہے، اس کے اندر جذبات ہیں۔ ان خصوصیات کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اندر خوف اور محبت کے جذبات پاتا ہے۔ اس کے اندر تعظیم اور تقدس کا احساس ابھرتا ہے۔ اس قسم کے جذبات جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کا مرکز اگر ایک خدا کو بنایا جائے تو یہی توحید ہے۔ اور اگر ان جذبات کا مرکز خدا کے سوا کوئی اور چیز بن جائے تو اسی کا نام شرک ہے۔ موجد کی زندگی کا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے اور مشرک کی زندگی کا رخ غیر خدا کی طرف۔

حضرت لقمان نے کہا کہ ”شرک سب سے بڑا ظلم ہے“۔ ظلم کا مطلب ہے — کسی چیز کو وہاں رکھنا جو اس کی جگہ نہ ہو (وضع الشيء فی غیر موضعه) انسان کے اندر کسی کو بڑا ماننے، کسی کو اپنا سب کچھ سمجھنے، کسی سے امید اور خوف کرنے کے جو لطیف احساسات ہیں، ان کو ایک خدا کے لئے وقف کیا جائے تو یہ گویا ان احساسات کو اپنے صحیح مقام پر رکھنا ہوگا۔ اور اگر ان احساسات کو کسی اور کے لئے وقف کیا جائے تو یہ گویا ان احساسات کو غلط مقام پر رکھنا ہوگا، پہلا آدمی موجد ہے، اور دوسرا آدمی مشرک۔

اللہ نے انسان کو اس کے والدین کے معاملہ میں حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اللہ کی شکرگزاری کے بعد انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کے حقوق ادا کرے۔ ماں اور باپ کے حقوق میں بالقصد کوتاہی کسی حال میں جائز نہیں۔ خدا حقیقی معنوں میں انسان کا پالنے والا ہے۔ اور ماں باپ مجازی معنوں میں انسان کی پرورش کرنے والے۔

خدا انی شریعتوں میں ماں باپ کی خدمت کو بہت ضروری بتایا گیا ہے۔ حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے

ان کا درجہ خدا کے بعد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تم میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا حق ادا کرو۔ دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا۔

اللہ کی حیثیت منہم تحقیق کی ہے۔ مگر اللہ کے بعد کسی ان کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں۔ خاص طور پر آدمی کی ماں بچپن میں کئی سال تک اس کو پالنے اور پرورش کرنے کے لئے جو مصیبت اٹھاتی ہے، وہ کسی بھی آدمی کے سلوک سے بہت زیادہ ہے۔ اس لئے باپ اور خاص طور پر ماں کا حق آدمی کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے اگر آدمی کو شکایت پیدا ہو تب بھی ان کے حقوق میں کمی کرنے کی اجازت نہیں۔

اس عام حکم میں صرف ایک استثناء ہے، وہ یہ کہ اگر ماں باپ کا حکم خدا کے حکم سے ٹکرا جائے تو اس وقت خدا کے حکم کو لے لینا ہے اور ماں باپ کے حکم کو چھوڑ دینا ہے۔ تاہم اس انتہائی موقع پر بھی صرف متعین معاملہ کی حد تک ماں باپ کی خلاف ورزی کرنے کا حکم ہے۔ عام انسانی برتاؤ اور خدمت کے معاملہ میں بدستور ماں باپ کے ساتھ وہی بہتر سلوک کرنا ہے جس کے وہ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے مستحق ہیں۔ دینی فرائض کے معاملہ میں ان کی حکم عدولی کی جاسکتی ہے مگر دنیوی تعلقات کے معاملہ میں ان کے ساتھ معروف طریقہ کے مطابق ہی برتاؤ کیا جائے گا۔

”اور پیروی صرف ان کے طریقہ کی کرو جو میری طرف متوجہ ہیں۔ آخر کار سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر میں تم کو آگاہ کر دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کر رہے تھے۔۔۔ یہ پیروی کے سلسلے میں نہایت اصولی بات ہے۔

عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا یا قوم کے لوگ جو کچھ کرتے ہیں، بس اسی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ آدمی جاننے اور پرکھنے بغیر، جو کچھ اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اسی کو خود بھی کرنے لگتا ہے۔ یہ گمراہی کا طریقہ ہے۔ مزید یہ کہ یہ گمراہی کوئی سادہ گمراہی نہیں ہے۔ آخرت میں اس پر سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ اس لئے آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنی سمجھ کو استعمال کرے۔ وہ ان لوگوں کا پیرو بنے جو کچھ دلیل پر ہیں۔ وہ ان کی پیروی نہ کرے جو عصبیت کی بنیاد پر ایک راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں۔

آدمی کے سامنے ہمیشہ دو قسم کے نمونے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ جو

اللہ کی طرف رخ کر کے اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے ہوں۔ دوسرے وہ لوگ جو اللہ سے خوف ہوں۔ جو اللہ کی ہدایت سے بے پروا ہو کر خود ساختہ رخ پر چل رہے ہوں۔ پہلا گروہ حق پر ہے اور دوسرا گروہ ناحق پر۔ آدمی کو چاہئے کہ وہ پہلے گروہ کے راستے پر چلے، خواہ وہ اس کے غیر ہوں۔ وہ دوسرے گروہ کا نمونہ اختیار نہ کرے، خواہ وہ اس کے اپنے لوگ ہوں۔ خدا تعالیٰ حق کو پسند کرتا ہے نہ کہ تقلیدِ جال کو۔

اس معاملہ میں حق پرستی کا طریقہ کوئی آسان طریقہ نہیں۔ آدمی جب خالص حق کو اپنا رہنما بنا تا ہے تو اس کو لوگوں کی طرف سے بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ تم نے اپنے اکابر کے راستہ کو چھوڑ دیا۔ تم اپنی قوم کے مسک سے دور ہو گئے۔ مگر آدمی کو اس قسم کی باتوں کی پروا نہیں کرنا چاہئے۔ آخر کار وہ وقت آنے والا ہے جبکہ خدا تمام حقیقتوں کو ظاہر کر دے۔ اس دن حق پرست لوگ سرخرو ہوں گے، اور باطل کھام بولنے والی تمام زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اس دن نہ ان کے پاس الفاظ ہوں گے نہ وہ بولیں اور نہ کوئی سننے والا ہوگا جو ان کی بات کو سنے۔ ”کوئی عمل اگر رائی کے دانہ کے برابر ہو اور وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، پھر بھی اللہ اس کو حاضر کرے گا، اللہ باریک بین ہے، خبردار ہے۔“

موجودہ دنیا میں آدمی مختلف حالات کے درمیان ہوتا ہے کبھی وہ بظاہر ایک چھوٹا عمل کرتا ہے اور کبھی بڑا عمل۔ کبھی وہ چھپے ہوئے مقام پر ہوتا ہے اور کبھی کھلے ہوئے مقام پر۔ کبھی وہ دور ہوتا ہے اور کبھی قریب۔ اس بنا پر آدمی اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ خدا کو اتنے مختلف احوال کی خبر نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ آدمی کی بھول ہے۔ خدا اکا فہم ہونا ہی یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ وہ ہر چھوٹے اور بڑے اور ہر کھلے اور چھپے عمل کو جانے۔ وہ ہر نوعیت کے عمل سے پوری طرح باخبر ہو۔

آدمی کو چاہئے کہ وہ ہر آن اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں سمجھے۔ وہ اس یقین کے ساتھ دنیا میں رہے کہ اللہ اس کو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں کے دل میں یہ احساس بیٹھ جائے، ان کی پوری زندگی احتیاط اور ذمہ داری کی زندگی بن جائے گی۔ وہ بولیں گے تو اس احساس کے ساتھ بولیں گے کہ خدا ان کی بات کو سن رہا ہے۔ اور کچھ کریں گے تو یہ سوچتے ہوئے کریں گے کہ خدا ان کو ہر جگہ ادھر ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔

پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ آدمی کو جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس حقیقت کو دریافت کرتا ہے کہ اللہ ہر لمحہ اس کی نگرانی کر رہا ہے اور آخر کار اس کا حساب لینے والا ہے،

تو فوراً اس کے اندر عبدیت کا احساس جاگ اٹھتا ہے، وہ اللہ کے آگے اعترافِ عجز کے طور پر گر پڑتا ہے۔ اسی کا نام نماز ہے۔ نماز کی حقیقت اللہ کی بڑائی کو مان کر اس کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا ہے۔ یہ کیفیت آدمی کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور نماز اس کیفیت کو خارجی صعدت میں متشکل کرتی ہے۔

پھر فرمایا کہ لوگوں کو معروف کا حکم دو اور انھیں منکر سے روکو، اور جو معصیت تم کو پہنچے اس پر صبر کرو۔ یہ بے شک بہت کے کاموں میں سے ہے۔

معروف سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو پسندیدہ اخلاق کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلاً ایک دوسرے کی مدد کرنا، کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ معاملات میں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا، لوگوں کے درمیان بھائی اور خیر خواہ کی طرح رہنا۔ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو آدمی چاہتا ہے کہ خود اس کے ساتھ کیا جائے۔

منکر سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اخلاقی اعتبار سے ناپسندیدہ سمجھی جائیں۔ مثلاً دوسروں کا حق ادا نہ کرنا۔ لوگوں کے ساتھ ظلم اور سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، عہد پورا نہ کرنا، فخر و غرور یا کینہ و انتقام کی روش پر چلنا، غصب اور خیانت کو اپنے لئے جائز کر لینا۔ وغیرہ

مومن ایک با اصول انسان ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان اصول پسند انسان کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اسی اصول پسندی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مصالحت آمیز رویہ اختیار نہیں کرے جاتا۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ انھیں کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے۔ کسی کو وہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو ٹوکتا ہے اور اس کو صحیح کام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ حق پر عمل کرنے کے ساتھ حق کا اعلان بھی کرتا ہے۔ اس کے لئے یہ نامکن ہو جاتا ہے کہ وہ بھلائی اور برائی کے معاملہ میں غیر جانب دار بن کر رہ سکے۔

اس کام کو صحیح طور پر انجام دینے کے لئے صبر بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں مختلف اسباب سے ایسا ہوتا ہے کہ ناصح کو اپنے مخاطب کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے۔ کبھی اس کی روک ٹوک کی وجہ سے لوگوں میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ناصح رد عمل کا طریقہ اختیار کرے تو اس کے اور مخاطب کے درمیان نزاع کا ماحول قائم ہو جائے گا، اور نزاع کے ماحول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام موثر طور پر انجام نہیں دیا جاسکتا۔

دعوت و اصلاح کا کام کوئی چیخ پکار کا کام نہیں۔ یہ بے حد سنجیدہ کام ہے۔ اس کو کرنے کے لئے آدمی کو عام اخلاقی سطح سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے۔ اس کو وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جو نفع و نقصان اور تعریف و تنقید اور موافقت و مخالفت سے بلند ہو کر کام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔

”اور لوگوں کے ساتھ بے رحمی نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ بے شک اللہ کسی اکڑنے والے اور فز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔“

آدمی کو جب کوئی ایسی چیز مل جائے جس میں بظاہر وہ دوسروں سے زیادہ دکھائی دیتا ہو۔ مثلاً صحت، مال، عہدہ، طاقت، خاندانی شرف، وغیرہ۔ تو ایسے موقع پر اس کے اندر فز اور اکڑ کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ تکبر کا معاملہ کرنے لگتا ہے۔ ایسی روش نسبت بڑا جرم ہے۔ وہ کسی حال میں اللہ کو پسند نہیں۔

آدمی کو کوئی چیز کم ملے یا زیادہ، دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ دونوں ہی امتحان کا پرچہ ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ دونوں حالتوں میں وہ اپنی ساری توجہ اس پر لگائے کہ وہ اللہ کی آزمائش میں پورا اتر سکے، نہ یہ کہ کم ملے تو پست ہمت ہو جائے اور زیادہ ملے تو گھنڈا اور برتری میں مبتلا ہو جائے۔ جو آدمی زیادہ پا کر فز اور اکڑ میں مبتلا ہو جائے وہ بندوں کے سامنے بڑا اپنے کی کوشش میں خدا کی نظموں اپنے کو چھوٹا اور حقیر بنالیتا ہے، اور جو آدمی خدا کی نظر میں حقیر ہو جائے اس کو پھر کوئی بڑائی ملنے والی نہیں۔

”اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر۔ بے شک سب سے بری آواز گمے کی آواز ہے۔“

”اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر“ یہاں ظاہری کیفیت کا لفظ بول کر باطنی کیفیت کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ آدمی کو جب کوئی چیز مل جائے۔ مثلاً صحت، طاقت، دولت، عہدہ، اقتدار، وغیرہ تو اس کے مزاج میں بڑائی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر اس کی چال سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ظاہری چیزوں میں اس کو کم حصہ ملے، وہ کسی نقصان سے دوچار ہو جائے تو اس کی چال میں پست ہمتی اور احساس کمتری کا انداز دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں خطا ہیں۔ آدمی کو چاہئے کہ وہ اعتدال پر قائم رہے۔ اس کو کچھ ملے تو وہ فز والی چال دچلے، اور اگر اس سے کچھ کھو جائے تو وہ مایوسی کی چال نہ اختیار کرے۔

اسی طرح انسان کو گدھے کی مانند نہیں ہونا چاہئے۔ گدھا صرف ایک قسم کی آواز نکال سکتا ہے۔ وہ جب بھی لمبے گا، کرخت اور بھدی آواز ہی بولے گا۔ لیکن انسان دو لوں قسم کی آواز اپنے منہ سے نکالے پر قادر ہے۔ سخت آواز بھی اور نرم آواز بھی۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے تاکہ وہ اس کو آزمائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو یہ خصوصی کریڈٹ دینا چاہتا ہے کہ اس نے خود اپنے آواز ادا فیصلہ کے تحت کڑی آواز کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اور صرف نرم آواز اپنے منہ سے نکالی۔ جو لوگ اپنے لمبے ہوئے اختیار کا اس طرح صحیح استعمال کریں وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا انعام پائیں گے۔

خلاصہ کلام

قرآن میں حضرت لقمان کا حوالہ جس طرح دیا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کے نزدیک، لقمان کی حیثیت ایک مثالی باپ کی ہے۔ ایک باپ کے جذبات اپنے بیٹے کے بارہ میں کیا ہونے چاہئیں، اس کا بہترین نمونہ حضرت لقمان کی زندگی میں ملتا ہے۔

حضرت لقمان اپنے بیٹے سے نہ ذاتی حقوق کی کوئی بات کہتے اور نہ مادی یا دنیوی مفاد کے بارہ میں اس کو کوئی مشورہ دیتے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں، تمام ترقی و صداقت کے بارہ میں کہتے ہیں۔ انھوں نے اپنے بیٹے سے ناصحانہ انداز میں کلام کرتے ہوئے اس کو توحید کی وصیت کی۔ انھوں نے اس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کی یاد دلائی۔ انھوں نے اس کو اللہ کی عبادت اور عمل خیر کی تلقین کی۔ انھوں نے اس کو تاکید کی کہ دین کی راہ میں خواہ مشکلات و مصائب پیش آئیں، تم کو ہر حال میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا چاہئے۔ کسی حال میں اس سے ہٹنا نہیں چاہئے۔

پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ لوگوں کے درمیان وہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہے۔ وہ تواضع اور اعتدال کی روش اختیار کرے۔ اس کی روح میں عبدیت اس طرح شامل ہو جائے کہ اس کا اثر اس کے جسم پر اور اس کے اعضاء و جوارح پر ظاہر ہونے لگے۔ وہ دنیا میں انسان بن کر رہے، وہ گدھے کی مانند نہ ہو جائے۔

"گدھے کی طرح نہ بولو، کیوں کہ گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے" — حضرت لقمان کے اس قول میں بظاہر صرف گدھے کی آواز کا ذکر ہے۔ مگر آواز کا لفظ یہاں حصہ کے طور پر نہیں بلکہ علامت کے طور پر ہے۔ اس کا پورا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں انسان بن کر رہو، تم گدھے بن کر نہ رہو۔ تم کو اوصاف انسانی کا پسیر کر ہونا چاہئے نہ کہ اوصاف حیوانی کا پسیر کر۔

بیٹا کسی آدمی کے لئے اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بلکہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کوئی شخص خود سے اپنے لئے ایک بیٹا پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ ہے جو کسی کو بیٹا جیسی قیمتی چیز عنایت فرماتا ہے۔ کارخانہ قدرت کے سوا کہیں اور سے ایک بیٹے کی تخلیق ممکن نہیں۔

آدمی کو چاہئے کہ وہ اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب اس کو اولاد ملے تو اس کو تمام تر اللہ کا عطیہ سمجھے۔ اس عطیہ کی شکر گزاری میں وہ ہمہ تن اللہ کا فرماں بردار بندہ بن جائے اور اپنی اولاد کے لئے بھی یہی چاہے کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرماں برداری میں زندگی گزارے۔

آدمی کو چاہئے کہ وہ ایسا باپ بنے جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہو کہ اس کا بیٹا صحیح معنوں میں اللہ والا بن کر دنیا میں رہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ وہ پوری طرح اللہ کا عبادت گزار بن جائے۔ وہ لوگوں کا خیر خواہ ہو۔ وہ تمام بڑوں کے ساتھ اپنے بھائی جیسا سلوک کرے اور تمام چھوٹوں سے وہ معاملہ کرے جو وہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے۔

اللہ سے تعلق جب صحیح معنوں میں پیدا ہوتا ہے تو وہ آدمی سے اس کی انا کو چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی سرکشی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک طرز پر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگتا ہے۔ لوگ اس کو تکلیف پہنچائیں تب بھی وہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ لوگوں کے منفی رویہ کے باوجود وہ ان کے ساتھ مثبت رویہ کے اصول پر قائم رہتا ہے۔ ایسا آدمی ہر معاملہ میں اللہ کی پسند کو اپنا رہنما بنالیتا ہے نہ کہ ذاتی پسند کو۔ وہ ہر ایک کے ساتھ خدا کے مقرر کئے ہوئے اصول کے تحت معاملہ کرتا ہے نہ کہ اپنے نفس سے اٹھنے والی خواہشوں کے تحت۔

رہنمائے حیات

جنوری ۱۹۹۲ء کا رسالہ انشاء اللہ خصوصی نمبر ہوگا۔ اس کا نام

”رہنمائے حیات“ ہوگا۔ اس میں زندگی کی تعمیری رہنمائی سے متعلق باتیں درج ہوں گی۔ اصحابِ انجمنی مزید مطلوبہ تعداد سے فوراً مطلع فرمائیں۔

مسئلہ کا حل

ستمبر ۱۹۸۹ء میں ایک بیرونی سفر پر تھا۔ اس سفر کے دوران میری ملاقات ایک شیعہ بزرگ محمد عباس کانگی سے ہوئی۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۴۷ء کے انقلاب میں وہ لاہور چلے گئے اب وہ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے لاہور میں رہتے ہیں۔

گفتگو کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے برصغیر ہند کا ۱۹۴۷ء سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اور ۱۹۴۷ء کے بعد کا بھی۔ یہ بتائیے کہ دونوں زمانوں میں آپ نے کیا فرق پایا۔ انھوں نے غم انگیز لبو میں جواب دیا — بس یہ فرق ہے کہ غیر منقسم ہندوستان میں ہندو اور مسلمان کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے، اب پاکستان میں شیعہ اور سنی کے درمیان وہی جھگڑے ہو رہے ہیں (الرسالہ مارچ ۱۹۹۰ء، صفحہ ۳۲ - ۳۳)

اسی نوعیت کا ایک شیعہ سنی جھگڑا کراچی میں ۱۴ جولائی ۱۹۹۱ء کو ہوا۔ شیعہ فرقہ کا ایک جلوس سنیوں کی مسجد کے سامنے سے گزرا۔ اس پر سنیوں کو اعتراض ہوا۔ انھوں نے مطالبہ کیا

Police in Karachi wielding lathis against Sunni Muslims who tried to block a procession by Shia Muslims outside the Karachi Mosque on Sunday. — AP/PTI

کہ جلوس کی روٹ بدلی جائے۔ شیعہ لوگ روٹ بدلنے پر راضی نہیں ہوئے۔ اس پر دھوا
میں لڑائی شروع ہو گئی جس میں پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔ مقابل کی تصویر (ٹائٹل آف انٹ)
۱۶ جولائی ۱۹۹۱ء میں پولیس سی فرقہ کے لوگوں پر لاشی چارج کر رہی ہے جو شیعہ جلوس
راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔

پاکستان اس لئے بنوایا گیا تھا کہ غیر منقسم ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے
درمیان جھگڑے ہوتے تھے۔ اس لئے مسلمانوں کے لیڈروں نے کہا کہ ہمیں ایک خط چاہئے جہا
سب مسلمان ہوں۔ تاکہ وہاں جھگڑے نہ ہوں اور ہم امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ مگر جب
پاکستان بن گیا تو معلوم ہوا کہ مسلم لینڈ میں بھی وہی تمام جھگڑے جاری ہیں جو صرف ہندو لینڈ
خصوصیت سمجھے جاتے تھے۔

اصل یہ ہے کہ جھگڑے کا تعلق ہندو لینڈ اور مسلم لینڈ سے نہیں۔ جھگڑے کا تعلق جھگڑا کو
والوں کے مزاج سے ہے۔ اگر لوگوں کے اندر تحمل کا مزاج ہو تو کہیں جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور اگر تحمل
مزاج نہ ہو تو ہر جگہ جھگڑا ہوگا، خواہ وہ کوئی بھی جگہ کیوں نہ ہو۔

زندگی خلاف مزاج باتوں کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ اس برداشت کے بغیر کبھی
بھی امن و سکون کا ماحول نہیں بن سکتا۔ خاندان کے اندر بھی اس کی ضرورت ہے۔ بستی کے اندر
بھی اور پورے ملک کے اندر بھی۔ ایک فرقہ کے سماج میں بھی اسی سے امن قائم ہو سکتا ہے اور
فرقہ کے سماج میں بھی۔

جہاں بھی کچھ انسان مل کر رہیں، خواہ وہ ایک مذہب اور کچھ کے ہوں یا کئی مذہب اور کچھ کے۔ و
لازمًا ایک دوسرے کے درمیان ٹکراؤ کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ان مواقع کی پیدائش کو بند نہیں
جاسکتا، البتہ ان کو نقصان کی حد تک جانے سے روکا جاسکتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ۔
جب ٹکراؤ کی نوبت آئے تو اس کو حسن تدبیر سے دفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اعراض
صبر کے ذریعہ اس کو اس کے ابتدائی مرحلہ میں ختم کر دیا جائے۔ اس کے سوا جو بھی صوبہ
ہیں وہ سب مسئلہ کو بڑھانے کی صورتیں ہیں نہ کہ مسئلہ کو گھٹانے کی صورتیں۔

جو چیز غیر فطری ہو اس کو آپ کوشش کے ختم کر سکتے ہیں۔ مگر ایک فطری چیز کو ختم

کسی مجال میں ممکن نہیں۔ سماج کے اندر مختلف افراد اور گروہوں کے درمیان اختلاف کا پیش آنا عین فطری ہے، اس لئے اس کو کسی بھی طرح ختم نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ اس کو انگریز کیا جائے۔ اعراض اور صبر کی تدبیروں سے اس کو اپنے لئے بے ضرر بنادیا جائے۔

تقسیم (۱۹۴۷ء) سے پہلے کے دور میں جلوس پر جھگڑے کا ایک واقعہ بھی پیش ہوا۔ ہندوؤں کا ایک جلوس باجا بجاتا ہوا ایک مسجد کے سامنے سے گزرا۔ اس پر مسجد کے مسلمان متولی نے اعتراض کیا۔ بات بڑھی۔ یہاں تک کہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ متولی نے انگریز عدالت کے سامنے اپنا یہ دعویٰ پیش کیا کہ ہندوؤں کو اس کی مسجد کے سامنے سے جلوس نکالنے سے روک دیا جائے۔ مقدمہ چلا۔ بھیٹی کے ایک مشہور مسلم رہنما نے اس کیس کی وکالت کی۔ ان کی وکالت کامیاب رہی۔ انگریز جج نے یہ فیصلہ دیا کہ مذکورہ مسجد کے سامنے عدالتی حکم کے تحت یہ لہو دلاگادیا جائے کہ اس کے سامنے ہندوؤں کو جلوس نکالنے کی اجازت نہیں۔

مذکورہ مسلم رہنما اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان خوب مقبول ہوئے۔ ان کو مسلمان اپنا عظیم رہنما اور مسلمت کا نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ مگر یہ صرف ناکھی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قیادت نہیں تھی۔ بلکہ برعکس رہنمائی تھی۔ مذکورہ رہنما اگر دانش مند ہوتے تو وہ مسلمانوں سے کہتے کہ جلوس کے مسئلہ کا حل اس کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو برداشت کرنا ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہر سماج میں جاری رہیں گی۔ حتیٰ کہ خالص مسلم سماج میں بھی۔ اس لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جائے نہ کہ بے فائدہ طور پر ان سے الجھا جائے۔

ایک بچہ نے پھول توڑا۔ اس کا ہاتھ کلنٹے سے زخمی ہو گیا۔ وہ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا۔ اب یہ باپ کی نادانی ہوگی اگر وہ پھول کے درخت سے کلنٹے کا وجود ختم کرنے کی مہم چلائے۔ اس کے برعکس اس کو چاہئے کہ خود اپنے بیٹے سے کہے کہ اس دنیا میں ہر پھول کے ساتھ کا وجود درج ہے گا۔ اس لئے تم کلنٹے کے ساتھ جینا سیکھو نہ یہ کہ کلنٹے کا وجود مٹانے کی بے فائدہ کوشش کرو۔ بھیٹی کے واقعہ میں مسلم قیادت اگر مسلمانوں کو صحیح رہنمائی دیتی تو آج مسلمانوں کی تاریخ دوسری ہوتی۔ مگر غلط رہنمائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان سو سال سے جلوس کے جھگڑوں میں مبتلا ہیں، ہندستان میں بھی اور اسی طرح پاکستان میں بھی۔ تعمیر کے بہترین امکانات کے درمیان وہ بے تعمیر حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔

الفاظ ختم نہیں ہوتے

غالباً ۱۹۶۵ کا واقعہ ہے۔ میں لکھنؤ میں حضرت گنج کے پاس سڑک پر جا رہا تھا۔ میں فٹ پاتھ پر تھا۔ قریب ہی ایک آدمی سڑک کے کنارے بائیں طرف چل رہا تھا۔ اتنے میں ایک موٹر آیا۔ آدمی موٹر پر تھا کہ عین اسی وقت تیسچے سے ایک سائیکل آگئی۔ ایک نوجوان تیزی سے سائیکل دوڑاتا ہوا موٹر پر پہنچا۔ سائیکل قابو میں نہ آسکی اور راہ گیر سے ٹکرا گئی۔ راہ گیر سڑک پر گر گیا۔ سائیکل بھی رک گئی۔ راہ گیر اٹھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے نوجوان کو غور سے دیکھا۔ اس کے بعد راہ گیر اور نوجوان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی :

گھنٹی کیوں نہیں بجائی — راہ گیر نے کہا۔

گھنٹی نہ بھونکو — نوجوان نے جواب دیا۔

بریک کیوں نہیں لگایا۔

بریک نہ ہوتو۔

جب تمہارے پاس گھنٹی نہیں، بریک نہیں، تو تم سائیکل تیز کیوں دوڑاتے ہو
کیا تم سے پوچھ کر دوڑاؤں۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر چپ ہونا نہ چاہے تو کسی بھی دلیل سے اس کو چپ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ ہر دلیل کے جواب میں الفاظ کا ایک مجموعہ بولتا رہے گا۔ یہاں تک کہ آپ خود ہی چپ ہو جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دلیل کو ماننے کے لئے سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ غیر سنجیدہ آدمی کو کسی بھی دلیل سے قائل کرنا ممکن نہیں۔

موجودہ دنیا فتنہ کی دنیا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا فتنہ الفاظ ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ہر بات کے جواب میں الفاظ پالیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب تک سنجیدہ نہ ہو اس کو سمجھایا نہیں جاسکتا۔

مثلاً آپ ایک آدمی سے کہیں کہ ٹیپو سلطان کی فوج نے آخر وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ صرف تھوڑے سے آدمی ٹیپو کے ساتھ رہ گئے تھے۔ دوسری طرف انگریز جنرل کے پاس بہت بڑی فوج

تھی۔ ایسی حالت میں جنگ واضح طور پر ہلاکت کے ہم معنی تھی۔ اس کے باوجود مٹیپونے جنگ کی اور مارے گئے۔ مگر یہ طریقہ صحیح نہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ مگر آپ کی قوم بنی اسرائیل آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہوئی۔ صرف تھوڑے سے لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے۔ اس وقت جہاد کو طغویٰ کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دشمن کی طاقت فیصلہ کن مدد تک زیادہ ہو تو جنگ نہیں کرنا چاہئے۔ اس کو سن کر وہ آدمی کہے گا کہ آپ موسیٰ اور شیو کا تقابل کر رہے ہیں۔ موسیٰ تو پیغمبر تھے، پیغمبر کا اور ایک عام انسان کا تقابل کیسے کیا جاسکتا ہے۔

آپ جواب دیں گے کہ بھائی، میں نے تقابل کی بات نہیں کہی۔ میں نے پیروی کی بات کہی ہے۔ پیغمبر ہمارے لئے نمونہ ہیں۔ موسیٰ بھی ہمارے لئے نمونہ تھے۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ جب کسی معاملہ میں پیغمبر کا نمونہ مل جائے تو ہم اس کی پیروی کریں۔ ہم اس کے خلاف نہ جائیں۔ اب وہ آدمی پر جوش طور پر کہے گا۔ آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں۔ ہم تو پیغمبرِ آخر الزماں کی امت ہیں۔ ہمیں اپنے پیغمبر کی پیروی کرنی ہے نہ کہ موسیٰ کی۔ کیا آپ نے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں پڑھا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا قباعی۔

آپ جواب دیں گے کہ میرے بھائی، یہی اسوہ ہمارے رسول کا بھی ہے۔ کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑے لوگ تھے۔ اس وقت آپ نے مکہ والوں سے جنگ نہیں کی۔ انھوں نے تلواریں لے کر آپ کا مکان گھیر لیا۔ تو آپ رات کے وقت خاموشی سے نکل کر مدینہ چلے گئے۔ آپ نے اس وقت جنگ کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اب وہ آدمی کہے گا کہ آپ نے اسلامی تاریخ نہیں پڑھی۔ آپ حضرت ابوبکر کی تاریخ دیکھئے۔ ان کی خلافت کے زمانہ میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انھوں نے فرمایا کہ ایک رسی بھی اگر کوئی شخص دینے سے روکے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔

اب آپ کہیں گے کہ بھائی، تم اقتدار کے زمانہ کی بات کر رہے ہو، اور میں اقتدار سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب مسلمان اقتدار کی حالت میں نہ ہوں، اس وقت ان کے لئے اسلام میں کیا نمونہ ہے۔ آدمی یہ سن کر پر جوش طور پر کہے گا کہ آپ عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ اسلام تو ایک مکمل نظام ہے۔ خدا نے اسلام کی صورت میں اپنی مکمل شریعت بھیج دی ہے۔ اسلام میں آدمی پونے کی تقسیم نہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے اور کامل نظام کے طور پر ہی اس کو

لیا جاسکتا ہے۔

اب آپ کہیں گے کہ میرے بھائی، یہ صحیح ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے۔ مگر کوئی بھی نظم پورا کاپورا ایک وقت قائم نہیں کیا جاسکتا۔ ہر کام آغاز سے چل کر اختتام تک پہنچتا ہے۔ اسی کا نام تدریج ہے۔ اسلام کا کام بھی تدریجی انداز سے ہوگا۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ آج کے حالات میں جو کچھ ممکن ہے وہاں سے اپنے عمل کا آغاز کریں۔ اس طرح ہمارا اسلامی سفر شروع ہو جائے گا۔ وہ منزل بہ منزل جاری رہے گا۔ یہاں تک کہ انشاء اللہ ہم آخری مرحلہ تک پہنچ جائیں گے۔ اب آپ کا مخاطب اور زیادہ پر جوش ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ آپ تو مسلمانوں کو بزدل بنا دینا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مجاہدانہ عزائم کو ختم کر دیں اور نظام باطل کی دی ہوئی رعایتوں کے تحت کتر زندگی پر راضی ہو جائیں۔

اسی طرح وہ آدمی آپ کی ہر دلیل کو پر جوش طور پر رد کرتا رہے گا۔ آپ خواہ کتنی ہی مدلل بات کہیں وہ آپ کی ہر بات کے جواب میں کچھ نہ کچھ الفاظ بول دے گا۔ اس طرح گفتگو کبھی ختم نہ ہوگی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کا خاص سبب نکتہ بحث کو بدلنا ہے۔ آپ جب ایک دلیل پیش کرتے ہیں تو اس کا تعلق کسی خاص نکتہ بحث سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مخاطب نکتہ بحث کو بدل دے تو آپ کی دلیل، نئے نکتہ بحث کے اعتبار سے بے وزن معلوم ہونے لگے گی۔

قرآن میں حضرت ابراہیم نے شاہ فرود کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فرود نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پھر تہ میں بھی رب ہوں، کیوں کہ مجھے بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں مردادوں۔ فرود نے یہاں بھی کیا کہ اس نے نکتہ بحث کو بدل دیا۔ حضرت ابراہیم نے بڑا اختیار کے معنی میں یہی وہیمیت کہا تھا، فرود نے اس کو ملکی اختیار کے معنی میں لے کر کہہ دیا کہ انا احیی و امیت (البقرہ ۲۵۸)

حضرت ابراہیم نے داعیانہ حکمت کے تحت اس کو نظر انداز کیا اور فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال دو۔ یہ سن کر فرود دہموت ہو گیا۔ آج کل کے انسانوں کے برعکس، شاید فرود کے اندر بھی کچھ حیا تھی۔ دہندہ چاہتا تو دوبارہ نکتہ بحث کو بدل کر یہ کہہ سکتا تھا کہ ابھی تم موت و حیات کی بات کر رہے تھے اور پھر اچانک تم سورج چاند کی بات کرنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کو خود اپنی بات پہنچتی نہیں۔

سمت سفر

ایک عربی پرچہ (صوت الامعة، فروری ۱۹۹۱) میں ایک مضمون پڑھا۔ اس کا عنوان حبذباتی طور پر یہ تھا: اذینقوا من النعم (تھا المسلمون) (اے مسلمانو، نیند سے جاگو) اس کو پڑھ کر مجھے ایک عربی شاعر کی نظم یاد آگئی۔ اس نے طنزیہ انداز میں عربوں کو جھجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی نظم کا ایک شعر یہ تھا کہ اے عربو، تم سو جاؤ اور بیدار نہ ہو۔ کیوں کہ سونے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں:

نَامُوا وَلَئِنْ تَقِظُوا لَفَنَارُ الْاِنْعَامِ

عربوں سے (یا مسلمانوں سے) یہ شکایت میرے نزدیک خلاف واقعہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں عرب اور دوسرے مسلمان خوب جاگے۔ انھوں نے بڑی بڑی سرگرمیاں دکھائیں۔ البتہ ان سرگرمیوں کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ نتیجہ کے فقدان کو لوگ عمل کے فقدان پر محمول کر کے ان سے شکایت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فلسطین کے مسئلہ کو لیجئے جس کے نام پر خلیج کی جنگ لڑی گئی۔ شیخ حسن البنا نے ۱۹۴۸ء میں اس کے لیے بڑے پیار پر جہاد کیا۔ الاخوان المسلمون اپنی تاسیس کے وقت سے لے کر اب تک نہایت بلند بانگ طور پر فلسطین کے مسئلہ پر سرگرم رہے ہیں۔ خود فلسطینی لوگ فلسطین کے اندر اور اس کے باہر پر شور طور پر جاگے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ساری دنیا کے مسلمان بھی۔ جمال عبدالناصر نے اسی سوال پر ۱۹۶۷ء میں اسرائیل اور فرانس اور برطانیہ سے جنگ کی۔ خلیج کی جنگ ۱۹۹۱ء بھی فلسطین کے نام پر تھی۔ حتیٰ کہ بہت سے مسلمانوں نے صدام حسین کے روپ میں صلاح الدین ایوبی کو دوبارہ پیدا کر لیا۔ مگر ساری کوششوں کے باوجود نتیجہ بالکل اٹل نکلا رہا ہے۔ اس مدت میں اسرائیل کا رقبہ کئی گنا بڑھ گیا اور اس کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور فلسطینیوں کا مستقبل تاریک سے تاریک تر ہوتا جا رہا ہے۔

ایسی حالت میں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، انھیں جگایا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بے فائدہ سمتوں میں دوڑ رہے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ان کو غلط سمت سے موڑ کر صحیح سمت میں سرگرم سفر کیا جائے۔ مسئلہ غلط رخ پر عمل کرنا ہے نہ کہ سرے سے عمل نہ کرنا۔

عمل کی صحیح سمت وہ ہے جو نتیجہ خیز ہو، جو عمل نتیجہ خیز نہ ہو وہ صحیح عمل بھی نہیں۔ اس دنیا میں نتیجہ صحیح سمت میں عمل کرنے سے ملتا ہے نہ کہ مجرّد عمل کرنے سے۔

توازن، تدریج

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 'توازن' قومی ترقی کے لئے شاہ کلید ہے۔ یعنی متوازن عمل کے ذریعہ ہی ہم قومی ترقی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ قومی ترقی کے عمل کے لئے کلیدی لفظ تدریج ہے۔ نہ کہ توازن۔

توازن بھی ایک اصول ہے اور تدریج بھی ایک اصول۔ مگر ہر ایک کا مقام استعمال الگ ہے۔ شاعر کی زبان میں ہر بات کا ایک عمل ہوتا ہے اور ہر نکتہ کا ایک مقام : ہر فن موقع و ہر نکتہ مکانے دارد

جو لوگ قومی ترقی کے عمل میں توازن کو شاہ کلید بتاتے ہیں وہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں اصرار کر رہے ہیں کہ ہم کو ہر محاذ پر بیک وقت ہمہ جہتی عمل کرنا ہو گا۔ ذہنی بیداری اور تعلیم صیے کاموں کے ساتھ عین اسی وقت سیاسی عمل اور حقوق طلبی کی ہم بھی پوری طاقت کے ساتھ جاری کرنا ہو گا۔ ورنہ ہم زندگی کی دوڑ میں ناقابل عبور حد تک پیچھے ہو جائیں گے۔

حتیٰ کہ ان حضرات کا کہنا ہے کہ "اگر کوئی قوم صرف تعلیم یا اقتصادیات کے محاذ کو لے کر بیٹھ جائے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے اور سیاست میں دوسروں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش نہ کرے تو وہ حقوق سے محروم ہی رہے گی، خود تسلیم اور اقتصادیات کو حاصل کرنے کے مواقع بھی اس کو نہیں مل سکتے۔"

اس قسم کے مضامین یہ مان کر لکھے جاتے ہیں کہ ابھی تک ہم کو قومی اور سیاسی حقوق حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ ان کو حاصل کرنا ابھی باقی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ قسم کے قائدین اور دانشوروں کی اپنی اولاد تعلیمی اور اقتصادی میدان میں اعلیٰ ترقیات حاصل کر رہی ہیں۔ اور وہ فخر کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ملت کی تعلیمی اور اقتصادی ترقی کے لئے تو ضروری ہے کہ پہلے سیاسی حقوق کی منزل طے کی جائے مگر خود ان حضرات کی اپنی اولادیں اس منزل کے طے ہونے سے پہلے ہی تمام تر قیام حاصل کر رہی ہیں۔

اس قسم کی باتیں کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ انھوں نے خود اپنے بیٹوں کو سمندر پار کے

ملکوں میں تعلیم و ترقی کے لئے بھیج رکھا ہے یا ان کو ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے ہوسٹلوں میں داخل کر رکھا ہے جہاں وہ ملی سیاست کے ماحول سے الگ رہ کر تعلیمی ترقی کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ انھیں قومی حقوق کی سیاست سے پوری طرح دور رکھتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کے لئے ترقی کاراز وہ سیاست سے علیحدگی میں سمجھتے ہیں۔ اور قوم کے بیٹوں کے لئے ترقی کاراز سیاست کے طوفان میں غوطہ خوری میں۔ ان حضرات کی یہ دہرا پالیسی باقی ہے کہ یا تو انھیں اپنی بات پر یقین نہیں، یا ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے معاملہ میں سنجیدہ ہیں اور قوم کے بیٹوں کے معاملہ میں غیر سنجیدہ۔

اب توازن اور تدریج کے معاملہ کو ایک اصولی مثال کے ذریعہ سمجھئے۔ ایک شخص دو ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے۔ اگر وہ ایک روپیہ اس میں سے ایک ہزار روپیہ تفریحی مددوں میں خرچ کر دے تو اس سے کہا جائے گا کہ توازن کے ساتھ خرچ کر دو۔ یعنی اپنی آمدنی کے لحاظ سے اپنا بجٹ بناؤ۔ جو مد زیادہ اہم ہے اس میں زیادہ رقم لگاؤ اور جو کم اہم ہے اس میں کم رقم خرچ کر دو۔ آمد اور خرچ میں ہم آہنگی قائم کرنے کا مسئلہ ہو تو اس کے لئے کلیدی لفظ توازن ہو گا۔

اب دوسری مثال یہ لیجئے۔ ایک شخص کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر توازن کے اصول کو منطبق کرتے ہوئے باپ ایسا کرے کہ جس طرح وہ بچہ کی غذا اور حفاظت کا انتظام کرتا ہے اسی طرح و اولاد کو اس کے کان میں سیاست کے اسباق بھی داخل کرنا شروع کر دے۔ وہ اس کو جنس کے رموز سمجھانے کے لئے بھی ایک معلم مقرر کر دے۔ اگر کوئی باپ اس طرح اپنے بچہ کی متوازن تربیت شروع کر دے تو یہ بلاشبہ ایک لغو فعل ہو گا۔ کیوں کہ یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ اور زندگی کا ارتقاء ہمیشہ تدریج کے اصول پر ہوتا ہے نہ کہ توازن کے اصول پر۔

توازن بجائے خود ایک اعلیٰ اصول ہے۔ مگر زندگی کی تعمیر کے معاملہ میں کلیدی لفظ توازن نہیں ہے بلکہ تدریج ہے۔ تدریج کے اصول پر عمل کر کے ہی ہم ترقی کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ توازن کے اصول پر عمل کرنے کی صورت میں ہم کہیں نہیں پہنچیں گے۔ خود ہماری قریبی تاریخ میں اس کا واضح مثال موجود ہے۔

اورنگ زیب (۱۶۵۷-۱۶۸۱) سے لے کر اب تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ برصغیر میں مسلمان سرحدیں صدی کے آخر سے لے کر بیسویں صدی کے آخر تک پورے تین سو سال سے

سیاست کے محاذ پر مسلسل زور آزمائی کر رہے ہیں۔ اس طویل مدت میں ایک دن کے لئے بھی انہوں نے یہ ”غیر متوازن“ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ اپنی ساری طاقت صرف ذہنی بیداری کے محاذ پر لگا دیں اور سیاست کے عملی محاذ کو خالی چھوڑ دیں۔ اس تین سو سالہ متوازن عمل کے باوجود ملت کی برادریوں صرف اضافہ ہی ہوتا ہمارا ہے۔ ملت کا میاں اب تک کسی بھی درجہ میں واقعہ نہ بن سکا۔ کیا یہ تجربہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی نہیں۔

۱۰۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ۲۳ سالہ عمر نبوت میں مکمل طور پر تدریجی انداز میں عمل فرمایا۔ چنانچہ ابتدائی ۱۳ سال تک آپ پوری طرح سیاست اور جہاد کے میدان سے دور رہے۔ اس مدت میں آپ کی ساری کوشش اس امر پر مرکوز رہی کہ آپ لوگوں کے اندر ایمان کی اسپرٹ مکمل طور پر بیدار کر دیں۔ گویا نصف سے زیادہ مدت میں آپ نے عملی سیاست سے ”صبر“ کا طریقہ اختیار فرمایا نہ کہ اس میں داخل ہونے کا۔

موجودہ زمانہ میں جاپان اس طریق کار کی ایک مثال ہے۔ ۱۹۴۵ء کے بعد اس نے قومی حقوق کی سیاست کو یکسر ترک کر دیا اور صرف سائنسی تعلیم اور ٹیکنیکل ریسرچ کے میدان میں اپنی ساری توجہ لگا دی۔ حالات بتاتے ہیں کہ جاپان نے ۳۰ سالہ ”غیر متوازن“ محنت سے وہ کامیابی حاصل کر لی جو مسلمان ۳۰۰ سالہ ”متوازن“ محنت کے بعد بھی حاصل نہ کر سکے۔

ہندوستان میں عیسائی فرقہ عملی سیاست سے بالکل الگ رہتا ہے۔ مگر تعلیم کے میدان میں وہ تمام فرقوں سے آگے ہے۔ مسلمان تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد مسلسل سیاست کے ہنگاموں میں مشغول رہے۔ اس کے باوجود، ایجوکیشن منسٹری کی رپورٹ کے مطابق، مسلمان سب سے زیادہ تعلیمی پسماندگی میں مبتلا ہیں۔ حتیٰ کہ تعلیم کے میدان میں وہ ہر بحیثیت سے بھی زیادہ پیچھے جا چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں صحیح طریقہ تدریج کا ہے نہ کہ توازن کا۔ تجربہ اور اصول دونوں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ ساری قوت ابتدائی تعمیر کے محاذ پر لگا دی جائے۔ اس وقت ہم تاریخ کے آغاز میں ہیں، ہم تاریخ کے اختتام میں نہیں ہیں۔ اور جو لوگ تاریخ کے آغاز میں ہوں ان کے لئے عمل کا اصول صرف ایک ہے۔ اور وہ وہی ہے جس کو آلات دم فالاقدم کہا گیا ہے۔ اسی کا دوسرا نام تدریج ہے۔

ایک صاحب نے کہا کہ میں بہت عرصہ سے الرسالہ مشن سے وابستہ ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ الرسالہ سے اختلاف کرنے والوں کے پاس الرسالہ کے خلاف کوئی ٹھوس بات نہیں۔ البتہ الرسالہ کی برداشت کی پالیسی پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہر آدمی اپنے ذاتی مفاد کے معاملہ میں برداشت ہی کو بہترین حل کے طور پر اختیار کئے ہوئے ہے۔ مگر ملت کے مسائل کا معاملہ ہو تو وہ برداشت کی پالیسی کو بزودی کہہ کر رد کر دیتا ہے۔ آخر ذاتی پالیسی اور ملی پالیسی میں اس تضاد کا سبب کیا ہے۔

میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ذاتی معاملہ میں سنجیدہ ہیں مگر ملت کے معاملہ میں وہ سنجیدہ نہیں۔ اس سے یہ فرق پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ جب کوئی ذاتی مسئلہ سامنے آتا ہے تو ان کی توجہ مسئلہ کے حل کی طرف چل جاتی ہے۔ اور جب ملت (مسلمان بمقابلہ ہندو) کا مسئلہ ہو تو وہ فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں اور اپنے اور غیر کے مزاج کے تحت سوچنے لگتے ہیں۔ ذاتی معاملہ میں سنجیدہ سوچ ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ مگر ملت کا معاملہ ہو تو اپنی برتری کا احساس ان کا رہنما بن جاتا ہے۔ ذاتی معاملہ میں ان کا مقصود مسئلہ کو حل کرنا ہوتا ہے اور ملت کے معاملہ میں صرف اپنے وقار کو بچانا یا اپنی برتری کو قائم کرنا۔ مسلمان اگر ایسا کریں کہ جس طرح ذاتی معاملہ میں وہ مسئلہ کا حل تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں اسی طرح ملت (ہندو مسلم مسئلہ) کے معاملہ میں بھی وہ عملی حل کو اہمیت دینے لگیں تو اس کے بعد ان کی دو عملی یکسر ختم ہو جائے گی۔

میں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہ چیز جس کو صنعتی انقلاب کہا جاتا ہے وہ عقیدہ توحید کی دین ہے جو رسول اور اصحاب رسول کے ذریعہ دنیا کو ملا۔ صنعتی انقلاب فطرت کی تسخیر کا نتیجہ ہے۔ شرک کے عقیدہ کے تحت ان فطرت کو مقدس سمجھ کر اس کا پرستار بنا ہوا تھا۔ توحید نے فطرت کو پرستاری کے مقام سے ہٹا دیا، اس کے بعد ہی فطرت کو سخر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا جو آخر کار جدید صنعتی انقلاب تک پہنچا۔ اس کے بارہ میں ایک صاحب نے فرمایا کہ توحید کا عقیدہ تو کامیابیوں نے پیش کیا تھا، پھر صنعتی انقلاب پچھلے پیغمبروں کے زمانہ میں کیوں نہیں آیا، وہ بعد کو کیوں آیا۔

میں نے کہا کہ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے۔ پچھلے پیغمبروں کے زمانہ میں توحید کا حقیقی صرف فکری تحریک کے مرحلہ میں تھا، وہ عملی انقلاب کے مرحلہ تک نہیں پہنچا۔ پیغمبر اسلام ادا

کے اصحاب نے توحید کو فکری دور سے نکال کر عالمی انقلاب کے دور میں پہنچا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی فکر اسی وقت عمومی تبدیلی لا سکتا ہے جب کہ وہ نظریہ نہ رہے بلکہ انقلاب بن جائے۔

ایک صاحب نے کہا کہ اس وقت مسلم دنیا میں بہت سی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں آپ اپنے اور ان کے درمیان کیا فرق سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان مختلف تحریکوں کو وسیع تقسیم (broad division) میں دو قسموں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جو اسلام کو دعوت و تبلیغ کے مشن کے طور پر لے کر اٹھی ہیں۔ دوسری وہ جو سیاسی انقلاب کے مقصد کے تحت کام کر رہی ہیں۔ ایک کا نشانہ اگر ”دعوتی اسلام“ ہے۔ تو دوسرے کا نشانہ ”سیاسی اسلام“۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ وہی تحریک صبح اسلامی تحریک ہے جو ”دعوتی اسلام“ کے لئے اٹھے۔ ”سیاسی اسلام“ کو لے کر اٹھنے والوں کا کیس صراط مستقیم سے انحراف (deviation) کا کیس ہے۔ قرآن کے الفاظ میں، وہ اتباع سبل ہے نہ کہ اتباع صراط۔

یہ اس معاملہ کا نظری پہلو ہے۔ اسی کے ساتھ اس کا ایک عملی پہلو بھی ہے۔ وہ یہ کہ دعوتی اسلام کی موجودہ تحریک زیادہ تر ”فنائل“ کی بنیاد پر چلائی جا رہی ہے، جب کہ سیاسی یا انقلابی اسلام کی تحریک ”دلائل“ کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ اس فرق کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دعوتی اسلام کے مشن کی صحت کے باوجود امت کا انٹلیکچوئل طبقہ (intellectual class) ابھی تک اس سے جڑ نہ سکا۔

یہ طبقہ جس کو خواص کا طبقہ کہا جاسکتا ہے، وہ اپنی ذہنی ساخت کی وجہ سے بات کو دلائل کے اسلوب میں سمجھنا چاہتا ہے۔ مگر دعوتی اسلام کے حاملین کا موجودہ انداز خطاب ان کے دلائل پسند مزاج کو مطمئن نہیں کر پاتا۔ اسی بنا پر آج یہ صورت حال ہے کہ امت کے طبقہ خواص کا بیشتر حصہ سیاسی اسلام سے قریب اور دعوتی اسلام سے دور ہے۔

الرسالہ مشن کا خاص مقصد ”دعوتی اسلام“ کو دلائل کی بنیاد پر کھڑا کرنا ہے تاکہ امت کا ذہن اہل باشعور طبقہ دعوتی اسلام کی اہمیت کو سمجھے اور اپنے آپ کو اس ہم میں لگائے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کیوں کہ امت کا طبقہ خواص جب تک دعوتی مشن میں نہ لگے، صرف طبقہ عوام کی بنیاد پر کوئی گہری تحریک برپا نہیں کی جاسکتی۔ اور نہ کوئی بڑی تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔

”دعوتی اسلام“ کے موجودہ طریقہ کے ذریعہ محدود معنوں میں عوام کے اندر کچھ اصلاح کا کام

کیا جاسکتا ہے۔ مگر اصل مسئلہ اسلام کی از سر نو تاریخ بنانے کا ہے جس کو تجدید دین کہا جاتا ہے۔ اور حقیقی تجدید دین اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وقت کے اہل فکر اور اہل علم کو دعوتی اسلام کا عامی نہ بنایا جائے۔

مقالات اور سوال و جواب کے بعد میری تفصیلی تقریر ہوئی۔ میں نے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ سمپوزیم گویا میرے خواب کی تعبیر ہے۔ پندرہ سال پہلے الرسالہ کے نام پر سمپوزیم کیا جاتا تو شاید چمپ آدی بھی جمع نہ ہوتے۔ کیوں کہ اس وقت الرسالہ ایک غیر معروف لفظ تھا۔ آج الرسالہ اور اس کا مشن ایک معروف عام لفظ بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "الرسالہ سمپوزیم" کو اتنی کامیابی کے ساتھ منعقد کرنا ممکن ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

پھر میں نے کہا کہ آج کی ایک خاتون مقالہ نگار انشورتراجو دھری نے اپنے مقالہ میں کہا ہے کہ الرسالہ کا مقصد کرکٹ ٹھنکنگ (correct thinking) پیدا کرنا ہے۔ یہ الرسالہ کے مشن کی صحیح ترجمانی ہے۔ ہمارا خاص مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر صحیح سوچ پیدا ہو۔ وہ مسائل کے بارہ میں صحیح زاویہ سے رائے قائم کریں اور فطرت کے سچے اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کریں۔

میں نے کہا کہ مثال کے طور پر اس عام مسئلہ کو لیجئے جو تمام لوگوں کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے۔ یعنی فرقہ دارانہ مسئلہ۔ بہت سے لوگ اس مسئلہ کو ایک فرقہ کے اوپر دوسرے فرقہ کا تعصب اور زیادتی سمجھتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ کرکٹ ٹھنکنگ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تعصب کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا چیلنج ہے۔ اور یہ چیلنج ہمیشہ باقی رہے گا۔

قرآن اور تاریخ کی تفصیلات دیتے ہوئے میں نے کہا کہ اس دنیا کو بنانے والے نے اس کا نظام مقابلہ اور چیلنج کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ چیلنج ترقی کا زینہ ہے۔ چیلنج سے صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ وہ افراد اور قوموں کو معمولی حالت سے اٹھا کر غیر معمولی حالت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم کو چاہئے کہ ہم تعصب اور امتیاز کے الفاظ کو اپنی دکشتری سے نکال دیں۔ ہم اپنے مسائل کو چیلنج کی حیثیت سے دیکھیں۔ ہمارے لئے اس کے سوا کوئی اور چارٹس نہیں۔ کیوں کہ زندگی کا یہ مقابلاتی نظام خود خالق نے

قائم کیا ہے۔ اور ہم کسی بھی حال میں اس کو بدلنے پر قادر نہیں۔

غلط سوچ ہو تو آدمی کو زندگی میں صرف مشکلیں ہی مشکلیں دکھائی دیں گی۔ لیکن اگر صحیح سوچ ہو تو آدمی مواقع کو دیکھ لے گا اور ان کو استعمال کر کے آگے بڑھ جائے گا (یہ تقریر رالف والڈن مرتب کر کے مقالہ کی صورت میں شائع کر دی جائے گی)

میری تقریر کے بعد کنوینر مسٹر ایم فی خان نے چند کلمات کہے۔ انھوں نے کہا کہ آج کے اس اجتماع میں مسلمان بھی ہیں، اور ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الرسالہ مشن کوئی فرقہ وارانہ مشن نہیں ہے۔ وہ مین کاؤنڈ کے لئے اور پوری انسانی برادری کے لئے ہے۔ وسیع ہال کی تمام سیٹیں بھری ہوئی تھیں۔ بہت سے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑا۔ وہ تقریباً چار گھنٹہ تک کھڑے ہو کر تمام کارروائی سننے لگے۔ مسٹر خان نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: آپ کی اسٹینڈنگ پوزیشن ہمارے لئے آڈٹ اسٹینڈنگ ریپرائزنٹ ہے۔ آئندہ ہم انشا اللہ اس کا خیال رکھیں گے۔

اس کے بعد صدر جلسہ ڈاکٹر شری نو اس کھڑے ہوئے اور اپنی اختتامی تقریر کی۔ انھوں نے اپنی برجستہ تقریر ان الفاظ کے ساتھ شروع کی: آپ بسو اس کیجئے۔ میں نے خود الرسالہ پڑھا ہے۔ اتنی بڑھیا کتاب آج ہمارے یہاں کوئی اور ایلیدھ نہیں ہے۔ چاروں طرف جو اندھیا ر اچھایا ہے اس میں ایک چاند ہی نہیں نکلا بلکہ ایک سورج نکل آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے میری جیلنج والی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ سڑک بالکل شیشہ کی طرح چکنی ہو تو اس پر گاڑی نہیں چلے گی۔ سڑک پر فریکشن (friction) ہونا چاہئے، تھمی گاڑی چل سکتی ہے۔ یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے۔

آخر میں جناب سید شہدیدی صاحب نے ووٹ آف تھینکس (اظہار تشکر) پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج کا یہ اجتماع ایک تعمیری اجتماع تھا۔ مزید اس میں ”سوال و جواب“ کے وقفے کے دوران یہ ایک بہت اچھی چیز سامنے آئی کہ ہمارا نوجوان طبقہ اپنے بزرگوں سے سوال کرنے کی جرأت کر رہا ہے۔ یہ الرسالہ کے ذریعہ بہت اچھی سیکھ ہمارے نوجوانوں کو ملے ہے۔

گورنمنٹ اردو لائبریری کے جس ہال میں یہ اجتماع ہوا، اس کے ذمہ داروں نے الرسالہ سمپوزیم کے سلسلہ میں اپنا مکمل تعاون دیا۔ ادارہ کے صدر ڈاکٹر عبدالمجلی صاحب نے سمپوزیم کو لائبریری فنکشننگ کا جزو قرار دیا۔ انھوں نے ہدایت جاری کی کہ اس سمپوزیم کو لائبریری کے کولیمبریشن میں ہونے والا

اجتماع سمجھا جائے۔ انھوں نے مذکورہ تاریخ کو آدھے دن کے لئے لاٹبریری بند کر دی تاکہ سپوزیم کی کارروائی باسانی جاری رہ سکے۔

لاٹبریری میں ڈاکٹر محمد نظام صاحب اور ان کے اسٹاف کے دوسرے ممبروں کا بھرپور تعاون سپوزیم کے منتظین کو حاصل رہا۔ انھوں نے کھلے دل سے اس کے حسن انتظام کا اعتراف کیا۔ انھوں نے کہا کہ ایسا اجتماع اب تک لاٹبریری ہال میں کوئی نہیں ہوا تھا۔ یہ سپوزیم نہ صرف پروردی ہے بلکہ وہ ریکارڈ ورڈی بھی ہے۔

سپوزیم کے منتظین نے ہال کو ”الرسالہ اور نیٹڈ ہال“ بنا دیا تھا۔ ہال میں چاروں طرف الرسالہ کے صفحہ اول کے اقوال اردو، ہندی اور انگریزی میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جلی حروف میں لکھ کر دیواروں پر لگائے گئے تھے۔ مثلاً یہ ناول کہ — کوئی آدمی کسی کا چراغ نہیں بجھاتا، چراغ کے اندر تیل کی کمی چراغ کو بجھا دیتی ہے، وغیرہ۔ اس طرح ہال میں ہر طرف الرسالہ کا ماحول قائم ہو گیا تھا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ سوہویں اور سترہویں صدی میں جب یورپ میں سائنس کا رواج ہوا تو سائنس لوگوں کے درمیان فیشن کی طرح پھیلنے لگی۔ ہر گھر گویا ایک تجربہ گاہ بن گیا جہاں چھوٹے اور بڑے لوگ طرح طرح کے سائنسی تجربات میں معروف رہتے تھے۔ ہر طرف سائنس کا چرچا پھیل گیا۔ یہاں تک کہ وہ واقعہ پیش آیا جس کو سائنسی انقلاب کہا جاتا ہے۔

میں نے کہا کہ میری تہا ہے کہ الرسالہ کا مشن بھی اسی طرح گھر گھر اور بستی بستی میں پھیل جائے۔ لوگ اس کے بارہ میں سوچیں، اس کے اوپر مذاکرے کریں، اس کے انداز پر مطالعہ کریں۔ اس کی بنیاد پر اجتماعات کریں۔ الرسالہ کی تحریک ایک لہر کی صورت اختیار کر لے۔ یہ لہر بڑھتی رہے یہاں تک کہ پوری ملت کے اندر ایک مکمل فکری انقلاب آجائے۔

پٹنہ کے ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ وہ ”الرسالہ لاٹبریری“ قائم کریں گے۔ ماہانہ اجتماع کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اسٹڈی سرکل کی صورت میں کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔

۲۹ جولائی کی شام کو دوبارہ گندھ اکسپریس سے واپسی ہوئی۔ ٹرین میں رات کو سوزہا تھا کہ خواب دیکھا کہ میں کسی مکان کی چھت پر ہوں اور وہاں تیز زلزلہ آگیا ہے۔ دیر تک پورا مکان ہلتا رہا۔ میں

مکان کی چھت پر کھڑا ہوا یہ کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ، کیا ہونے والا ہے۔

یہ محض خواب تھا، کوئی حقیقی زلزلہ نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا۔ مجھ میں آیا کہ اس وقت جب کہ میں سو رہا تھا، ٹرین مسلسل ہل رہی تھی۔ میری آنکھ اور میرا شعور نیند کی وجہ سے معطل تھے۔ مگر میرا شعور ٹرین کے ہلنے کو محسوس کر رہا تھا۔ اسی بھول احساس کو میں نے خواب میں زلزلہ کی صورت میں دیکھا۔

پھر یاد آیا کہ پٹنہ میں جناب مصطفیٰ کمال صدیقی نے کہا تھا کہ الرسالہ مشن کا ساتھ دینے کے لئے اس چیز کی ضرورت ہے جس کو ”اللہ اکبر“ میں زلزلہ درکار ہے (صفحہ ۶۲) کے عنوان کے تحت بتایا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ اپنے اندر زلزلہ لانے کے لئے تیار نہیں، اسی لئے وہ الرسالہ کا ساتھ دینے کے لئے بھی تیار نہیں۔

مجھے کمال صدیقی صاحب کی رائے سے اتفاق ہے۔ الرسالہ نبأ عظیم کا نقیب ہے۔ اس کے قافلہ میں صرف وہ رومی شریک ہو سکتی ہیں جو قیامت سے پہلے اپنے آپ کو قیامت کے میدان میں کھڑا ہوا دیکھیں۔ جن کی حساسیت کا یہ حال ہو کہ حقیقی بھونچال تو درکنار، پتہ کا کھوکھلا اور سواری کا ہلنا بھی ان کے لئے زلزلہ الہی کی پیشگی خبر بن جائے۔ ایسے ہی لوگ الرسالہ مشن کا ساتھ دیں گے۔ اور امکانی طور پر آج بھی ایسے بے شمار لوگ خدا کی دنیا میں موجود ہیں۔

۳۰ جولائی ۱۹۹۱ء کی روپہر کو میں دہلی واپس پہنچا۔

دہلی واپس کے بعد پٹنہ سے متعدد خطوط اور پیغامات موصول ہوئے۔ یہاں ان میں سے چند خط کے کچھ حصے نقل کئے جاتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر شری نواس صاحب (تری بھون ہلیتھ سنٹر، پٹنہ) نے الرسالہ انگریزی کو مستقل طور پر اپنے مطالعہ میں شامل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی کتب بھی انھوں نے مطالعہ کے لئے حاصل کی ہیں۔ ان کے خط مورخہ یکم اگست ۱۹۹۱ء کا ایک پیرا گراف یہاں ان کے اپنے الفاظ میں نقل کیا جاتا ہے:

I consider it a great privilege to have met such a noble intellectual as yourself. It was indeed a treat to have listened to your fine and brilliant discourse. Your novel approach to our social and communal problems is most welcome. (Dr. Shreenivas)

جناب محمد کمال صدیقی (اورینٹل بینک آف کامرس، پٹنہ) اپنے تفصیلی خط مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۹۱ میں لکھتے ہیں :

”آپ سے ملنے کے بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس آدمی سے میری ملاقات تحریری طور پر ہوتی ہے وہ کتنا کمپلکس (complex) ہے، اور اسی آدمی سے جب میری ملاقات براہ راست ہوتی ہے تو وہ کتنا سیمپل (simple)۔ بولنے میں آپ جس قدر کم سخن ہیں شاید ماسی وجہ سے کہ سوچنے کے اعتبار سے آپ گہرے ہیں۔ دو چیزیں ہیں آپ سے اپنے اندر منتقل کر رہا ہوں۔ ایک صبر اور دوسرا فکر۔ اور جب بھی کسی معاملہ میں میں صبر سے کام لیتا ہوں تو میرا اعتماد اپنے آپ میں اور خدا میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دراصل میں آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں تو اپنی فطرت کو سراسر اس کے مطابق پاتا ہوں۔ اور کچھ وارداتیں بھی میرے ساتھ ایسی گزری ہیں کہ میرا دل آپ کے ذریعہ بتائے گئے دین اسلام کی تصدیق کرتا ہے۔ بھونچال کی شکل میں میں نے اپنی پچھلی زندگی کو خیر باد کہا ہے اور پورے شعور کے ساتھ یہ فیصلہ لیا کہ اگلی زندگی کو دین پر چلانا ہے۔ پہلے میں گالیوں سے یا لوگوں کی اوجھی حرکتوں سے بدظن ہو جایا کرتا تھا اور جواب میں ایسی حرکتیں کر جاتا تھا جو تمام تر رد عمل کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اب یہ سب چیزیں میرے نزدیک میننگ لس (meaningless) ہو گئی ہیں۔ ان باتوں پر بے چینی تو اب بھی ہوتی ہے۔ مگر اب وہ لوگ جو اوجھی حرکتیں کرتے تھے معذور نظر آتے ہیں۔ کیوں کہ مجھے جو معلوم ہے وہ ان کو معلوم نہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ لوگوں کو بڑے حقیقتوں سے باخبر کیا جائے۔ ”اللہ اکبر“ پڑھ کر میں نے جانا کہ اللہ سے قریب ہونے کی ایک قیمت ہے جس کو ہمیں ادا کرنا ہے... ویسے جنت کی کنجی تو آپ سوچ گئے ہیں۔ دیکھئے اس کا بوجھ اٹھانے میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔“

مسٹر ایم ٹی خان (عدالت گنج، پٹنہ) کا چار صفحہ کا خط موصول ہوا ہے۔ انھوں نے کئی ضروری باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔

انھوں نے لکھا ہے کہ پٹنہ کے الرمالہ سمپوزیم میں جن افراد نے فکری اور عملی تعاون دیا تھا، ان سب کے نام اسلامی مرکز کی طرف سے شکریہ کا خط مانا چاہئے تھا جو ان کو نہیں بھیجا گیا۔ یہ واقعی ہمارے لئے کوتاہی کی بات ہے۔ ہم ایسے تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہماری اس

کو تا ہی پر درگزر فرمائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کا غلصہ نہ تعاون کسی رسمی شکریہ سے بلند ہے۔ تاہم ہمارا یہ اسلامی فرض ہے کہ ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کریں (من لم یشکر اللہ)۔

الرسالہ سمپوزیم پٹنہ کے ساتھیوں کی طرف سے بلاشبہ ایک کامیاب اقدام تھا۔ اس کے بعد پٹنہ میں کام کی طرف نئی حرکت شروع ہوئی ہے۔ الرسالہ کا پیغام پہلے سے زیادہ لوگوں کے درمیان زیر بحث آ رہا ہے۔ روزنامہ صدائے عام (پٹنہ) نے الرسالہ کا مضمون اپنے کالموں میں شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ سمپوزیم کی خبروں کو اکثر اخبارات شائع کرتے رہے ہیں۔ تارٹین الرسالہ کی تعداد مقامی طور پر بڑھ رہی ہے۔ مسٹر ایم ٹی خان نے اپنی رہائش گاہ پر لائبریری قائم کی ہے جس میں الرسالہ مشن کی تمام کتابیں برائے مطالعہ رکھی گئی ہیں۔ وغیرہ مزید یہ کہ پٹنہ میں باقاعدہ طور پر ماہانہ اجتماع بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ اجتماع پروفیسر سید شہاب الدین دسنوی کی رہائش گاہ پر ہوتا ہے۔ اس کا وقت ہر مہینہ کے سکندرسٹوے کو پانچ بجے شام ہے۔ پورا پتہ اور ٹیلیفون نمبر یہ ہے :

Prof. S. Shahabuddin Desnawi, Taj Manzil,
Chajju Bagh, Patna 800 004 (Tel. 224252)

چوں کہ الرسالہ میں پٹنہ سمپوزیم کی خبر مسٹر ایم ٹی خان کے پورے پتہ کے ساتھ پیشگی شائع ہوئی تھی، اس لئے ملک کے اندر اور ملک کے باہر سے اس سلسلہ میں کئی حضرات نے مسٹر ایم ٹی خان سے رجوع کیا اور معلومات دریافت کیں۔ مسٹر خان نے ان لوگوں کو بذریعہ خط اپنا جواب بھیج دیا ہے۔

مسٹر ایم ٹی خان نے مطلع کیا ہے کہ سمپوزیم کے بعد لوگوں نے مختلف سوالات کئے۔ انھوں نے بطور خود ان سوالات کا جواب بھی دیا۔ یہاں کچھ سوالات مع جواب نقل کئے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ جب قرآن ایک الہامی کتاب ہے اور ہمارے پیغمبر نے اس کی تعلیم کو پوری طرح پھیلا دیا ہے اور اس کے پوشیدہ پہلوؤں کو اجاگر بھی کر دیا ہے تو اب آپ ہم کو ایمان ڈسکور کرنے کا مزدہ کیوں دے رہے ہیں۔

جواب : یہاں ڈسکوری کے لفظ سے وہی چیز مراد ہے جس کے لئے قرآن و حدیث میں معرفت کا لفظ آیا ہے۔ قرآن و سنت میں اسلام بلاشبہ موجود ہے۔ مگر ایک انسان جب اپنی ذات کی سطح پر اس کی معرفت حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے لئے ڈسکوری کا ایک واقعہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے لئے اسی قسم کا ایک نفسیاتی تجربہ ہوتا ہے جس کو ڈسکوری یا اکتشاف کہا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ مبر و اعراض کی تلقین بظاہر درست ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ مبر و اعراض کب تک۔ آخر اس کی حد (limit) کیا ہوگی۔

جواب : حد کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ مبر و اعراض کو شعوری طور پر اور شرح صدر کے ساتھ اختیار کیا جائے اور اس کا واقعہ تجربہ کیا جائے۔ ابھی تو لوگوں نے مبر و اعراض کو شعوری طور پر اختیار ہی نہیں کیا اور نہ اس کا واقعی معنوں میں تجربہ کیا۔ ایسی حالت میں حد کا سوال ابھی قبل از وقت ہے۔

مزید یہ کہ حد کا سوال محض ایک فرضی اندیشہ ہے۔ اعراض کا طریقہ اگرچہ ابھی تک عمومی طور پر اختیار نہیں کیا گیا۔ مگر بہت سی انفرادی مثالیں موجود ہیں جب کہ اعراض کا طریقہ اختیار کیا گیا اور فساد کا ہم فوراً ڈیفینڈ ہو کر رہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعراض کا طریقہ مسئلہ کو پہلے ہی مرحلہ میں ختم کر دیتا ہے۔ پھر حد کا سوال کہاں پیدا ہوگا۔

ایک صاحب نے کہا کہ یہ بات قابل تشویش ہے کہ آپ اکثر آرگنائزر، پانچ بنیہ وغیرہ میں چھپتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں۔

جواب : اس معاملہ میں صحیح اصول یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کہاں چھپا۔ بلکہ یہ دیکھا جائے کہ کیا چھپا۔ آپ ان پرچوں میں چھپے ہوئے مضامین کو پڑھیں۔ آپ پائیں گے کہ ان میں عین وہی بات کہی گئی ہے جو الرسالہ میں برابر شائع ہوتی رہی ہے۔ پھر اس پر اعتراض کس لئے۔ یہ تو خوش ہونے کی بات ہے کہ الرسالہ کا تعمیری پیغام اس طرح زیادہ وسیع حلقوں میں پھیل رہا ہے۔

ایک صاحب نے کہا کہ الرسالہ کا نفع غیر شائع کر کے آپ نے صدام حسین کی غلطیوں کو اجاگر کیا ہے۔ لیکن اب جنگ بند ہونے کے بعد صدام حسین پر طرح طرح کی زیادتیاں کی جا رہی ہیں لیکن آپ اس کے بارہ میں چپ ہیں۔ ایسا کیوں۔

جواب: جب ایک شخص کوئی سنگین غلطی کرے تو اس کا انجام غلطی کرنے والے ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ غلطی کوئی شخص کرے اور اس کا برا انجام کوئی دوسرا شخص بھگتے۔ یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صدام حسین نے جارحیت کی، اور جو شخص جارحیت کرتا ہے اس کو بہر حال اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔

ایک صاحب نے کہا کہ صاحب الرسالہ خدا کو دیکھنے اور چھونے کی بات کرتے ہیں۔ کیا واقعی انہوں نے خدا کو دیکھا ہے اور چھوا ہے۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو کیسے۔

جواب: اس قسم کی ہر بات مجازی معنوں میں کہی جاتی ہے نہ کہ حقیقی معنوں میں۔ مثلاً اقبال کی ایک نظم ”شکوہ، جواب شکوہ“ ہے۔ اس میں اقبال خدا کے ساتھ اپنی تفصیل گفتگو کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ خدا سے باقاعدہ سوال کرتے ہیں اور خدا ان کے سوالات کا انہیں براہ راست جواب دیتا ہے۔ اس گفتگو کو اگر بالکل لفظی معنی میں لے لیا جائے تو وہ حد درجہ غلط قرار پائے گی۔ کیوں کہ اس قسم کی گفتگو تو خدا اور پیغمبر کے درمیان بھی نہیں ہوتی۔

حقیقت یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اقبال کی واقعہ خدا سے بات چیت ہوئی۔ یہ پورا کلام بطور مجاز یا استعارہ ہے نہ کہ بطور حقیقت۔

یہ معروف مجازی (metaphorical) اسلوب ہے۔ یعنی ایک احساس کو موثر بنانے کے لئے اس کو واقعہ کی زبان میں بیان کرنا۔ اس قسم کے مجازی اسلوب کی مثالیں دینا کی ہر زبان میں پائی جاتی ہیں اور اسلامی ادب میں بھی اس کی مثالیں کثرت سے موجود ہیں۔ اس اسلوب کو کبھی قابل اعتراض نہیں سمجھا گیا اور نہ آج کوئی سنجیدہ اور صاحب علم شخص اس کو قابل اعتراض بتا سکتا ہے۔ ”شکوہ اور جواب شکوہ“ کی نظم کو اگر بیان واقعہ کے طور پر لیں تو یہ نظم سخت قابل اعتراض دکھائی دے گی۔ مگر جب اس نظم کو ایک شعری اسلوب سمجھ کر پڑھیں تو وہ عین درست نظر آتی ہے یہی معاملہ الرسالہ میں چھپنے والے مضمون کا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ایک حقیقی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ آپ کی نظر میں قابل اعتراض بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ کر اس کو پڑھیں کہ یہ ایک ادبی اسلوب ہے تو وہ آپ کو سراسر درست نظر آئے گا۔

سٹرایم فی خان مزید اپنے خط مورخہ یکم اکتوبر ۱۹۹۱ء میں لکھتے ہیں کہ سمجوزیم کی رپورٹ کا ترجمہ

کر کے اس کو انگلش اور ہندی رسالہ میں بھی شائع کر دیں۔ اس سے وہ بات اچھی طرح نمایاں

ہو جائے گی جو آپ نے سمپوزیم کی بابت پٹنہ میں کہی تھی۔ یعنی : Patna shows the way

۱۲ ستمبر ۱۹۹۱ کو مجھے پٹنہ ریڈیو اسٹیشن سے "تعمیر و ترقی، سماجی انصاف" کے عنوان پر
امنٹ بولنے کا وقت دیا گیا تھا۔ میں نے اپنی ٹاک میں رسالہ کے بنیادی اصولوں کو وہاں اجاگر
کیا۔ اگلے دن اسے براڈ کاسٹ کیا گیا۔

کئی لوگوں نے اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ کنوینر نے صرف سادہ طور پر سمپوزیم
کی کارروائی کو چلایا ہی نہیں بلکہ ہر دو تقریر کے بیچ میں لوگوں کی دلچسپی قائم رکھنے کے لیے ہلکی
ہلکی خوراک بھی دیتا رہا۔ دوسرے مقامات پر سمپوزیم کا پروگرام ہو تو ان لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا
چاہیے تاکہ لوگوں میں اتنا ہٹ پیدا نہ ہونے پائے۔

حقیقت یہ ہے کہ پٹنہ کا رسالہ سمپوزیم ہر لحاظ سے ایک کامیاب تجربہ تھا۔ اس نے علامتی
طور پر رسالہ مشن کے موجودہ مقام کو بتایا۔ نیز اس نے اس مشن کے لیے کام کرنے کی نئی راہیں
کھولیں۔ ضرورت ہے کہ دوسرے مقامات کے لوگ اس سے سبق لیں اور ہر جگہ اپنے حالات کے
محافظے اس قسم کے تجربے کریں۔

نئی کتابیں

الترابانیہ کما حیات بشری کا ربانی طریقہ — صفحات ۲۲۴

کاروان ملت — صفحات ۲۴۰

زیر طبع کتابیں

۱۔ ڈائری جلد اول ۸۳-۱۹۸۲ ۲۔ ڈائری جلد دوم ۸۶-۱۹۸۵

۳۔ سفرنامہ : ملکی اسفار ۴۔ سفرنامہ : غیر ملکی اسفار

۱۔ ۲۰ جولائی ۱۹۹۱ کو نظام الدین (نئی دہلی) میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا ایک اجتماع ہوا۔ صدر اسلامی مرکز نے اس موقع پر ”دین کی حقیقت“ کے بارہ میں مختصر خطاب کیا۔

۲۔ یوم آزادی (۱۹۹۱) کے پروگرام کے تحت صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر پر آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی سے نشر کی گئی۔ اس کا موضوع ”آزادی اور ہماری ذمہ داریاں“ تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ آزادی کے ساتھ اگر اخلاقی پابندی کو نہ قبول کیا جائے تو آزادی دوبارہ نئے قسم کی غلامی بن جاتی ہے۔

۳۔ نیویارک سے جناب کلیم الدین احمد صاحب نے ٹیلی فون پر بتایا کہ میٹھی گان کے ایک ۲۲ سالہ امریکی فوسلم مسٹر یحییٰ ایمرک (Yahya Emerick) کو انگریزی رسالہ کے کچھ پرچے ملے۔ اس کو پڑھ کر انھوں نے اتنا پسند کیا کہ اپنے پانچ امریکی دوستوں کے نام اپنی طرف سے انگریزی رسالہ جاری کرایا۔ اس کے علاوہ انھوں نے انگریزی کتابیں، گائڈ اور انٹرو وغیرہ منگائی ہیں اور بہت دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صحیح معنوں میں ”دعوہ میٹرل“ اسلامی مرکز کے لٹریچر میں ملتا ہے۔

۴۔ ایم کے۔ کمال الدین صاحب کیرالا کے باشندے ہیں وہ ۱۹۶۳ سے دہلی میں رہتے ہیں اور وہاں نیو انڈین ماڈل اسکول کے چیرمین ہیں۔ وہ اپنے انگریزی خط مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۹۱ میں لکھتے ہیں: ”میں پچھلے پانچ برسوں سے رسالہ پڑھ رہا ہوں۔ اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس کے اندر ہر کسی کے لئے عمدہ اخلاقی سبق ہوتے ہیں۔ ترمی ونددم (کیرالا) میں میرا ایک پرنٹنگ پریس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے ماہانہ رسالہ کو ملیالم زبان میں شائع کروں امید ہے کہ آپ اس کی اجازت عنایت فرمائیں گے۔ کمال الدین صاحب کو اسلامی مرکز کی طرف سے رسالہ ملیالم ڈیٹیشن لکالنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔

۵۔ مشہور ویز اختر (آرہ) نے بتایا کہ وہ تجارت کے سلسلہ میں اکثر فرور آباد جاتے رہتے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات ایک ہندو تاجر مسٹر اروند سے ہوئی۔ مسٹر اروند نے بتایا کہ وہ رسالہ سے اتنا زیادہ متاثر ہیں کہ اس کو اس کی اصل زبان میں پڑھنے کے لئے انھوں نے اردو سیکھی

ہے اور اب وہ رسالہ اردو کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے رسالہ کو پڑھنے کے لئے اردو سیکھی ہے۔

محمد ہارون صاحب (برہم پور، مرشد آباد) رسالہ کے مستقل قاری ہیں۔ وہ رسالہ کے مضامین کا ہنگامی زبان میں ترجمہ کر کے ان کو ہنگامی اخبارات و رسائل میں چھپواتے رہتے ہیں۔

حیدر آباد (پاکستان) کے پندرہ روزہ اخبار ”تحریر و تصویر“ نے اپنے شمارہ ۳۱ جولائی ۱۹۹۱ء میں رسالہ کے بارہ میں ایک مفصل تائیدی مضمون شائع کیا ہے۔ اس کا عنوان ان لفظوں میں قائم کیا گیا ہے: ممتاز عالم دین اور مفسر قرآن مولانا وحید الدین خاں کا کلمہ حق۔ ہند

اور بیرون ہند کے مختلف اخبارات و رسائل میں اس طرح کے مضامین شائع ہو رہے ہیں اس سے پہلے مسلم مسائل میں صرف احتجاج اور شکایت اور مظلومیت کی زبان بولی جاتی تھی۔

رسالہ کی پندرہ سالہ متواتر کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ اب تمام لوگوں کی زبانیں بدل رہی ہیں۔ ہر ایک کسی نہ کسی طور پر رسالہ کا پیڑن اختیار کر رہا ہے۔ اس کی ایک مثال مکھنؤ کے پندرہ روزہ تعمیر حیات کی ہے۔ اس کے شمارہ ۱۰ اگست ۱۹۹۱ء کے ادارہ کا عنوان ”روشن مستقبل ہے اور وہ پور اکا پور“ رسالہ کے نقطہ نظر کی نقل ہے۔

ایک صاحب لکھتے ہیں: میں رسالہ کا برابر ۱۹۸۵ء سے قاری ہوں۔ اور بہت ہی دلچسپی سے پڑھتا ہوں۔ رسالہ کا ہر لفظ موتی اور ہیرے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے قوم اس پر عمل کرے تو یقیناً ہم کو جینے کا طریقہ حاصل ہو جائے۔ خاص کر اعراض کا جو سبق آپ دے رہے ہیں وہ بہت ہی قیمتی سبق ہے۔ مگر نادان لوگ اس کو بزدلی بتاتے ہیں اور برابر خود ہی نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہاں کی مسجد میں تذکیر القرآن بھی موجود ہے۔ وہ واقعی اپنی نوعیت کی پہلی تفسیر ہے۔ انشاء اللہ وہ دن دور نہیں جب کہ لوگ تبدیل ہوں گے اور رسالہ کی نصیحت پر عمل کریں گے (مبارک حسین، اعظم گڑھ)

ایک خاتون لکھتی ہیں: میں مقامی ایجنسی سے ہر مہینے رسالہ حاصل کر لیتی ہوں۔ اس کے مضامین بہت جاندار ہوتے ہیں۔ بہت سی نئی نئی باتیں سکھتی ہوں۔ لے جلتے والوں کو رسالہ پڑھنے کی ترغیب دیتی رہتی ہوں کچھ ہندو صاحبان کو رسالہ کے نسخے تقسیم کئے۔ کچھ لوگوں کو نوٹوں کا پی

کر کے دیا (آمنہ منظر، کشن گنج)

۱۱ میڈیکل کے ایک طالب علم لکھتے ہیں : میں ۱۹۸۷ء سے الرسالہ کا قاری ہوں۔ میں نے پایا کہ الرسالہ نے کئی نوجوانوں کے ذہن کو تعمیری سوچ کی روشنی سے منور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مشن کو کامیاب کرے جو مسلمانوں کو ایک پیکر مزی ہوئی زندگی اور ناکامی سے بچانے کے لئے جاری ہے۔ ہمارے کالج میں تقریباً ۳۰ مسلم طلبہ ہیں۔ ہم یہاں کئی مشکلوں سے آسانی سے نکل آئے۔ اور اب یہاں ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے۔ کیوں کہ ہم نے آپ کے بتانے کے مطابق ”حدیبیہ پرنسپل“ کو استعمال کیا (محمد انور فہمی، اورنگ آباد)

۱۲ قاری سید مبین صاحب نانڈیر میں مستان پورہ کی مسجد میں امام ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ہر روز نماز فجر کے بعد وہ مسجد میں تذکیر القرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بیشتر نمازی درس سننے کے لئے ٹھہر جاتے ہیں۔ تقریباً پندرہ منٹ کا وقت لگتا ہے۔ لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی مجالس میں تذکیر القرآن کے ذریعہ درس قرآن کا سلسلہ قائم ہے۔

۱۳ ایک صاحب لکھتے ہیں : الرسالہ نظروں سے گزرا۔ شکر خداوندی ہے کہ اس نے آپ جیسے دینی قناعت پسند شخصیت کے ہاتھوں سے اتنا مدبر رسالہ جاری کروایا ہے۔ واقعی یہ رسالہ صرف مسلمانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ عام و خاص انسانوں کے لئے ایک بہترین عطیہ ہے۔ ایک مشعل راہ ہے (حسین خاں، بنگلور)

۱۴ ۱۵ اگست ۱۹۹۱ کو آل انڈیا ریڈیو نیٹوی دہلی سے صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی۔ اس کا موضوع تھا : سماجی اصلاح کا مسئلہ۔

۱۵ عبد الرحمن صاحب (پونہ) الرسالہ کے قاری ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ میں الرسالہ پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ اس کے منتخب مضامین کو ہندو لوگوں کو سناتا ہوں۔ وہ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ خود پڑھنے کے بعد دوسروں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔

۱۶ ایک نئی کتاب تیار ہوئی ہے۔ اس کا نام کاروان ملت ہے۔ اس کا موضوع ملت کا احیاء ہے اور وہ ۲۲۳ صفحہ پر مشتمل ہے۔

انجینی رسالہ

ماہنامہ الرسالہ ایک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی انجینی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ انجینی گویا الرسالہ کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسالہ (اردو) کی انجینی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسالہ (ہندی اور انگریزی) کی انجینی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کارِ نبوت ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

انجینی کی صورتیں

- ۱۔ الرسالہ (اردو، ہندی یا انگریزی) کی انجینی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ ۱۰۰ پرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۳۲ فی صد ہے۔ پیکنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی انجینیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی انجینی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب انجینی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی دی پی روانگی جائے۔

نقدی تعاون الرسالہ			
بند سالانہ کے لیے	ایک سال	دو سال	تین سال
۹۰ روپیہ	۱۰۰ روپیہ	۱۵۰ روپیہ	۲۳۰ روپیہ
۱۰۰ روپیہ	۱۲۰ روپیہ	۱۸۰ روپیہ	۲۷۰ روپیہ
۱۲۰ روپیہ	۱۴۰ روپیہ	۲۱۰ روپیہ	۳۰۰ روپیہ
۱۵۰ روپیہ	۱۷۰ روپیہ	۲۴۰ روپیہ	۳۳۰ روپیہ
۲۰۰ روپیہ	۲۲۰ روپیہ	۳۰۰ روپیہ	۳۶۰ روپیہ
۲۵۰ روپیہ	۲۷۰ روپیہ	۳۶۰ روپیہ	۴۰۰ روپیہ
۳۰۰ روپیہ	۳۲۰ روپیہ	۴۲۰ روپیہ	۴۴۰ روپیہ
۳۵۰ روپیہ	۳۷۰ روپیہ	۴۸۰ روپیہ	۴۸۰ روپیہ
۴۰۰ روپیہ	۴۲۰ روپیہ	۵۴۰ روپیہ	۵۲۰ روپیہ
۴۵۰ روپیہ	۴۷۰ روپیہ	۶۰۰ روپیہ	۵۶۰ روپیہ
۵۰۰ روپیہ	۵۲۰ روپیہ	۶۶۰ روپیہ	۶۰۰ روپیہ
۵۵۰ روپیہ	۵۷۰ روپیہ	۷۲۰ روپیہ	۶۴۰ روپیہ
۶۰۰ روپیہ	۶۲۰ روپیہ	۷۸۰ روپیہ	۶۸۰ روپیہ
۶۵۰ روپیہ	۶۷۰ روپیہ	۸۴۰ روپیہ	۷۲۰ روپیہ
۷۰۰ روپیہ	۷۲۰ روپیہ	۹۰۰ روپیہ	۷۶۰ روپیہ
۷۵۰ روپیہ	۷۷۰ روپیہ	۹۶۰ روپیہ	۸۰۰ روپیہ
۸۰۰ روپیہ	۸۲۰ روپیہ	۱۰۲۰ روپیہ	۸۴۰ روپیہ
۸۵۰ روپیہ	۸۷۰ روپیہ	۱۰۸۰ روپیہ	۸۸۰ روپیہ
۹۰۰ روپیہ	۹۲۰ روپیہ	۱۱۴۰ روپیہ	۹۲۰ روپیہ
۹۵۰ روپیہ	۹۷۰ روپیہ	۱۲۰۰ روپیہ	۹۶۰ روپیہ
۱۰۰۰ روپیہ	۱۰۲۰ روپیہ	۱۲۶۰ روپیہ	۱۰۰۰ روپیہ
۱۰۵۰ روپیہ	۱۰۷۰ روپیہ	۱۳۲۰ روپیہ	۱۰۴۰ روپیہ
۱۱۰۰ روپیہ	۱۱۲۰ روپیہ	۱۳۸۰ روپیہ	۱۰۸۰ روپیہ
۱۱۵۰ روپیہ	۱۱۷۰ روپیہ	۱۴۴۰ روپیہ	۱۱۲۰ روپیہ
۱۲۰۰ روپیہ	۱۲۲۰ روپیہ	۱۵۰۰ روپیہ	۱۱۶۰ روپیہ
۱۲۵۰ روپیہ	۱۲۷۰ روپیہ	۱۵۶۰ روپیہ	۱۲۰۰ روپیہ
۱۳۰۰ روپیہ	۱۳۲۰ روپیہ	۱۶۲۰ روپیہ	۱۲۴۰ روپیہ
۱۳۵۰ روپیہ	۱۳۷۰ روپیہ	۱۶۸۰ روپیہ	۱۲۸۰ روپیہ
۱۴۰۰ روپیہ	۱۴۲۰ روپیہ	۱۷۴۰ روپیہ	۱۳۲۰ روپیہ
۱۴۵۰ روپیہ	۱۴۷۰ روپیہ	۱۸۰۰ روپیہ	۱۳۶۰ روپیہ
۱۵۰۰ روپیہ	۱۵۲۰ روپیہ	۱۸۶۰ روپیہ	۱۴۰۰ روپیہ
۱۵۵۰ روپیہ	۱۵۷۰ روپیہ	۱۹۲۰ روپیہ	۱۴۴۰ روپیہ
۱۶۰۰ روپیہ	۱۶۲۰ روپیہ	۱۹۸۰ روپیہ	۱۴۸۰ روپیہ
۱۶۵۰ روپیہ	۱۶۷۰ روپیہ	۲۰۴۰ روپیہ	۱۵۲۰ روپیہ
۱۷۰۰ روپیہ	۱۷۲۰ روپیہ	۲۱۰۰ روپیہ	۱۵۶۰ روپیہ
۱۷۵۰ روپیہ	۱۷۷۰ روپیہ	۲۱۶۰ روپیہ	۱۶۰۰ روپیہ
۱۸۰۰ روپیہ	۱۸۲۰ روپیہ	۲۲۲۰ روپیہ	۱۶۴۰ روپیہ
۱۸۵۰ روپیہ	۱۸۷۰ روپیہ	۲۲۸۰ روپیہ	۱۶۸۰ روپیہ
۱۹۰۰ روپیہ	۱۹۲۰ روپیہ	۲۳۴۰ روپیہ	۱۷۲۰ روپیہ
۱۹۵۰ روپیہ	۱۹۷۰ روپیہ	۲۴۰۰ روپیہ	۱۷۶۰ روپیہ
۲۰۰۰ روپیہ	۲۰۲۰ روپیہ	۲۴۶۰ روپیہ	۱۸۰۰ روپیہ
۲۰۵۰ روپیہ	۲۰۷۰ روپیہ	۲۵۲۰ روپیہ	۱۸۴۰ روپیہ
۲۱۰۰ روپیہ	۲۱۲۰ روپیہ	۲۵۸۰ روپیہ	۱۸۸۰ روپیہ
۲۱۵۰ روپیہ	۲۱۷۰ روپیہ	۲۶۴۰ روپیہ	۱۹۲۰ روپیہ
۲۲۰۰ روپیہ	۲۲۲۰ روپیہ	۲۷۰۰ روپیہ	۱۹۶۰ روپیہ
۲۲۵۰ روپیہ	۲۲۷۰ روپیہ	۲۷۶۰ روپیہ	۲۰۰۰ روپیہ
۲۳۰۰ روپیہ	۲۳۲۰ روپیہ	۲۸۲۰ روپیہ	۲۰۴۰ روپیہ
۲۳۵۰ روپیہ	۲۳۷۰ روپیہ	۲۸۸۰ روپیہ	۲۰۸۰ روپیہ
۲۴۰۰ روپیہ	۲۴۲۰ روپیہ	۲۹۴۰ روپیہ	۲۱۲۰ روپیہ
۲۴۵۰ روپیہ	۲۴۷۰ روپیہ	۳۰۰۰ روپیہ	۲۱۶۰ روپیہ
۲۵۰۰ روپیہ	۲۵۲۰ روپیہ	۳۰۶۰ روپیہ	۲۲۰۰ روپیہ
۲۵۵۰ روپیہ	۲۵۷۰ روپیہ	۳۱۲۰ روپیہ	۲۲۴۰ روپیہ
۲۶۰۰ روپیہ	۲۶۲۰ روپیہ	۳۱۸۰ روپیہ	۲۲۸۰ روپیہ
۲۶۵۰ روپیہ	۲۶۷۰ روپیہ	۳۲۴۰ روپیہ	۲۳۲۰ روپیہ
۲۷۰۰ روپیہ	۲۷۲۰ روپیہ	۳۳۰۰ روپیہ	۲۳۶۰ روپیہ
۲۷۵۰ روپیہ	۲۷۷۰ روپیہ	۳۳۶۰ روپیہ	۲۴۰۰ روپیہ
۲۸۰۰ روپیہ	۲۸۲۰ روپیہ	۳۴۲۰ روپیہ	۲۴۴۰ روپیہ
۲۸۵۰ روپیہ	۲۸۷۰ روپیہ	۳۴۸۰ روپیہ	۲۴۸۰ روپیہ
۲۹۰۰ روپیہ	۲۹۲۰ روپیہ	۳۵۴۰ روپیہ	۲۵۲۰ روپیہ
۲۹۵۰ روپیہ	۲۹۷۰ روپیہ	۳۶۰۰ روپیہ	۲۵۶۰ روپیہ
۳۰۰۰ روپیہ	۳۰۲۰ روپیہ	۳۶۶۰ روپیہ	۲۶۰۰ روپیہ
۳۰۵۰ روپیہ	۳۰۷۰ روپیہ	۳۷۲۰ روپیہ	۲۶۴۰ روپیہ
۳۱۰۰ روپیہ	۳۱۲۰ روپیہ	۳۷۸۰ روپیہ	۲۶۸۰ روپیہ
۳۱۵۰ روپیہ	۳۱۷۰ روپیہ	۳۸۴۰ روپیہ	۲۷۲۰ روپیہ
۳۲۰۰ روپیہ	۳۲۲۰ روپیہ	۳۹۰۰ روپیہ	۲۷۶۰ روپیہ
۳۲۵۰ روپیہ	۳۲۷۰ روپیہ	۳۹۶۰ روپیہ	۲۸۰۰ روپیہ
۳۳۰۰ روپیہ	۳۳۲۰ روپیہ	۴۰۲۰ روپیہ	۲۸۴۰ روپیہ
۳۳۵۰ روپیہ	۳۳۷۰ روپیہ	۴۰۸۰ روپیہ	۲۸۸۰ روپیہ
۳۴۰۰ روپیہ	۳۴۲۰ روپیہ	۴۱۴۰ روپیہ	۲۹۲۰ روپیہ
۳۴۵۰ روپیہ	۳۴۷۰ روپیہ	۴۲۰۰ روپیہ	۲۹۶۰ روپیہ
۳۵۰۰ روپیہ	۳۵۲۰ روپیہ	۴۲۶۰ روپیہ	۳۰۰۰ روپیہ
۳۵۵۰ روپیہ	۳۵۷۰ روپیہ	۴۳۲۰ روپیہ	۳۰۴۰ روپیہ
۳۶۰۰ روپیہ	۳۶۲۰ روپیہ	۴۳۸۰ روپیہ	۳۰۸۰ روپیہ
۳۶۵۰ روپیہ	۳۶۷۰ روپیہ	۴۴۴۰ روپیہ	۳۱۲۰ روپیہ
۳۷۰۰ روپیہ	۳۷۲۰ روپیہ	۴۵۰۰ روپیہ	۳۱۶۰ روپیہ
۳۷۵۰ روپیہ	۳۷۷۰ روپیہ	۴۵۶۰ روپیہ	۳۲۰۰ روپیہ
۳۸۰۰ روپیہ	۳۸۲۰ روپیہ	۴۶۲۰ روپیہ	۳۲۴۰ روپیہ
۳۸۵۰ روپیہ	۳۸۷۰ روپیہ	۴۶۸۰ روپیہ	۳۲۸۰ روپیہ
۳۹۰۰ روپیہ	۳۹۲۰ روپیہ	۴۷۴۰ روپیہ	۳۳۲۰ روپیہ
۳۹۵۰ روپیہ	۳۹۷۰ روپیہ	۴۸۰۰ روپیہ	۳۳۶۰ روپیہ
۴۰۰۰ روپیہ	۴۰۲۰ روپیہ	۴۸۶۰ روپیہ	۳۴۰۰ روپیہ
۴۰۵۰ روپیہ	۴۰۷۰ روپیہ	۴۹۲۰ روپیہ	۳۴۴۰ روپیہ
۴۱۰۰ روپیہ	۴۱۲۰ روپیہ	۴۹۸۰ روپیہ	۳۴۸۰ روپیہ
۴۱۵۰ روپیہ	۴۱۷۰ روپیہ	۵۰۴۰ روپیہ	۳۵۲۰ روپیہ
۴۲۰۰ روپیہ	۴۲۲۰ روپیہ	۵۱۰۰ روپیہ	۳۵۶۰ روپیہ
۴۲۵۰ روپیہ	۴۲۷۰ روپیہ	۵۱۶۰ روپیہ	۳۶۰۰ روپیہ
۴۳۰۰ روپیہ	۴۳۲۰ روپیہ	۵۲۲۰ روپیہ	۳۶۴۰ روپیہ
۴۳۵۰ روپیہ	۴۳۷۰ روپیہ	۵۲۸۰ روپیہ	۳۶۸۰ روپیہ
۴۴۰۰ روپیہ	۴۴۲۰ روپیہ	۵۳۴۰ روپیہ	۳۷۲۰ روپیہ
۴۴۵۰ روپیہ	۴۴۷۰ روپیہ	۵۴۰۰ روپیہ	۳۷۶۰ روپیہ
۴۵۰۰ روپیہ	۴۵۲۰ روپیہ	۵۴۶۰ روپیہ	۳۸۰۰ روپیہ
۴۵۵۰ روپیہ	۴۵۷۰ روپیہ	۵۵۲۰ روپیہ	۳۸۴۰ روپیہ
۴۶۰۰ روپیہ	۴۶۲۰ روپیہ	۵۵۸۰ روپیہ	۳۸۸۰ روپیہ
۴۶۵۰ روپیہ	۴۶۷۰ روپیہ	۵۶۴۰ روپیہ	۳۹۲۰ روپیہ
۴۷۰۰ روپیہ	۴۷۲۰ روپیہ	۵۷۰۰ روپیہ	۳۹۶۰ روپیہ
۴۷۵۰ روپیہ	۴۷۷۰ روپیہ	۵۷۶۰ روپیہ	۴۰۰۰ روپیہ
۴۸۰۰ روپیہ	۴۸۲۰ روپیہ	۵۸۲۰ روپیہ	۴۰۴۰ روپیہ
۴۸۵۰ روپیہ	۴۸۷۰ روپیہ	۵۸۸۰ روپیہ	۴۰۸۰ روپیہ
۴۹۰۰ روپیہ	۴۹۲۰ روپیہ	۵۹۴۰ روپیہ	۴۱۲۰ روپیہ
۴۹۵۰ روپیہ	۴۹۷۰ روپیہ	۶۰۰۰ روپیہ	۴۱۶۰ روپیہ
۵۰۰۰ روپیہ	۵۰۲۰ روپیہ	۶۰۶۰ روپیہ	۴۲۰۰ روپیہ
۵۰۵۰ روپیہ	۵۰۷۰ روپیہ	۶۱۲۰ روپیہ	۴۲۴۰ روپیہ
۵۱۰۰ روپیہ	۵۱۲۰ روپیہ	۶۱۸۰ روپیہ	۴۲۸۰ روپیہ
۵۱۵۰ روپیہ	۵۱۷۰ روپیہ	۶۲۴۰ روپیہ	۴۳۲۰ روپیہ
۵۲۰۰ روپیہ	۵۲۲۰ روپیہ	۶۳۰۰ روپیہ	۴۳۶۰ روپیہ
۵۲۵۰ روپیہ	۵۲۷۰ روپیہ	۶۳۶۰ روپیہ	۴۴۰۰ روپیہ
۵۳۰۰ روپیہ	۵۳۲۰ روپیہ	۶۴۲۰ روپیہ	۴۴۴۰ روپیہ
۵۳۵۰ روپیہ	۵۳۷۰ روپیہ	۶۴۸۰ روپیہ	۴۴۸۰ روپیہ
۵۴۰۰ روپیہ	۵۴۲۰ روپیہ	۶۵۴۰ روپیہ	۴۵۲۰ روپیہ
۵۴۵۰ روپیہ	۵۴۷۰ روپیہ	۶۶۰۰ روپیہ	۴۵۶۰ روپیہ
۵۵۰۰ روپیہ	۵۵۲۰ روپیہ	۶۶۶۰ روپیہ	۴۶۰۰ روپیہ
۵۵۵۰ روپیہ	۵۵۷۰ روپیہ	۶۷۲۰ روپیہ	۴۶۴۰ روپیہ
۵۶۰۰ روپیہ	۵۶۲۰ روپیہ	۶۷۸۰ روپیہ	۴۶۸۰ روپیہ
۵۶۵۰ روپیہ	۵۶۷۰ روپیہ	۶۸۴۰ روپیہ	۴۷۲۰ روپیہ
۵۷۰۰ روپیہ	۵۷۲۰ روپیہ	۶۹۰۰ روپیہ	۴۷۶۰ روپیہ
۵۷۵۰ روپیہ	۵۷۷۰ روپیہ	۶۹۶۰ روپیہ	۴۸۰۰ روپیہ
۵۸۰۰ روپیہ	۵۸۲۰ روپیہ	۷۰۲۰ روپیہ	۴۸۴۰ روپیہ
۵۸۵۰ روپیہ	۵۸۷۰ روپیہ	۷۰۸۰ روپیہ	۴۸۸۰ روپیہ
۵۹۰۰ روپیہ	۵۹۲۰ روپیہ	۷۱۴۰ روپیہ	۴۹۲۰ روپیہ
۵۹۵۰ روپیہ	۵۹۷۰ روپیہ	۷۲۰۰ روپیہ	۴۹۶۰ روپیہ
۶۰۰۰ روپیہ	۶۰۲۰ روپیہ	۷۲۶۰ روپیہ	۵۰۰۰ روپیہ
۶۰۵۰ روپیہ	۶۰۷۰ روپیہ	۷۳۲۰ روپیہ	۵۰۴۰ روپیہ
۶۱۰۰ روپیہ	۶۱۲۰ روپیہ	۷۳۸۰ روپیہ	۵۰۸۰ روپیہ
۶۱۵۰ روپیہ	۶۱۷۰ روپیہ	۷۴۴۰ روپیہ	۵۱۲۰ روپیہ
۶۲۰۰ روپیہ	۶۲۲۰ روپیہ	۷۵۰۰ روپیہ	۵۱۶۰ روپیہ
۶۲۵۰ روپیہ	۶۲۷۰ روپیہ	۷۵۶۰ روپیہ	۵۲۰۰ روپیہ
۶۳۰۰ روپیہ	۶۳۲۰ روپیہ	۷۶۲۰ روپیہ	۵۲۴۰ روپیہ
۶۳۵۰ روپیہ	۶۳۷۰ روپیہ	۷۶۸۰ روپیہ	۵۲۸۰ روپیہ
۶۴۰۰ روپیہ	۶۴۲۰ روپیہ	۷۷۴۰ روپیہ	۵۳۲۰ روپیہ
۶۴۵۰ روپیہ	۶۴۷۰ روپیہ	۷۸۰۰ روپیہ	۵۳۶۰ روپیہ
۶۵۰۰ روپیہ	۶۵۲۰ روپیہ	۷۸۶۰ روپیہ	۵۴۰۰ روپیہ
۶۵۵۰ روپیہ	۶۵۷۰ روپیہ	۷۹۲۰ روپیہ	۵۴۴۰ روپیہ
۶۶۰۰ روپیہ	۶۶۲۰ روپیہ	۷۹۸۰ روپیہ	۵۴۸۰ روپیہ
۶۶۵۰ روپیہ	۶۶۷۰ روپیہ	۸۰۴۰ روپیہ	۵۵۲۰ روپیہ
۶۷۰۰ روپیہ	۶۷۲۰ روپیہ	۸۱۰۰ روپیہ	۵۵۶۰ روپیہ
۶۷۵۰ روپیہ	۶۷۷۰ روپیہ	۸۱۶۰ روپیہ	۵۶۰۰ روپیہ
۶۸۰۰ روپیہ	۶۸۲۰ روپیہ	۸۲۲۰ روپیہ	۵۶۴۰ روپیہ
۶۸۵۰ روپیہ	۶۸۷۰ روپیہ	۸۲۸۰ روپیہ	۵۶۸۰ روپیہ
۶۹۰۰ روپیہ	۶۹۲۰ روپیہ	۸۳۴۰ روپیہ	۵۷۲۰ روپیہ
۶۹۵۰ روپیہ	۶۹۷۰ روپیہ	۸۴۰۰ روپیہ	۵۷۶۰ روپیہ
۷۰۰۰ روپیہ	۷۰۲۰ روپیہ	۸۴۶۰ روپیہ	۵۸۰۰ روپیہ
۷۰۵۰ روپیہ	۷۰۷۰ روپیہ	۸۵۲۰ روپیہ	۵۸۴۰ روپیہ
۷۱۰۰ روپیہ	۷۱۲۰ روپیہ	۸۵۸۰ روپیہ	۵۸۸۰ روپیہ
۷۱۵۰ روپیہ	۷۱۷۰ روپیہ	۸۶۴۰ روپیہ	۵۹۲۰ روپیہ
۷۲۰۰ روپیہ	۷۲۲۰ روپیہ	۸۷۰۰ روپیہ	۵۹۶۰ روپیہ
۷۲۵۰ روپیہ	۷۲۷۰ روپیہ	۸۷۶۰ روپیہ	۶۰۰۰ روپیہ
۷۳۰۰ روپیہ	۷۳۲۰ روپیہ	۸۸۲۰ روپیہ	۶۰۴۰ روپیہ
۷۳۵۰ روپیہ	۷۳۷۰ روپیہ	۸۸۸۰ روپیہ	۶۰۸۰ روپیہ
۷۴۰۰ روپیہ	۷۴۲۰ روپیہ	۸۹۴۰ روپیہ	۶۱۲۰ روپیہ
۷۴۵۰ روپیہ	۷۴۷۰ روپیہ	۹۰۰۰ روپیہ	۶۱۶۰ روپیہ
۷۵۰۰ روپیہ	۷۵۲۰ روپیہ	۹۰۶۰ روپیہ	۶۲۰۰ روپیہ
۷۵۵۰ روپیہ	۷۵۷۰ روپیہ	۹۱۲۰ روپیہ	۶۲۴۰ روپیہ
۷۶۰۰ روپیہ	۷۶۲۰ روپیہ	۹۱۸۰ روپیہ	۶۲۸۰ روپیہ
۷۶۵۰ روپیہ	۷۶۷۰ روپیہ	۹۲۴۰ روپیہ	۶۳۲۰ روپیہ
۷۷۰۰ روپیہ	۷۷۲۰ روپیہ	۹۳۰۰ روپیہ	۶۳۶۰ روپیہ
۷۷۵۰ روپیہ	۷۷۷۰ روپیہ	۹۳۶۰ روپیہ	۶۴۰۰ روپیہ
۷۸۰۰ روپیہ	۷۸۲۰ روپیہ	۹۴۲۰ روپیہ	۶۴۴۰ روپیہ
۷۸۵۰ روپیہ	۷۸۷۰ روپیہ	۹۴۸۰ روپیہ	۶۴۸۰ روپیہ
۷۹۰۰ روپیہ	۷۹۲۰ روپیہ	۹۵۴۰ روپیہ	۶۵۲۰ روپیہ
۷۹۵۰ روپیہ	۷۹۷۰ روپیہ	۹۶۰۰ روپیہ	۶۵۶۰ روپیہ
۸۰۰۰ روپیہ	۸۰۲۰ روپیہ	۹۶۶۰ روپیہ	۶۶۰۰ روپیہ
۸۰۵۰ روپیہ	۸۰۷۰ روپیہ	۹۷۲۰ روپیہ	۶۶۴۰ روپیہ
۸۱۰۰ روپیہ	۸۱۲۰ روپیہ	۹۷۸۰ روپیہ	۶۶۸۰ روپیہ
۸۱۵۰ روپیہ	۸۱۷۰ روپیہ	۹۸۴۰ روپیہ	۶۷۲۰ روپیہ
۸۲۰۰ روپیہ	۸۲۲۰ روپیہ	۹۹۰۰ روپیہ	۶۷۶۰ روپیہ
۸۲۵۰ روپیہ	۸۲۷۰ روپیہ	۹۹۶۰ روپیہ	۶۸۰۰ روپیہ

کتابوں کی اسلامی بیورو

پیشکش کنندہ: علامہ محمد امجد علی دہلوی

1/	حیاتِ نبویہ	13/	کتابِ نبویہ	25/	روحِ نبویہ
2/	پانچواں	4/	روحِ نبویہ	26/	روحِ نبویہ
3/	کتابِ نبویہ	10/	روحِ نبویہ	27/	روحِ نبویہ
		15/	روحِ نبویہ	28/	روحِ نبویہ
		20/	روحِ نبویہ	29/	روحِ نبویہ
		25/	روحِ نبویہ	30/	روحِ نبویہ
		30/	روحِ نبویہ	31/	روحِ نبویہ
		35/	روحِ نبویہ	32/	روحِ نبویہ
		40/	روحِ نبویہ	33/	روحِ نبویہ
		45/	روحِ نبویہ	34/	روحِ نبویہ
		50/	روحِ نبویہ	35/	روحِ نبویہ
		55/	روحِ نبویہ	36/	روحِ نبویہ
		60/	روحِ نبویہ	37/	روحِ نبویہ
		65/	روحِ نبویہ	38/	روحِ نبویہ
		70/	روحِ نبویہ	39/	روحِ نبویہ
		75/	روحِ نبویہ	40/	روحِ نبویہ
		80/	روحِ نبویہ	41/	روحِ نبویہ
		85/	روحِ نبویہ	42/	روحِ نبویہ
		90/	روحِ نبویہ	43/	روحِ نبویہ
		95/	روحِ نبویہ	44/	روحِ نبویہ
		100/	روحِ نبویہ	45/	روحِ نبویہ
		105/	روحِ نبویہ	46/	روحِ نبویہ
		110/	روحِ نبویہ	47/	روحِ نبویہ
		115/	روحِ نبویہ	48/	روحِ نبویہ
		120/	روحِ نبویہ	49/	روحِ نبویہ
		125/	روحِ نبویہ	50/	روحِ نبویہ
		130/	روحِ نبویہ	51/	روحِ نبویہ
		135/	روحِ نبویہ	52/	روحِ نبویہ
		140/	روحِ نبویہ	53/	روحِ نبویہ
		145/	روحِ نبویہ	54/	روحِ نبویہ
		150/	روحِ نبویہ	55/	روحِ نبویہ
		155/	روحِ نبویہ	56/	روحِ نبویہ
		160/	روحِ نبویہ	57/	روحِ نبویہ
		165/	روحِ نبویہ	58/	روحِ نبویہ
		170/	روحِ نبویہ	59/	روحِ نبویہ
		175/	روحِ نبویہ	60/	روحِ نبویہ
		180/	روحِ نبویہ	61/	روحِ نبویہ
		185/	روحِ نبویہ	62/	روحِ نبویہ
		190/	روحِ نبویہ	63/	روحِ نبویہ
		195/	روحِ نبویہ	64/	روحِ نبویہ
		200/	روحِ نبویہ	65/	روحِ نبویہ
		205/	روحِ نبویہ	66/	روحِ نبویہ
		210/	روحِ نبویہ	67/	روحِ نبویہ
		215/	روحِ نبویہ	68/	روحِ نبویہ
		220/	روحِ نبویہ	69/	روحِ نبویہ
		225/	روحِ نبویہ	70/	روحِ نبویہ
		230/	روحِ نبویہ	71/	روحِ نبویہ
		235/	روحِ نبویہ	72/	روحِ نبویہ
		240/	روحِ نبویہ	73/	روحِ نبویہ
		245/	روحِ نبویہ	74/	روحِ نبویہ
		250/	روحِ نبویہ	75/	روحِ نبویہ
		255/	روحِ نبویہ	76/	روحِ نبویہ
		260/	روحِ نبویہ	77/	روحِ نبویہ
		265/	روحِ نبویہ	78/	روحِ نبویہ
		270/	روحِ نبویہ	79/	روحِ نبویہ
		275/	روحِ نبویہ	80/	روحِ نبویہ
		280/	روحِ نبویہ	81/	روحِ نبویہ
		285/	روحِ نبویہ	82/	روحِ نبویہ
		290/	روحِ نبویہ	83/	روحِ نبویہ
		295/	روحِ نبویہ	84/	روحِ نبویہ
		300/	روحِ نبویہ	85/	روحِ نبویہ
		305/	روحِ نبویہ	86/	روحِ نبویہ
		310/	روحِ نبویہ	87/	روحِ نبویہ
		315/	روحِ نبویہ	88/	روحِ نبویہ
		320/	روحِ نبویہ	89/	روحِ نبویہ
		325/	روحِ نبویہ	90/	روحِ نبویہ
		330/	روحِ نبویہ	91/	روحِ نبویہ
		335/	روحِ نبویہ	92/	روحِ نبویہ
		340/	روحِ نبویہ	93/	روحِ نبویہ
		345/	روحِ نبویہ	94/	روحِ نبویہ
		350/	روحِ نبویہ	95/	روحِ نبویہ
		355/	روحِ نبویہ	96/	روحِ نبویہ
		360/	روحِ نبویہ	97/	روحِ نبویہ
		365/	روحِ نبویہ	98/	روحِ نبویہ
		370/	روحِ نبویہ	99/	روحِ نبویہ
		375/	روحِ نبویہ	100/	روحِ نبویہ

مکتبہ الرسالہ سی ۱۴ نظام الدین روڈ، فیصل آباد

۱۷

